

صَفْوَةُ النَّفْسِ

تفسير للقرآن الكريم ، جامع بين المأثور والعقول ، مستمد من أوّس كتب التفسير
« الطبري ، الكشاف ، القرطبي ، الألوسي ، ابن كثير ، البحر المحيط » وغيرها
بأسلوب مبسّط ، وتنظيم حديث ، مع العناية بالوجه البليغ واللفظية

المجلد الثالث

تأليف

محمد علي الصّابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز

دار القرآن الكريم

بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صُفْوَةُ النَّفْسِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ"

"وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.."
"البقرة"

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

"أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ" "الترمذي"

"مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَحَسَنَةٌ وَحَسَنَةٌ بَعَثَ
أَمْثَالَهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ
وَمِيمٌ حَرْفٌ" "البخاري"

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ
"البخاري"

إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ..

يُرِيدُ الْعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الْأُخْرَةِ ..

أَصْدَقَ كِتَابِ اللَّهِ وَتَفْسِيرِهِ ..

لِيَكُونَ عَوْنًا عَلَى فَرْمِ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ بِهِ ..

وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

"تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي" "متفق عليه"

السَّيِّدُ حَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ شَرِيفِي

الطبعة الرابعة
(منقحة)

جميع الحقوق محفوظة

١٤٠٢ هـ = ١٩٨١ م

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةٍ
المحسن الكبير
معالي السيد حسن عباس الشربتلي
وجعله وقفاً لله تعالى
فجزاه الله كل خير
يوزع مجاناً ولا يُباع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بَيْنَ يَدَيْهِ السُّورَةُ

✽ سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي : « الإيمان بالبعث والنشور ، وقصة أهل القرية ، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي ، وصدق رسالة محمد ﷺ ثم تحدثت عن كفار قريش ، الذين تمادوا في الغي والضلال ، وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد الله ، فحق عليهم عذاب الله وانتقامه .

✽ ثم ساقَت قصة أهل القرية « إنطاكية » الذين كذبوا الرسل ، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة ، على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار .

✽ وذكرت موقف الداعية المؤمن « حبيب النجار » الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة ، ولم يهمل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار .

✽ وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية ، في هذا الكون العجيب ، بدءاً من مشهد الأرض الجرداء تدب فيها الحياة ، ثم مشهد الليل ينسلخ عنه النهار ، فإذا هو ظلام دامس ، ثم مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك لا تتخطاه ، ثم مشهد القمر يتدرج في منازل ، ثم مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين ، وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا .

✽ وتحدثت عن القيامة وأهوالها ، وعن نفخة البعث والنشور ، التي يقوم الناس فيها من القبور ، وعن أهل الجنة وأهل النار ، والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب ، حتى يستقر السعداء في روضات النعيم ، والأشقياء في دركات الجحيم .

✽ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي ، وهو موضوع « البعث والجزاء » وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه .

التسمية : سميت السورة « سورة يس » لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بها ، وفي الافتتاح بها

إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم .

فضلها : قال ﷺ (إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس ، وددت أنها في قلب كل أنسان من أمتي)^(١)

قال الله تعالى : ﴿يس . والقرآن الحكيم . . إلى . . وإن كل لما جميع لدينا محضرون﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللغة : ﴿أغللاً﴾ جمع غُلٍّ وهو القيد الذي يوضع في اليد ، وقد تشدُّ به اليد مع العنق
﴿مقمحون﴾ رافعو الرؤوس مع غض البصر ، قال أهل اللغة : الإقحاح : رفع الرأس وغض البصر
يقال : أقمَحَ البعير إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب^(٢) ، قال بشر يصف سفينة :

ونحن على جوانبها قعودُ نغضُ الطرف كالإيل القِمَاح^(٣)
﴿سدأ﴾ السد : الحاجز والمانع بين الشيئين ﴿فعززنا﴾ عززه قواه وشد من أزره ﴿تطيرنا﴾ تشاءمنا ،
والتطير التشاؤم ، وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموا به ﴿خامدون﴾ ميتون لا حراك بهم
كما تحمد النار .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿يس﴾ الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة للتنبيه على إعجاز القرآن ،
وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بها ، ولكن نظمها البديع المعجز آية
على كونه من عند الله^(٤) وقال ابن عباس : معنى «يس» يا إنسان في لغة طيء ، وقيل : هو اسم من
أسماء النبي ﷺ بدليل قوله بعده ﴿إنك لمن المرسلين﴾ وقيل معناه : يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق^(٥)
﴿والقرآن الحكيم﴾ قسم من الله تعالى بالقرآن ، والحكيم معناه المحكم ، الذي لا يلحقه تغيير ولا
تبديل ، ولا يعتريه تناقض أو بطلان قال القرطبي : أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل^(٦) وقال
أبو السعود : أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظم المعجز ، المنظوي على بدائع
الحكم^(٧) . . والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم ، المعجز في نظمه ، وبديع معانيه ، المتقن
في تشريعه وأحكامه ، الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة ، على أن محمداً رسوله ، وفي هذا القسم من
التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه ﴿إنك لمن المرسلين﴾ جواب القسم أي إنك يا محمد لمن المرسلين

(١) أخرجه البزار . (٢) انظر القاموس المحيط مادة قمح . (٣) تفسير الطبري ٨/١٥ . (٤) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة
في أوائل البقرة من هذا التفسير . (٥) القرطبي ٤/١٥ . (٦) تفسير القرطبي ٥/١٥ . (٧) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٧ .

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٣﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٦﴾

من رب العالمين لهداية الخلق قال ابن عباس: قالت كفار قريش: لست يا محمد مرسلًا، وما أرسلك الله إلينا، فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمداً ﷺ من المرسلين^(١) ﴿١﴾ على صراط مستقيم ﴿٢﴾ أي على طريق ونهج مستقيم ، لا انحراف فيه ولا اعوجاج ، هو الإسلام دين الرسل قبلك ، الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد قال الطبري : أي على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام كما قال قتادة^(٢) ، والتكثير للتفخيم والتعظيم^(٣) ﴿٣﴾ تنزيل العزيز الرحيم ﴿٤﴾ أي هذا القرآن الهادي المنير ، تنزيل من رب العزة جل وعلا ، العزيز في ملكه ، الرحيم بخلقه ﴿٥﴾ لتنذر قوماً ما أنذر آبائهم ﴿٦﴾ أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب ، الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب ، لتطاول زمن الفترة عليهم ، والمراد بالإنذار تخويفهم من عذاب الله ﴿٧﴾ فهم غافلون ﴿٨﴾ أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيمان ، يتخطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . . ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال ﴿٩﴾ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴿١٠﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشركين ، بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار ، وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار ، فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد . . ثم بين تعالى سبب تركهم الإيمان فقال ﴿١١﴾ إنا جعلنا في أعناقهم أغللاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ﴿١٢﴾ تمثيل وتصوير لحال المشركين في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غلٌ وجمعت يده إلى عنقه ، فبقي رافعاً رأسه لا يخفضه قال في الجلالين : وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يُدْعَنون للإيمان ، ولا يخفضون رؤوسهم له^(٤) قال ابن كثير : ومعنى الآية : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء ، كمن جعل في عنقه غلٌ ، وجمعت يده مع عنقه تحت ذقنه^(٥) ، فارتفع رأسه فصار مقمحا ، والمقمح هو الرافع رأسه ، واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين ، لأن الغل إنما يُعرف فيما جمع اليدين مع العنق^(٦) وقال أبو السعود : مثل حالهم بحال الذين غلَّت أعناقهم ﴿٧﴾ فهي إلى الأذقان ﴿٨﴾ أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم ، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ، ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يطأطئون رؤوسهم ، غاضون أبصارهم ، بحيث لا يكادون يرون الحق ، أو ينظرون إلى جهته^(٩) ﴿٩﴾ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴿١٠﴾ قال أبو السعود : وهذا تنمة للتمثيل وتكميل له أي وجعلنا من أمامهم سداً عظيماً ، ومن ورائهم سداً كذلك ﴿١١﴾ فأغشيناهم

(١) تفسير القرطبي ١٥/٥ وقد نقله القرطبي عن القشيري . (٢) تفسير الطبري ٩٧/٢٢ . (٣) الانتصاف على الكشاف ٢/٤ .

(٤) تفسير الجلالين ٣/٣١٨ . (٥) الذقن : مفرد الأذقان قال الطبري : والذقن جمع اللحين . (٦) مختصر تفسير ابن كثير

٣/١٥٥ . (٧) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٨ .

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ط
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَاهُمْ وَعَاقِبَتَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

فهم لا يُبصرون ﴿١٠﴾ أي فغطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئاً أصلاً ، لأنهم أصبحوا محصورين بين سدين هائلين ، وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي والجهالات ، محرومين عن النظر في الأدلة والآيات ^(١) ، قال المفسرون : وهذا كله تمثيل لسد طرق الإيمان عليهم ، بمن سُدَّتْ عليه الطرق فهو لا يهتدي لمقصوده ^(٢) ﴿وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تُنذِرهم﴾ أي يستوي عندهم إنذارك يا محمد وتخويفك لهم وعدمه ، لأن من خيَّم على عقله ظلام الضلال ، وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان ، لا تنفعه القوارع والزواجر ﴿لا يؤمنون﴾ أي فهم بسبب ذلك لا يؤمنون ، لأن الإنذار لا يخلق القلوب الميتة ، إنما يوقظ القلب الحي المستعد لتلقي الإيمان ، وهذا تسليية له ﷺ وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان ﴿إنما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل بما فيه ﴿وخشي الرحمن الغيب﴾ أي وخاف الله دون أن يراه قال أبو حيان : ﴿وخشي الرحمن﴾ أي المتصف بالرحمة ، والرحمة تدعو إلى الرجاء ، لكنه مع علمه برحمته يخشاه جل وعلا ، خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه ومعنى « بالغيب » أي بالخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر ^(٣) ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ لما انتفع بالإنذار كان جديراً بالبشارة أي فبشره يا محمد بمغفرة عظيمة من الله لذنوبه ، وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير : الأجر الكريم هو الكثير الواسع ، الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة . . . ^(٤) ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشور فقال ﴿إننا نحن نحيي الموتى﴾ أي نبعثهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ قال الطبري : أي ونكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر ، ومن صالح الأعمال وسيئها ﴿وآثارهم﴾ أي وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد ^(٥) ، وفي الحديث عن جابر قال « أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - والبقاع خالية - فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « يا بني سلمة دياركم تُكتب آثاركم ، دياركم تُكتب آثاركم » فقالوا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا » ^(٦) ﴿وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ أي وكل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف الأعمال كقوله تعالى ﴿يوم ندعو كل أناسٍ بإمامهم﴾ أي بكتاب أعمالهم ، الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر ، وقال مجاهد وقتادة : هو اللوح المحفوظ ^(٧) وقال أبو حيان : « ونكتب ما قدموا » أي ونحصى ، فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء ^(٨) . . ثم ذكر تعالى

(١) تفسير أبي السعود ٢٤٩/٤ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣١٩ . (٣) تفسير البحر المحيط ٧/٣٢٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/١٥٦ . (٥) تفسير الطبري ٩٩/٢٢ . (٦) أخرجه مسلم في صحيحه . (٧) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير . (٨) البحر المحيط ٧/٣٢٥ .

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٩﴾ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلٍ لَمَّا تَنْتَهُوا لَنُرْجِمَنَّكُمْ وَلِيَمَسِّنَّكُمْ مِمَّا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٢٠﴾

للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء فقال ﴿واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية﴾ أي واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية «إنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب ﴿إذ جاءها المرسلون﴾ أي حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية هي «إنطاكية» في قول جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم «صادق» و«مصدق» و«شمعون» أمرهم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل من الله ، وقيل : هم رسل عيسى^(١) ﴿إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما﴾ أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروهما بالكذب ﴿فعززنا بثالث﴾ أي قويّناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث ﴿فقالوا إنا إليكم مرسلون﴾ أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم ﴿قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا﴾ أي ليس لكم فضلٌ علينا وما أنتم إلا بشرٌ مثلنا ، فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟ ﴿وما أنزل الرحمن من شيء﴾ أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة ﴿إن أنتم إلا تكذبون﴾ أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾ أي أجابهم الرسل بقولهم الله يعلم أننا رسله إليكم ، ولو كنا كذبة لانتقم منا أشد الانتقام قال ابن جزري : أكدوا الخبر هنا باللام ﴿لمرسلون﴾ لأنه جواب المنكرين ، بخلاف الموضع الأول فإنه إخبارٌ مجرد^(٢) ﴿وما علينا إلا البلاغ المبين﴾ أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جليلاً لا غموض فيه ، فإن أنتم فلکم السعادة ، وإن كذبتم فلکم الشقاوة قال أبو حيان : وفي هذا وعيدٌ لهم ، ووصف البلاغ بـ ﴿المبين﴾ لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال ، كما روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل ، من إبراء الأكهم والأبرص وإحياء الميت^(٣) ﴿قالوا إنا تطيرنا بكم﴾ أي قال لهم أهل القرية : إنا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيمان ، وترك عبادة الأوثان قال المفسرون : ووجه تشاؤمهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دينٍ غير ما يدينون به ، فاستغربوه واستقبحوه ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة ، فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا : أعاذنا الله مما تدعوننا إليه^(٤) ، ثم توعّدوا الرسل بقولهم ﴿لئن لم تنتهوا﴾ أي والله لئن لم تمتنعوا عن قولكم ، ودعوتكم لنا إلى التوحيد ، ورفض ديننا ﴿لنرجمنكم ولیمسننكم منّا عذاب أليم﴾ أي لنرجمنكم بالحجارة حتى تموتوا ،

(١) تفسير القرطبي ١٥/١٤ وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح لأن قوله تعالى ﴿ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا﴾ إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله كذا في السهيل . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٦١ (٣) تفسير البحر المحيط ٧/٣٢٧ . (٤) حاشية شيخ زادة على البيضاوي ٣/١٢٥

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُرِّيَّتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٢١﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومُ آتِيعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٢﴾ آتِيعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴿٢٤﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شِفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٥﴾

ولنقتلنكم شرّاً قتلة ﴿قالوا طائركم معكم﴾ أي قالت الرسل لهم : ليس شؤمكم بسينا ، وإنما شؤمكم بسبيكم ، وبكفركم ، وعصيانكم ، وسوء أعمالكم ﴿أئن ذُكرتم﴾ ؟ شرط جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله ، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب ؟ ﴿بل أنتم قومٌ مسرفون﴾ أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قومٌ عادتكم الإسراف في العصيان والإجرام ، وهو توبيخٌ لهم مع الزجر والتقريع ﴿وجاء من أقصا المدينة رجلٌ يسعى﴾ أي وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو ، يسرع في مشيه وهو « حبيب النجار » قال ابن كثير : إن أهل القرية همّوا بقتل رسلهم ، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه ، وهو - حبيب النجار - كان يعمل الحرير وهو الحباك ، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه^(١) وقال القرطبي : كان حبيب مجذوماً ومنزله عند أقصى أبواب المدينة ، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلمهم يرحمونه ويكشفون ضُرّه ، فما استجابوا له ، فلما أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال : هل من آية ؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك ! فقال إن هذا للعجيب ، إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير ، وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر ، فأمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به ، فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم مسرعاً وقال ما قصه القرآن^(٢) ﴿قال يا قوم اتبعوا المرسلين﴾ أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله ، وإنما قال ﴿يا قوم﴾ تأليفاً لقلوبهم واستمالة لها لقبول النصيحة ، ثم كرر القول تأكيداً وبياناً للسبب فقال ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرسل الصادقين المخلصين ، الذين لا يسألونكم أجره على الإيمان ، وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه من توحيد الله ﴿ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ تلطف في الإرشاد لهم كأنه ينصح نفسه ، ويختار لهم ما يختار لنفسه ، وفيه نوع تقريع على ترك عبادة خالقهم والمعنى أي شيء يعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ؟ وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلاً بعمله ؟ ﴿أأأخذ من دونه آلهة﴾ استفهام إنكاري أي كيف أأخذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً ؟ ﴿إن يردن الرحمن بضرٍ لا تغن عني شفاعتُهُم شيئاً﴾ أي هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدرُوا على إنقاذي ، فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع ؟

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ١٥٩ والقول بأن اسم الرجل « حبيب النجار » مروي عن ابن عباس . (٢) تفسير القرطبي ١٥/ ١٨ وهذه رواية وهب ذكرها القرطبي .

إِنِّي إِذَا لَنِي ضَلَلْتُ مُبِينٌ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾

﴿ولا يُتَقَدَّرُونَ﴾ أي ولا يقدرُونَ على إنفاذي من عذاب الله ﴿إني إذا لفي ضلال مبين﴾ أي إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي . . وبعد النصيح والتذكير أعلن إسلامه ، وأشهر إيمانه فقال ﴿إني آمنتُ بربكم فاسمعون﴾ أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم ، فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون : لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه ، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ، ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاهم^(١) قال الطبري : وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات ، وقيل : رموه بالحجارة حتى مات^(٢) ﴿قيل ادخل الجنة﴾ أي فلما مات قال الله له : ادخل الجنة مع الشهداء الأبرار ، جزاءً على صدق إيمانك وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أعضاؤه من دبره ، وقال الله له ﴿ادخل الجنة﴾ فدخلها فهو يُرزق فيها ، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحُزنها ونَصَبَهَا^(٣) ﴿قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين﴾ أي فلما دخل الجنة وعانين ما أكرمه الله بها لإيمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله ، ليعلموا حسن ماله أي ياليتهم يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي ، وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس : نصيح قومه في حياته ، ونصحهم بعد مماته^(٤) قال أبو السعود : وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر ، بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان ، جرياً على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء^(٥) ﴿وما أنزلنا على قومه من بعدو من جُندٍ من السماء﴾ هذا تحقيرُ لهم وتصغيرُ لشأنهم ﴿إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل ، فإذا هم ميتون لا حراك بهم ، قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخامدة قال المفسرون : وفي الآية استحقاق لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم ، وقد روي أنه لما قُتل «حبيب النجار» غضب الله تعالى له ، فعجل لهم النعمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة ، فماتوا عن آخرهم ، فجعل طريق استئصالهم بالصيحة ، ثم قال تعالى ﴿يا حسرة على العباد ما يأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسول الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم ، ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزؤا به ، وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي : إنهم أحقاء بأن يتحسروا

(١) انظر مختصر ابن كثير ٣/ ١٥٩ . (٢) تفسير القرطبي ٢٢/ ١٠٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ١٦٠ . (٤) هذا قول ابن عباس وقال صاحب الكشف : وفي حديث مرفوع : «نصح قومه حياً وميتاً» أقول . والمشهور أنه من كلام ابن عباس . (٥) تفسير أبي السعود ٤/ ٢٥٢ .

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٧﴾

على أنفسهم أو يُتَحَسَّرَ عليهم، فإن الأمر لفخامته وشدته، بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسول تحسّر عليهم، وقال: يا لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومين، حيث بدّلوا الإيمان بالكفر، والسعادة بالشقاوة^(١)، وفي الآية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين. ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسول، ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم^(٢)؟ ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها؟ قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة بعد ذكر الإهلاك تبييناً إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمع وحساب، وثواب وعقاب^(٣).

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ - التأكيد بأكثر من مؤكد لأن المخاطب منكر مثل ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، إنا إليكم لمرسلون ﴿فقد أكد كل منهما بـ «إِنَّ» و «اللام» ويسمى هذا الضرب إنكارياً.
- ٢ - الاستعارة التمثيلية ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً﴾. الآية شبّه حال الكفار في امتناعهم من الهدى والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له ولا التفاتاً، وبمن سدّت الطرق في وجهه فلم يهتد لمقصوده، وذلك بطريق الاستعارة التمثيلية.
- ٣ - الطباق ﴿من بين أيديهم﴾ ومن خلفهم.
- ٤ - طباق السلب ﴿أأنذرتهم أم لم تُنذَرهم﴾.
- ٥ - الجناس الناقص ﴿نحن نُحيي﴾ لتغير بعض الحروف.
- ٦ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿اتبعوا المرسلين﴾. اتبعوا من لا يسألكم أجراً.
- ٧ - الاستفهام للتوبيخ ﴿أأخذ من دونه آلهة﴾؟
- ٨ - الحذف لدلالة السياق عليه ﴿قيل ادخل الجنة﴾ أي فلما أشهر إيمانه قتلوه فقبل له ادخل الجنة.
- ٩ - جناس الاشتقاق بين ﴿تطيرنا﴾ و﴿طائرکم﴾ وبين ﴿أرسلنا﴾ و﴿المرسلون﴾.

(١) حاشية زادة على البضاوي ١٢٨/٣. (٢) مختصر ابن كثير ١٦١/٣. (٣) البحر المحيط ٧/٣٣٥.

١٠ - مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان ، وحسن الوقع على السمع ، وهو كثير مشهور .

تنبيه : من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة ، هو الإيجاز في القصص والأنباء ، والإشارة إلى روحها وسرّها ، لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار ، ولهذا لم يذكر في القصة اسم البلدة ، ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله ، ولا اسم الرسل الكرام ، لأن كل ذلك ليس هو الهدف من القصة ، وقس على هذا سائر قصص القرآن .

قال الله تعالى : ﴿وَأَيُّ لَهِمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا . . إِلَى . . سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾
من آية (٣٣) إلى نهاية آية (٥٨) .

المناسبة : لما ذكر تعالى قصة أهل القرية ، وإهلاك الله لهم بالصيحة بسبب تكذيبهم المرسلين ، ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية ، في إخراج الزروع والثمار ، وتعاقب الليل والنهار ، وفي الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار ، ثم ذكر شبهات المشركين حول البعث ، وردّها عليها بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة .

اللغة : ﴿آية﴾ علامة لأنها دالة على وجود الله قال أبو العتاهية :

فيا عجباً كيف يُعصى الإلهُ	أَمْ كيف يُجحدُه الجاحِدُ؟
ولله في كل تحريكٍ	وتسكينٍ أبداً شاهد
وفي كل شيء له آيةٌ	تدل على أنه واحد

﴿الأزواج﴾ الأصناف والأنواع ﴿نسلخ﴾ السَّلَخ : الكشط والنزع قال تعالى « فانسَلَخ منها » ويقال : سلخ الجزار جلد الشاة أي نزع الجلد عن اللحم ﴿العرجون﴾ من الانعراج وهو الانعطاف ، والعرجون : عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال الجوهري : هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً^(١) ﴿المشحون﴾ المملوء الموفر بالأشياء الثقيلة ﴿صرىخ﴾ مغيث ﴿يَخْصِمُونَ﴾ يختصمون في أمورهم غافلين عما حولهم ﴿الأجداث﴾ جمع جدث وهو القبر ﴿ينسلون﴾ يسرعون في الخروج ، يقال : غسل الذئب ونسل أي أسرع في المشي^(٢) .

وَأَيُّ لَهِمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

التفسير : ﴿وَأَيُّ لَهِمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا﴾ أي ومن الآيات الباهرة ، والعلامات الظاهرة الدالة على كمال قدرة الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة ، وهي الأرض اليابسة الهامدة التي لا نبات فيها ولا زرع ، أحييناها بالمطر قال المفسرون : موت الأرض جدها ، وإحيائها بالغيث ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ولهذا قال تعالى بعده ﴿وأخرجنا منها حباً فمنه ياكلون﴾

(١) انظر القرطبي ٣١/١٥ والقاموس المحيط والصحاح . (٢) تفسير القرطبي ٤٠/١٥ .

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا قال القرطبي : نبههم تعالى بهذا على إحياء الموتى ، وذكرهم على توحيدهِ وكمال قدرته ، بالأرض الميتة أحيائها بالنبات ، وإخراج الحب منها ، فمن الحب يأكلون وبه يتغذون ^(١) ﴿جعلنا فيها جناتٍ من نخيلٍ وأعنابٍ﴾ أي وجعلنا في الأرض بساتين ناضرة فيها من أنواع النخيل والعنب ﴿وفجّرنا فيها من العيون﴾ أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء العذب ، والأنهار السارحة في بلدان كثيرة ﴿ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم﴾ أي ليأكلوا من ثمرات ما ذُكر من الجنات والنخيل التي أنشأها لهم ، وما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال ابن كثير : لما امتنَّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم ، عطف بذكر الثمار وأنواعها وأصنافها ، وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم ، لا بسعيهم وكدهم ، ولا بحولهم وقوتهم ولهذا قال ﴿أفلا يشكرون﴾ ؟ أي أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم ؟ واختار ابن جرير أن « ما » بمعنى الذي أي ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبوه ^(٢) ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها﴾ أي تنزه وتقدس الله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلها ، المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء ﴿مما تُنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون﴾ أي مما تُخرج الأرض من النخيل والأشجار ، والزروع والثمار ، ومن أنفسهم من الذكور والإناث ، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء ^(٣) الغريبة كما قال تعالى ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾ ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مُظلمون﴾ أي وعلامة أخرى لهم على كمال قدرتنا الليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم داخلون في الظلام ، وفي الآية رمزٌ إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض ، فإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾ أي وآية أخرى لهم الشمس تسير بقدره الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطأه لزمّن تستقر فيه ، ولوقت تنتهي إليه وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب العالم قال ابن كثير : وفي قوله تعالى ﴿لمستقر لها﴾ قولان : أحدهما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي

(١) تفسير القرطبي ٢٥/١٥ . (٢) مختصر ابن كثير ١٦٢/٣ . (٣) سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان والحيوان فقط ، وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب وهي أن الزوجية بين الإنسان والحيوان والنبات والذرة وسائر الكائنات ، فقد ثبت أن الذرة - وهي أصغر أجزاء المادة - مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي « سالب وموجب » يتزاوجان يتحدان ، وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة ، فسبحان العلي القدير القائل ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون﴾ .

الْقَمَرَ وَلَا آئِلُ سَابِقِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

(١) مختصر تفسير ابن كثير ١٦٢/٣ . (٢) يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره الظلال : « والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه ، ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها إنما هي تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية ، والله ربهما الخبير بها وبجريانها وبمسيرها يقول إنها «تجري لمستقر لها» هذا المستقر الذي تنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى . . . وحين تصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه ، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجر في الفضاء لا يسندها شيء ، ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم ، وصدق الله ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ . (٣) مختصر ابن كثير ١٦٣/٣ . (٤) تفسير الطبري ٦/٢٣ .

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

تسيير هذا الكون بنظام دقيق ، فالشمس لها مدار ، والقمر له مدار ، وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه ، ولا يطغى أحدهما على الآخر - كما قال قتادة : « لكل حدٌ وعلمٌ لا يعدوه ، ولا يقصر دونه » - حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم ، فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ فيختل نظام الكون ، وتقوم القيامة ، وتنتهي حياة البشرية عن سطح هذا الكوكب الأرضي ^(١) ﴿ وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ أي وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين - وهم ذرية آدم - في سفينة نوح عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين قال في التسهيل : وإنما خص ذريتهم بالذكر ، لأنه أبلغ في الامتنان عليهم ، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة ^(٢) ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان ، وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان وقال ابن عباس : هي الإبل وسائر المركوبات ، فهي في البر مثل السفن في البحر ^(٣) ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا مغيث لهم ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحمتنا إياهم ، وتمتعنا لهم إلى انقضاء آجالهم . . . بين تعالى أن ركوبهم السفن في البحر من الآيات العظيمة ، فإن سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن ، وخواص الماء ، وخواص الرياح ، وكلها من أمر الله وخلقته وتقديره ، والسفينة في البحر الخضم كالريشة في مهب الهواء ، وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليل أو نهار ، والذين ركبوا البحار ، وشاهدوا الأخطار ، يدركون هول البحر المخيف ، ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتيارات ، في هذا الخضم الهائل الذي تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴾ فسبحان الله القدير الرحيم !! ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ لما ذكروهم تعالى بدلائل قدرته ، وأثار رحمته ، أخبر هنا عن تعاميمهم عن الحق ، وإعراضهم

(١) تفسير القرطبي ٣٣/١٥ .

(٢) يقول سيد قطب رحمه الله « المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع ، وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح ، فهي - على ضخامتها - لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء المرهوب !! »

(٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٦٤ .

(٤) تفسير القرطبي ٣٥/١٥ وهناك قول آخر عن عباس أن المراد بقوله ﴿ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ السفن أي خلق لهم سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ ﴾ .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

عن الهدى والإيمان ، مع كثرة الآيات الواضحات ، والشواهد الباهرات والمعنى وإذا قيل للمشركين احذروا سخط الله وغضبه ، واعتبروا بما حلّ بالأُمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل ، واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي تُرحموا ، وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا واستكبروا ودلّ عليه قوله تعالى ﴿إلا كانوا عنها معرضين﴾ قال القرطبي : والجواب محذوف والتقدير : إذا قيل لهم ذلك أعرضوا ، ودليله الآية التي بعدها ﴿وما تأتيتهم من آية . . .﴾ فاكتمى بهذا عن ذلك ^(١) ﴿وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾ أي وما تأتي هؤلاء المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول - كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها - إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاستهزاء قال أبو السعود : وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها ، المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه في حقها ، والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببداية صنع الله وسوايق آلائه ، أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعجيب المصنوعات ، التي من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى ، وتفرد به بالألوهية ^(٢) ﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء والمساكين ﴿قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعِم من لو يشاء الله أطعمه﴾ أي قال الكفار للمؤمنين تهكمًا بهم : أنفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ ﴿إن أنتم إلا في ضلال مبين﴾ أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمرُوا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله لا نفعل ، أفقره الله ونطعمه نحن ^(٣) ؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون : لو كان الأمر كما تزعمون أن الله قادر ، وأن الله رازق لأطعم هؤلاء الفقراء ، فما بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق ، وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاءً ، لينظر كيف عطف الغني ، وكيف صبر الفقير ، فقد منع الدنيا عن الفقير لا بخلاً ، وأمر الغني بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله ، ولكن للإبتلاء والله يفعل ما يشاء ، لا اعتراض لأحد في مشيئته ولا في حكمه ﴿لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ ثم أخبر عن إنكار المشركين للآخرة ، واستبعادهم لقيام الساعة فقال ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾ أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى

(١) تفسير القرطبي ٣٦/١٥ . (٢) تفسير أبي السعود ٢٥٥/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٣٧/١٥ قال القرطبي : وإنما أخرجوا هذا الجواب

مخرج الاستهزاء بالمؤمنين .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا بُولُؤْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ﴾ أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم مفاجأة من حيث لا يشعرون ﴿ وهم يَخِصِّمُونَ ﴾ أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم ، فلا يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم ، فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير : وهذه - والله أعلم - نفخة الفزع ، ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون ويتشاجرون على عاداتهم ، فبينما هم كذلك إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدّها ، فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرض إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء ^(١) فذلك قوله تعالى ﴿ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور ، ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفي الحديث : (لتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وهو يُليط حوضه - أي يصلحه بالطين - فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها) ^(٢) ثم تكون هناك النفخة الثانية وهي « نفخة الصّعق » التي يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم ، ثم تكون النفخة الثالثة وهي « نفخة البعث والنشور » التي يخرج الناس بها من القبور ، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ أي ونفخ في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون المشي قال الطبري : ﴿ ينسلون ﴾ يخرجون سراعاً ، والنسلان : الإسراع في المشي ^(٣) ﴿ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ ؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها ؟ قال ابن كثير : وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم ، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد ، فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون ^(٤) ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ أي هذا الذي وعدكم الله به من البعث بعد الموت والحساب والجزاء ، وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به عن الله ﴿ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال الصّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة ،

(١) مختصر ابن كثير ١٦٥/٣ وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وأن المراد بها نفخة الفزع وقال القرطبي : هي نفخة الصّعق التي يموت بها جميع الأحياء . (٢) أخرجه البخاري . (٣) الطبري ١١/٢٣ . (٤) مختصر ابن كثير ١٦٦/٣ .

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ
فَكِيهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

والأوصال المتقطعة ، والأجزاء المتفرقة ، والشعور المتمزقة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم
ينفخ في الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب ^(١) ﴿فاليوم لا تُظلم نفس شيئاً ولا تُجزون إلا ما
كنتم تعملون﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - لا تُظلم نفس شيئاً ، سواء كانت هذه النفس برّة أو
فاجرة ، ولا يُحمّل الإنسان وزر غيره وإنما يُجازى كل بعمله قال أبو السعود : وهذه حكاية لما سيقال لهم في
الآخرة ، حين يرون العذاب المُعدّ لهم تحقيقاً للحق ، وتقريعاً لهم ^(٢) . . . ولما أخبر عن مآل المجرمين
أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغلٍ فاكهون﴾ أي إن أصحاب الجنة
في ذلك اليوم - يوم الجزاء - مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النار ، يتفكهون
ويتلذذون بالخور العين ، وبالأكّل والشرب والسّماع للأوتار قال أبو حيان : والظاهر أن الشغل هو النعيم
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال ابن عباس : شغلوا بافتضااض الأكر ، وسّاع الأوتار عن
أهاليهم من أهل النار ، لا يذكرونهم لئلا يتغصوا ^(٣) ﴿هم وأزواجهم في ظلالٍ على الأرائك
متكئون﴾ أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة ، حيث لا شمس فيها ولا زمهرير ، متكئون على
السّرر المزينة بالثياب والستور ﴿لهم فيها فاكهة﴾ أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه
﴿ولهم ما يدعون﴾ أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى ﴿وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ
الاعين﴾ ﴿سلامٌ قولاً من رب رحيم﴾ أي لهم سلامٌ كريم من ربهم الرحيم ، وفي الحديث (بينا أهل
الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور ، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى ﴿سلامٌ قولاً من رب رحيم﴾ قال : فينظر إليهم
وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، ويبقى نوره
وبركته عليهم في ديارهم ^(٤) .

البَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - التنكيرُ للتفخيم والتعظيم ﴿وآيةٌ لهم﴾ أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله .

٢ - الطباق بين الموت والإحياء ﴿الأرض الميتة أحييناها﴾ وبين الليل والنهار .

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٢٨ . (٢) أبو السعود ٤/٢٥٧ . (٣) البحر المحيط ٧/٣٤٢ . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن

كثير : وفي إسناده نظر كذا في المختصر لابن كثير ٣/١٦٧ ، ورواه ابن ماجه في سننه .

٣ - الاستعارة التصريحية ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ شبه إزالة ضوء النهار وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة ، واستعار اسم السلخ للإزالة والإخراج واشتق منه نسلخ بمعنى نخرج منه النهار بطريق الاستعارة التصريحية ، وهذا من بليغ الاستعارة ، وبين الليل والنهار طباق .

٤ - التشبيه المرسل المجمل ﴿حتى عاد كالعرجون القديم﴾ وجه الشبه مركب من ثلاثة أشياء : الرقة ، والانحناء ، والصفرة ، ولما لم يذكر سمي مجملًا .

٥ - تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر﴾ فإنه أبلغ من أن يقول ﴿لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر﴾ وأكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها فإن قولك « أنت لا تكذب » بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك « لا تكذب » فإنه أشد لنفي الكذب من العبارة الثانية فتدبر أسرار القرآن^(١) .

٦ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل ﴿وكل في فلك يسبحون﴾ بدل يسبح ، فقد عبر عن الشمس والقمر والكواكب بضمير جمع المذكر ، والذي سوغ ذلك وصفهم بالسباحة لأنها من صفات العقلاء^(٢) .

٧ - الاستعارة اللطيفة ﴿من بعثنا من مرقدنا﴾ المرقد هنا عبارة عن المات ، فشبها حال موتهم بحال نومهم لأنها أشبه الأشياء بها وأبلغ من قوله : من بعثنا من مماتنا .

٨ - الإيجاز بالحذف ﴿هذا ما وعد الرحمن﴾ أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن .

٩ - الطباق ﴿قال الذين كفروا للذين آمنوا﴾ والاستفهام الذي يراد منه التهكم ﴿أنطعم من لو يشاء الله أطعمه﴾ .

١٠ - السجع غير المتكلف في ختام الآيات الكريمة مثل ﴿وأخرجنا منها حباً فمنه ياكلون﴾ و﴿وفجرنا فيها من العيون﴾ و﴿من أنفسهم وما لا يعلمون﴾ و﴿فإذا هم مظلومون﴾ ومثل ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ و﴿حتى عاد كالعرجون القديم﴾ وهو من المحسنات البديعة^(٣) .

قال الله تعالى : ﴿وامتازوا اليوم أيها المجرمون . . إلى . . ملكوت كل شيء وإليه ترجعون﴾ من آية (٥٩) إلى آية (٨٣) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم ، أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار وما لهم من الخزي والدمار ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، وختم

(١) انظر حاشية الشيخ زادة على البضاوي ١٣٢/٣ (٢) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٢٦

(٣) ذكرنا بعض الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر ، حتى يتذوق الإنسان بعض روائع القرآن ، وإلا فكلام الله معجز وفيه من الروائع البيانية ما يعجز عن وصفه اللسان ، فسيحان منزل القرآن ! !

وَأَمَّا يَوْمَ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنِيءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾
 هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

السورة الكريمة ببيان أدلة البعث بعد الموت ، والحساب والجزاء .

اللفظ : ﴿امتازوا﴾ تميزوا وانفصلوا ، والتمييز : التفريق بين أمرين ﴿جبلًا﴾ بكسر الجيم
 خلقاً جمع جبلة ومنه « والجبلّة الأولين » مشتق من جبل الله الخلق أي خلقهم ﴿طمسنا﴾ الطمس :
 إذهاب الشيء وأثره جملة كأنه لم يوجد ﴿اصلوها﴾ ادخلوها وذوقوا سعيها ﴿مسخناهم﴾ المسخ :
 التحويل من صورة إلى صورة منكرة ﴿نعمره﴾ التعمير : إطالة العمر حتى يبلغ سن الشيخوخة
 ﴿ننكسه﴾ التنكيس : قلب الشيء رأساً على عقب يقال : نكست الشيء نكساً إذا قلبته على رأسه ومنه
 ﴿ثم نكسوا على رؤوسهم﴾ ﴿رميم﴾ الرميم : البالي المفتت يقال رمّ العظم أي بلي فهو رميم .
سبب النزول : روي أن « أبي بن خلف » من صناديد كفار قريش جاء بعظم بال إلى النبي ﷺ ففتنه
 بيده ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعدما رمّ ؟ فقال له النبي ﷺ نعم يحييه ، ثم يبعثك
 ويدخلك النار فأنزل الله تعالى ﴿أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا
 مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾ (١) .

الضمير : بعد أن بيّن تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال ﴿وامتازوا اليوم أيها
 المجرمون﴾ أي تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنين ، انفردوا عنهم وكونوا جانباً
 قال القرطبي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال ، وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة (٢) ﴿ألم أعهد
 إليكم يا بني آدم﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، وهو توبيخ للكفرة المجرمين أي ألم أوصكم وأمركم يا
 بني آدم على السنة رسلي ﴿أن لا تعبدوا الشيطان﴾ أي ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي ؟
 ﴿إنه لكم عدو مبين﴾ تعليل للنهي أي لأنه عدو لكم ظاهر العداوة ، فكيف يطيع الإنسان عدوه ؟
 ﴿وأن اعبدوني﴾ أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي ، بتوحيدي وطاعتي وامثال أمري ﴿هذا صراط
 مستقيم﴾ أي هذا هو الدين الصحيح ، والطريق الحق المستقيم ﴿ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً﴾
 تأكيد للتعليل أي ولقد أضلّ الشيطان خلقاً منكم كثيرين ، وأغواهم عن سلوك طريق الحق قال
 الطبري : أي صدّ الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبده (٣) ﴿أفلم تكونوا تعقلون﴾ أي
 أفما كان لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار . ثم
 بشرهم بما ينتظرهم من العذاب فقال ﴿هذه جهنم التي كنتم تُوعدون﴾ أي هذه نار جهنم التي

(١) انظر تفسير القرطبي ٥٨/١٥ والبحر المحيط ٣٤٨/٧ . (٢) تفسير القرطبي ٤٦/١٥ . (٣) تفسير الطبري ١٦/٢٣ .

أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

أوعدكم بها الرسل وكذبتكم بها قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم ، والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع ^(١) ﴿أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون﴾ أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنيا ، وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ثم أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي في هذا اليوم - يوم القيامة - نختم على أفواه الكفار ختماً يمنعها عن الكلام ﴿وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ أي تنطق عليهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روى ابن جرير الطبري عن أبي موسى الأشعري أنه قال « يدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحدده ويقول : أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل ، فيقول الملك : أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول : لا وعزتك أي رب ما عملته ، فإذا فعل ذلك ختم على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا ﴿اليوم نختم على أفواههم﴾ ^(٢) وفي الحديث (يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى ، فيقول العبد فإني لا أجزى على نفسي إلا شاهداً مني ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً ، وبالكرام الكاتبين شهوداً ، ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي ، فتنتطق بأعماله ثم يُخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل) ^(٣) ﴿ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون﴾ أي لو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون حينئذ ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق ^(٤) ، وهو تهديد لقريش ﴿ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم﴾ أي لو نشاء لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم ﴿فما استطاعوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدرُوا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا ، وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار فقال ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي ومن نُطِيل عمره نقلبه في أطوار منتكساً في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شيئاً قال قتادة : يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا ، فطولُ العمر يصير الشباب هَرَمًا ، والقوة ضعفاً ، والزيادة نقصاً ﴿أفلا يعقلون﴾ ؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعائتهم أو مسخهم ؟ قال ابن جزي : والقصدُ من ذلك الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار ، كما قدر

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٢٩ . (٢) الطبري ٢٣/ ١٧ .

(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم . (٤) تفسير القرطبي ١٥/ ٤٩ .

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

على تنكيس الإنسان إذا هرم^(١) ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ أي وما علمنا محمداً الشعر ، ولا يصح ولا يليق به أن يكون شاعراً قال القرطبي : هذا ردُّ على الكفار في قولهم إنه شاعر ، وإن ما أتى به من قبيل الشعر ، فالرسول ﷺ ليس بشاعر ، والقرآن ليس بشعر ، لأن الشعر كلام مزخرف موزون ، مبني على خيالات وأوهام واهية ، حتى قيل « أعذبه أكذبه » فأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزه عن مماثلة كلام البشر ! وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه ، وإنما الإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله « الشعر كلامٌ ، والكلام منه حسنٌ ، ومنه قبيحٌ » ﴿إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين﴾ أي ما هذا الذي يتلوه محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده ، وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالٍ من الأحوال ﴿لينذر من كان حياً﴾ أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة ، وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون به ﴿ويحق القول على الكافرين﴾ أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين^(٢) لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم ، وسقوط حجتهم ، وعدم تأملهم ، أمواتٌ في الحقيقة^(٣) . . ثم ذكَّروهم تعالى بنعمه ، وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل وعلا من آثاره فقال ﴿أولم يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ الهمزة للإنكار والتعجب أي أولم ينظروا نظر اعتبار ، ويتفكروا فيما أبدعته أيدينا - من غير واسطة ، وبلا شريك ولا معين - مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ؟ ! ﴿فهم لها مالكون﴾ أي فهم متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك بماله ﴿وذللناها لهم﴾ قال ابن كثير : المعنى جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم ، بل لوجاء صغير إلى بعيرٍ لأناخه ، ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه ، وكذا لو كان القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير ، فسبحان من سخر هذا العباد^(٤) ! ! ﴿فمنها ركوبهم ومنها يأكلون﴾ أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار ، ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن البر ، ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم ﴿ولهم فيها منافع ومشارب﴾ أي ولهم فيها منافع عديدة - غير الأكل والركوب - كالجلود والأصواف والأوبار ، ولهم فيها مشارب أيضاً يشربون من ألبانها ﴿من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين﴾ ﴿أفلا يشكرون﴾ أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة ؟ والغرض من الآيات تعديدُ النعم وإقامةُ الحجة عليهم . . ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا

(١) التسهيل في علوم التنزيل ١٦٦/٣ . (٢) تفسير أبي السعود ٢٦١/٤ .

(٣) تفسير البيضاوي ١٣٦/٢ . (٤) مختصر ابن كثير ١٧٠/٣ .

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾
فَلَا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا
هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام ، وذلك نهاية الغي والضلال فقال ﴿واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون﴾ أي وعبد المشركون آلهة من الأحجار رجاء أن ينصروا بها وهي صماء بكماء ، لا تسمع الدعاء ولا تستجيب للنداء ﴿لا يستطيعون نصرهم﴾ أي لا تستطيع هذه الآلهة المزعومة نصرهم بحال من الأحوال ، لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة ﴿وهم لهم جند محضرون﴾ أي وهؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم ، والذب عنهم ، وفدائهم بالروح والمال ، مع أنهم لا ينفعونهم أي نفع قال قتادة : المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا ، وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً ، إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام^(١) وقال القرطبي : المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ، ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً ، والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، فهم لهم بمنزلة الجند ، والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم^(٢) . ﴿فلا يخزنك قولهم﴾ أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك ، واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر ، وهذه تسلية للنبي عليه السلام ، وهنا تم الكلام ثم قال تعالى ﴿إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون﴾ أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم ، وما يظهره من أقوالهم وأفعالهم ، فنجازيهم عليه ، وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد . . ثم أقام الدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، على البعث والنشور فقال ﴿أو لم ير الإنسان أنَّا خلقناه من نطفة﴾ استفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار ، ويتفكر في قدرة الله فيعلم أنَّا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة «المني» الخارج من مخرج النجاسة ؟ ﴿فإذا هو خصيم مبين﴾ أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل ، يخاصم ربه وينكر قدرته ، ويكذب بالبعث والنشور ، أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة ، قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث ؟ قال المفسرون : نزلت في «أبي بن خلف» جاء بعظم رميم ، وفته في وجه النبي الكريم وقال ساخراً : أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال ﷺ له : نعم يبعثك ويدخلك النار^(٣) ﴿وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه﴾ أي وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم ، مستبعداً على الله إعادة خلق الإنسان بعد موته وفنائه ، ونسي أنَّا أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة ، نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب ، وجوابه من نفسه حاضر ﴿قال من يحيي العظام وهي رميم﴾ أي وقال هذا الكافر : من يحيي العظام وهي بالية أشد البلى ، متفتة متلاشية ؟ قال الصاوي : أي أورد كلاماً

(١) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر تفسير الطبري ٢٣ / ٢٠ .

(٢) تفسير القرطبي ١٥ / ٥٦ بشيء من الاختصار . (٣) قال في البحر : وقيل إنها نزلت في «العاص بن وائل» والأصح أنها في «أبي بن خلف» وانظر سبب النزول المتقدم في هذا التفسير .

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

عجيباً في الغرابة هو كالمثل ، حيث قاسَ قدرتنا على قدرة الخلق ^(١) ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ أي قل يا محمد تخريساً وتبكيئاً لهذا الكافر وأمثاله : يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم ، وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء ، فالذي قدر على البداءة ، قادر على الإعادة ﴿وهو بكل خلقٍ عليم﴾ أي يعلم كيف يخلق ويبدع ، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً﴾ أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر ، لا يمتنع عليه فعل ما أراد ، ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديداً ^(٢) وقال أبو حيان : ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة ، وهو إبراز الشيء من ضده ، وذلك أبداع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر ، ألا ترى الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء ، والأعراب ثوري النار من المرخ والعقار ، وفي أمثالهم « في كل شيء نار ، واستمجد المرخ والعقار » ^(٣) ولقد أحسن القائل :

جمعُ النقيضين من أسرار قدرته هذا السحابُ به ماءٌ به نارُ

﴿فإذا أنتم منه توقدون﴾ أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر ﴿أوكيس الذي خلق السموات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم﴾ ؟ أي أوكيس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما ، وعظم شأنهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها ؟ ﴿بلى وهو الخلاق العليم﴾ أي بلى هو القادر على ذلك ، فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين ، العليم بكل شيء ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون ، فمتى أراد تعالى شيئاً وجد ، بدون تعب ولا جهد ، ولا كلفة ولا عناء ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾ أي تنزهه وتمجده عن صفات النقص الإله العظيم الجليل ، الذي بيده الملك الواسع ، والقدرة التامة على كل الأشياء ﴿وإليه ترجعون﴾ أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء . . ختم تعالى السورة الكريمة بهذا الختم الرائع ، الدال على كمال القدرة ، وعظمة الملك والسلطان ، الذي تفرد به خالق الأكوان .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

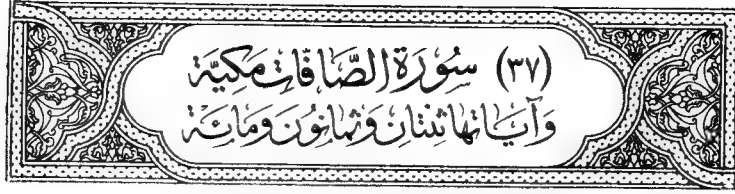
(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٣١ . (٢) تفسير الطبري ٢٣/ ٢١ . (٣) البحر المحيط ٧/ ٣٤٨ .

- ١ - طباق السلب ﴿أن لا تعبدوا الشيطان . . . وأن اعبدوني﴾ فالأول سلب ، والآخر إيجاب .
 - ٢ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ والتقريع ﴿أفلم تكونوا تعقلون﴾ ؟ ﴿أفلا يشكرون﴾ ؟ .
 - ٣ - الطباق بين ﴿مضياً . . ويرجعون﴾ ﴿يُسرون . . ويعلنون﴾ وهو من المحسنات البديعية .
 - ٤ - التشبيه البليغ ﴿وهم لهم جند محضرون﴾ أي كالجند في الخدمة والدفاع ، حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
 - ٥ - ذكر العام بعد الخاص ﴿ولهم فيها منافع ومشارب﴾ بعد قوله ﴿فمنها ركوبهم﴾ الآية وفائدته تفخيم النعمة ، وتعظيم المنة .
 - ٦ - المقابلة ﴿لينذر من كان حياً﴾ الآية قابل بين الإنذار والإعذار ، وبين المؤمنين والكفار ﴿ويحقّ القول على الكافرين﴾ وهو من ألطف التعبير .
 - ٧ - الاستعارة التمثيلية ﴿مما عملت أيدينا أنعاماً﴾ الأنعام تخلق ولا تعمل ، ولكنه شبه اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيديه ويصنعه بنفسه ، واستعار لفظ العمل للخلق بطريق الاستعارة التمثيلية^(١) .
 - ٨ - صيغة المبالغة ﴿خصيم ميين﴾ . . ﴿الخلق العليم﴾ .
 - ٩ - الاستعارة التمثيلية ﴿أن يقول له كن فيكون﴾ شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها في الأشياء بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع ، فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاء ولا تأخير ، وهو من لطائف الاستعارة^(٢) .
- فَكَايْدَة :** الملكوت صيغة مبالغة من المُلْك ، ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت والرحموت للمبالغة .
- تَبْيِيْه :** قال العلامة ابن كثير : « ما ثبت عنه ﷺ أنه تمثل يوم الخندق بأبيات ابن رواحة » اللهم لولا أنت ما اهتدينا « وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته « أنا النبي لا كذب : أنا ابن عبد المطلب » وقوله « هل أنت إلا أصبغُ دميت : وفي سبيل الله ما لقيت » الخ إنما وقع اتفاقاً من غير قصد إلى قول الشعر ، بل جرى هذا على لسانه ﷺ عفواً وكل هذا لدينا في قوله تعالى ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (٣) اهـ . فتدبره فإنه نفيس .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة يس »

(١) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي ١٤٠ / ٣ .

(٢) انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ١٩٢ / ١ . (٣) مختصر ابن كثير ١٧٦ / ٣ .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية « التوحيد ، الوحي ، البعث والجزاء » شأنها كشأن سائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار ، الصافات قوائمها في الصلاة ، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله ، الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله . . ثم تحدثت عن الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة ، رداً على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله سبحانه وبين الجن ، وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له ، واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً .

* وتأكيداً لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة « المؤمن والكافر » والحوار الذي دار بينهما في الدنيا ، ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة ، وخلود الكافر في النار .

* واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء ، بدءاً بنوح ، ثم إبراهيم ، ثم إسماعيل ، ثم قصة موسى وهارون ، ثم إلياس ولوط ، وذكرت بالتفصيل قصة « الإيمان والإيتلاء » في حادثة الذبيح إسماعيل ، وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثم جاءه الفداء ، تعليماً للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين .

* وختمت السورة الكريمة ببيان نصره الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة ، وأن العاقبة للمتقين .

التَّسْمِيَةُ : سميت السورة « سورة الصافات » تذكيراً للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة الأطهار ، الذين لا ينفكون عن عبادة الله ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ وبيان وظائفهم التي كلفوا بها .

قال الله تعالى : ﴿ والصافات صفاً ﴾ فالزاجرات زجراً * فالتاليات ذكراً . . إلى . . لمثل هذا من آية (١) إلى نهاية آية (٦١) .

فليعمل العاملون ﴿

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّائِلَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

اللفظة: ﴿الزاجرات﴾ الزجر: الدفع عن الشيء بقوة أو صياح، والزجرة: الصيحة من قولك: زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته ﴿مارد﴾ عاتي متمرّد ﴿ثاقب﴾ محرق شديد النفاذ ﴿واصب﴾ دائم لا ينقطع ﴿لازب﴾ ملتزق ببعضه ببعض ﴿معين﴾ شراب نابع من العيون ﴿غول﴾ الغول: كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبو عبيدة: الغول ما يغتال العقل ويذهبه وأنشد قول ابن إياس:

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول فالأول^(١)
﴿كأس﴾ قال أهل اللغة: العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس، فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح قال الشاعر:

وكأسٍ شربتُ على لذةٍ وأخرى تداويتُ منها بها^(٢)
﴿يُنزفون﴾ يسكرون يقال: نُزِف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر:

لعمري لئن أنزفتمو أو صحوتمو لبئس الندامى كنتم آل أبجرا^(٣)

التفسير: ﴿والصافات صفا﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته، إظهاراً لعظم شأنها، وكبر فوائدها، وتنبيهاً للعباد على جلاله قدرها والمعنى: أقسم بهذه الطوائف من الملائكة، الصافات قوائمها في الصلاة، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود: هم الملائكة تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفاً، وفي الحديث (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يُتمون الصفوف المتقدمة، ويتراصون في الصف)^(٤) أقسم تعالى بالملائكة تنبيهاً على جلاله قدرهم، وكثرة عبادتهم، فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن عبادة الله، يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤمنين في الصلاة، مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبار، الذي دانت له الخلائق، وخضعت لجلال هيئته الرقاب، بما فيهم حملة العرش والملائكة الأطهار ﴿فالزاجرات زجراً﴾ أي الملائكة التي تزجر السحاب، يسوقونه إلى حيث شاء الله، من الزجر بمعنى السوق والحث ﴿فالتائيات ذكراً﴾ وصف ثالث للملائكة الأبرار، إشادةً بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية أي وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه، مع التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد ﴿إن إلهكم لواحد﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن إلهكم الذي تعبدونه - أيها الناس - إله واحد

(١) البحر المحيط ٧/ ٣٥٠ . (٢) تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ١٣٧ . (٣) البحر ٧/ ٣٥٠ .

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه وانظر مختصر ابن كثير ٣/ ١٧٤ .

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٦٦﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦٧﴾ وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٦٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٦٩﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
وَاصِبٌ ﴿٧٠﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٧١﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿٧٢﴾

لا شريك له ، قال مقاتل : إن الكفار بمكة قالوا : أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ وكيف يسع هذا الخلق إله فرد ؟ فاقسم الله بهؤلاء تشریفاً^(١) ، ثم بين تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال ﴿ربُّ السموات والأرض وما بينهما﴾ أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما وما بينهما من المخلوقات والموجودات ، فإن وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البديع ، من أوضح الدلائل على وجود الله وحدانيته ﴿ربُّ المشارق﴾ أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال الطبري : واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه^(٢) ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب ، بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ أي زينا السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة ، التي تبدو وكأنها جواهر تتلأأ ﴿وحفظاً من كل شيطانٍ ماردٍ﴾ أي وللحفظ من كل شيطان عاتٍ متمرد ، خارج عن طاعة الله قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين ، ونوراً يهتدى بها ، وزينةً للسماء الدنيا^(٣) وقال أبو حيان : خصَّ السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تُشاهد بالأبصار ، وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين^(٤) ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أي لا يقدرُونَ أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي ، وقيل المعنى : لثلاث يتسمعون إلى الملأ الأعلى ﴿ويُقذَّفون من كل جانبٍ﴾ أي ويرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون السماء منها ﴿دحوراً﴾ أي طرداً لهم عن السماع لأخبار السماء قال الطبري : أي مطرودين ، من الدحر وهو الدفع والإبعاد^(٥) ﴿ولهم عذاب واصلب﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع ﴿إلا من خطف الخطفة﴾ أي إلا من اختلس شيئاً مسارقةً ﴿فأتبعه شهاب ثاقب﴾ أي فلحقه شهاب مضيء ، نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال المفسرون : قد يخطف الشيطان المارد خطفةً سريعة مما يدور في الملأ الأعلى ، فيتبعه شهابٌ يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً قال القرطبي : وليست الشهب التي يرجم بها الشياطين من الكواكب الثابتة ، لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركاتها ، وهذه الشهب تُرى حركاتها^(٦) ﴿فاستفتهم﴾ أي فسل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ﴿أهم أشد خلقاً أم من خلقنا﴾ أي أيهم أقوى بُنيةً وأشد خلقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة العجيبة ؟ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ أي من طينٍ رخوٍ لزج لا قوة فيه قال الطبري : وإنما وصفه

(١) تفسير القرطبي ٦٢/١٥ . (٢) تفسير الطبري ٢٤/٢٣ . (٣) تفسير القرطبي ٦٤/١٥ .

(٤) البحر المحيط ٣٥٢/٧ . (٥) تفسير الطبري ٢٧/٢٣ . (٦) تفسير القرطبي ٦٨/١٥ .

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَأَئْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ * أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

باللزوب لأنه ترابٌ مخلوطٌ بماء ، وكذلك خلق ابنُ آدم من ترابٍ وماء ، ونار وهواء ، والترابُ إذا خلط بماء صار طيناً لازباً^(١) ، والغرضُ من الآية إقامة البرهان على إعادة الإنسان ، فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق ، قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة ، وهم يسخرون منك وما تقول لهم في ذلك قال أبو السعود : المعنى عجت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ، وهم يسخرون من تعجبك وتقيرك للبعث^(٢) ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ أي وإذا وعظوا بالقرآن وخوفوا به ، لا يتعظون ولا يتدبرون ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ أي وإذا رأوا آية باهرة ، أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشقاق القمر ، وتكليم الشجر والحجر ، يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحر واضح بين قال في البحر : والإشارة بـ « هذا » إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز^(٣) ﴿أَئْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أئذا أصبحت أجسادنا بالية ، وتفتت أجزاءها إلى تراب وعظام سوف نبعث ؟ ﴿أَوَءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ أي أو أباؤنا الأولون كذلك سيبعثون ؟ قال الزمخشري : أي أيبعث أيضاً أبأؤنا ؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمر ، يعنون أنهم أقدم ، فبعثهم أبعد وأبطل^(٤) ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي قل لهم نعم تبعثون وأنتم صاغرون ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من القبور ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي فإذا هم قيام في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض قال القرطبي : الزجرة : الصيحة وهي النفخة الثانية ، وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر ، كزجر الإبل ، والخليل عند السوق^(٥) . . ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم أهوال القيامة فقال ﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا هو يوم الجزاء والحساب !! فتقول لهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ أي هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به قال البيضاوي : الفصل : القضاء والتفريق بين المحسن والمسيء^(٦) ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين ،

(١) تفسير الطبري ٢٨/٢٣ . (٢) تفسير أبي السعود ٢٦٦/٤ . (٣) تفسير البحر المحيط ٣٥٥/٧ .

(٤) تفسير الكشاف ٣٠/٤ . (٥) تفسير القرطبي ٧٢/١٥ . (٦) تفسير البيضاوي ١٣٨/٢ .

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ
 الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا
 بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾

كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي : الزاني مع الزاني ، وشارب الخمر مع شارب الخمر ، والسارق مع السارق^(١) وقال ابن عباس : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات ، وعنه المراد به أشباههم من العصاة^(٢) ﴿وما كانوا يعبدون من دون الله﴾ أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام ، وذلك زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها ، وفي لفظ ﴿اهدوهم﴾ تهكم وسخرية ، فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم ، فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾ أي احبسوهم عند الصراط لأنهم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهم ، ثم يقال لهم على سبيل التقرير والتوبيخ ﴿ما لكم لا تناصرون﴾ أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين ؟ قال المفسرون : هذا إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر « نحن جميع منتصر »^(٣) وأصل ﴿تناصرون﴾ تناصرون حذفت إحدى التائين تخفيفاً ، قال تعالى ﴿بل هم اليوم مستسلمون﴾ أي بل هم اليوم أذلاء منقادون ، عاجزون عن الانتصار ، سواء منهم العابدون والمعبودون ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾ أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون ويتخاصمون قال أبو السعود : وسؤالهم إنما هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال^(٤) ﴿قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين﴾ أي قال الأتباع منهم للمتبعين : إنكم كنتم تأتوننا من قبل الحق ، وتزنيون لنا الباطل ، وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى^(٥) قال الطبري : أي كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق ، فتخدعوننا بأقوى الوجوه ، قال : واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة كقول الشاعر :

إذا ما راية رفعت لمجدٍ تلقّاها عرابة باليمين^(٦)

وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً^(٧) ﴿قالوا بل لم تكونوا مؤمنين﴾ أي يقول لهم الرؤساء : لم نحملكم نحن على الضلال ولم نمنعكم من الإيمان ، بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم قال ابن كثير : أي ليس الأمر كما تزعمون ، بل كانت قلوبكم منكراً للإيمان ، قابلة للكفر والعصيان^(٨) ﴿وما كان لنا عليكم من سلطان﴾ أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة نقهركم بها على متابعتنا ﴿بل كنتم قوماً طاغين﴾ أي بل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد

(١) تفسير القرطبي ٧٣/١٥ وعزاه إلى عمر بن الخطاب (٢) نقلها عنه صاحب البحر المحيط ٣٥٦/٧ . (٣) تفسير القرطبي ٧٤/١٥ .

(٤) تفسير أبي السعود ٢٦٨/٤ . (٥) هذا القول حكاه ابن كثير عن السدي وهو الأظهر . (٦) تفسير الطبري ٣٢/٢٣ .

(٧) هذا المعنى ذكره في الظلال وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة . (٨) مختصر ابن كثير ١٧٧/٣ .

حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ

للعصيان ، فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا ﴿فحق علينا قول ربنا﴾ أي فوجب علينا جميعاً وعيد الله لنا بالعذاب ﴿إننا لذائقون﴾ أي فإننا لذائقو هذا العذاب لا محالة ﴿فأغويناكم إننا كنا غاوين﴾ أي فزينا لكم الباطل ، ودعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي وضلال ، قال تعالى مخبراً عن حالهم ﴿فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون﴾ أي فإنهم يوم القيامة مشتركون في العذاب ، كما كانوا مشتركين في الغواية ، ولكن كما قال تعالى ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾ ﴿إننا كذلك نفعل بالمجرمين﴾ أي مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بالأشقياء المجرمين ، ثم بين تعالى السبب فقال ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ أي إذا قيل لهم قولوا ﴿لا إله إلا الله﴾ يتكبرون ويتعظمون ﴿ويقولون أننا لتاركوا آلِهتنا لشاعر مجنون﴾ ؟ أي ويقولون عندما يدعون إلى التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون ؟ يعنون بذلك رسول الله ﷺ قال تعالى رداً عليهم ﴿بل جاء بالحق وصدق المرسلين﴾ أي ليس الأمر كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو الحق الأبلج ، وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار الوجدانية ، وإنكار الرسالة ، ثم خلطوا في كلامهم بقولهم « شاعر مجنون » فإن الشاعر عنده من الفهم والحدق ما ينظم به المعاني الغريبة ، ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة ، ومن كان مجنوناً لا يصل إلى شيء من ذلك ، فكلامهم تخليط وهذيان^(١) ﴿إنكم لذائقوا العذاب الأليم﴾ أي إنكم أيها المجرمون لمعذبون أشد العذاب ﴿وما تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي لا تُعاقبون إلا جزاء مثل عملكم قال الصاوي : لأن الشر يكون جزاؤه بقدره ، بخلاف الخير فجزاؤه بأضعاف مضاعفة^(٢) . . ولما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذابهم ، ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم ، على طريقة القرآن في الموازنة بين الفريقين ترغيباً وترهيباً فقال ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الاستثناء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين الموحدين ، فإنهم لا يذوقون العذاب ، ولا يناقشون الحساب ، بل يتجاوز الله عن سيئاتهم ، يُجْزَوْنَ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . . ثم أخبر عن جزائهم فقال ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ أي أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في الجنة صباحاً ومساءً كما قال تعالى ﴿ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيّاً﴾ وقال أبو السعود : معلوم الخصائص من حسن المنظر ، ولذة الطعم ، وطيب الرائحة^(٣) ،

مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

ثم فسر الرزق بقوله ﴿فواكه وهم مكرمون﴾ أي فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون ، وهم في الجنة معززون مكرمون ، وخص الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلذذ ﴿في جنات النعيم﴾ أي في رياض وبساتين يتنعمون فيها ﴿على سُررٍ متقابلين﴾ أي على أسرة مكلفة بالدر والياقوت ، تدور بهم كيف شاءوا قال مجاهد : ﴿متقابلين﴾ أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض توأصلاً وتحابياً^(١) ﴿يطاف عليهم بكأس من معين﴾ لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب أي يطوف عليهم خدم الجنة بكأس من الخمر من نهر جارٍ خارج من عيون الجنة قال الصاوي : وصف به خمر الجنة لأنه يجري كالماء النابع^(٢) وقال ابن عباس : كل كأس في القرآن فهي الخمر ، والمعين هي الجارية^(٣) ﴿بيضاء لذّة للشاربين﴾ أي هذه الخمر بيضاء ذات لذّة للشاربين ، يلتذ بها من شربها قال الحسن : خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾ أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدها ، ولا هم يسكرون بشرها كما تفعل خمر الدنيا قال ابن كثير : نزه الله سبحانه خمر الجنة عن الآفات التي هي في خمر الدنيا ، من صداع الرأس ، ووجع البطن ، وذهاب العقل ، فخمر الجنة طعمها طيب كلونها ، والمراد بالغول هنا صداع الرأس قاله ابن عباس ، وقال قتادة : هو صداع الرأس ووجع البطن^(٤) وتلك أجمل أوصاف الشراب ، التي تحقق لذّة الشراب ، وتنفي أكراره وأضراره ، فلا خمار يصدع الرءوس ، ولا سكر ولا عردة يذهب لذّة الاستمتاع كما هي الحال في خمر الدنيا ﴿وعندهم قاصرات الطرف﴾ أي وعندهم الحور العين ، العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً وعفةً ، قال ابن عباس : ﴿قاصرات الطرف﴾ أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن^(٥) ﴿عين﴾ أي وهن مع العفة واسعات جميلات العيون قال الطبري : أي تُجل العيون جمع عينا وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال ، وهي أحسن ما تكون من العيون^(٦) ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ أي كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه قاله ابن عباس واستشهد بقوله تعالى ﴿وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾^(٧) وقال الحسن : ﴿المكنون﴾ المصون الذي لم تمسه الأيدي . والغرض أنهن مع هذا الجمال الباهر ، مصونات كالدُّر في أصدافه ، مع رقّة ولطف ونعومة ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ لا تتبدله الأيدي ولا العيون ، والعرب تشبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال أبو حيان : ذكر تعالى في هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام ، وثانياً الإكرام وهو ما تتلذذ به

(١) تفسير القرطبي ٧٧/١٥ . (٢) حاشية الصاوي ٣٣٧/٣ . (٣) تفسير الطبري ٣٤/٢٣ . (٤) مختصر ابن كثير ١٧٩/٣ .

(٥) مختصر ابن كثير ١٧٩/٣ . (٦) تفسير الطبري ٣٦/٢٣ . (٧) تفسير القرطبي ٨١/١٥ .

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٢﴾ يَقُولُ أَأُنْكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ ﴿٥٣﴾ أَوْ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَوْ نَالَمَدِينُونَ ﴿٥٤﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٥﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٨﴾ أَفَأَنْتَ نَحْنُ بِمَبِيتِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٢﴾

النفوس ، ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم ، ثم لذة التانس والاجتماع ﴿على سرر متقابلين﴾ وهو أتم للسرور وأنس ، ثم ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار عليهم بالكؤوس ولا يتناولونها بأنفسهم ، ثم ختم باللذة الجسدية - أبلغ الملاذ - وهي التانس بالنساء^(١) ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور ، وهم على موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع ، وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾ أي جلسوا يتحدثون عما جرى لهم في الدنيا ، يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمره الإيمان ﴿قال قائل منهم إني كان لي قرين﴾ أي قال قائل من أهل الجنة إني كان لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث ﴿يقول أأنك لمن المصدقين﴾ أي يقول لي أتصدق بالبعث والجزاء ؟ ﴿أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أأننا لمدينون﴾ ؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظاماً نخرة ، أأننا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ﴿قال هل أنتم مطلعون﴾ ؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطلعون إلى النار للنظر كيف حال ذلك القرين ؟ قال تعالى ﴿فاطلع فراه في سواء الجحيم﴾ أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وسط الجحيم يتلظى سعيها ﴿قال تالله إن كدت لتردين﴾ أي فخاطبه المؤمن شامئاً وقال له : والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك ﴿ولولا نعمة ربِّي لكنت من المحضرين﴾ أي ولولا فضل الله عليّ بثبوتي على الإيمان ، لكنت معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم ، ثم يخاطبه مستهزئاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا ﴿أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين﴾ ؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موة واحدة ، وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب ؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر ، والتحدث بنعمة الله عليه قال تعالى ﴿إن هذا هو الفوز العظيم﴾ أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة هو الفوز العظيم ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون . قال المفسرون : أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم ، فكان أحدهما يعبد الله ويقصر في التجارة والنظر إلى أمور الدنيا ، وكان الآخر مقبلاً على تكثير ماله ،

فانفصل من شريكه لتقصيره ، وكان كلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله ، وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدق بنحو من ذلك ليشتري له به قصراً في الجنة ، فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك ؟ قال : تصدقت به لله ! فكان يسخر منه ويقول : أئنتك لمن المصدقين ؟ فكان أمرهما ما قصه الله علينا في كتابه العزيز^(١) .

البلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق ﴿بل عجبت ويسخرون﴾ لأن السخرية في مقابلة التعجب .
- ٢ - التأكيد بإن واللام ﴿إن إلهكم لواحد﴾ ومقتضى الكلام يقتضيه لإنكار المخاطبين للوحدانية .
- ٣ - الأسلوب التهكمي ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ وردت الهداية بطريق التهكم ، لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم .
- ٤ - الإيجاز بالحذف ﴿إذا قيل لهم لا إله إلا الله﴾ أي قولوا لا إله إلا الله ، وحذف لدلالة السياق عليه .
- ٥ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إنكم لذائقوا العذاب الأليم﴾ والأصل إنهم لذائقوا وإنما التفت لزيادة التوبيخ والتشنيع عليهم .
- ٦ - الكناية ﴿قاصرات الطرف﴾ كنى بذلك عن الحور العين لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن .
- ٧ - التشبيه المرسل والمجمل ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً .
- ٨ - مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿شهاب ثاقب ، عذاب واصل ، طين لازب﴾ إلى آخره .

قال الله تعالى : ﴿أذلك خيرٌ نزلًا أم شجرة الزقوم . . . إلى . . . ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين﴾ من آية (٦٢) إلى آية (١١٣)

المناسبة : لما ذكر تعالى ما أعدّه للأبرار في دار النعيم ، ذكر ما أعدّه للأشرار في دار الجحيم ، ليظهر التمييز بين الفريقين ، ثم ذكر قصة «نوح» وقصة «إبراهيم» وما فيها من العظات والعبر للمعتبرين .

اللغة : ﴿نُزْلًا﴾ النُّزْل : الضيافة والتكرمة ، وأصله ما يُعدُّ لسلاضياف من الطعام والشراب وغيرهما ﴿طلعهما﴾ ثمرها ، سُمي طلعاً لطلوعه ﴿شوباً﴾ خلطاً ومزاجاً من شاب الطعام يشوبه

(١) انظر الطبري ٣٨/٢٣ ومختصر ابن كثير ١٨١/٣ ففيها تفصيل للقصة .

أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿١٤﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَاكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٢٠﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٢١﴾

إذا خلطه بشيء آخر ﴿يُهرعون﴾ يُسرعون قال الفراء : الإهرع : الإسراع مع رعدة ، وقال المبرد : المهرع : المستحث يقال : جاء فلان يُهرعون إلى النار ، إذا استحثته البرد إليها^(١) ﴿شيعته﴾ شيعه الرجل أعوانه وأنصاره ، ومن سار على طريقته ومنهاجه ﴿إفكاً﴾ كذباً وباطلاً ﴿سقيماً﴾ مريض وعليل ﴿راغ﴾ راغ إليه : أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من الميل قال الشاعر :

ويُرِيكَ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً ويروغ فيك كما يروغ الثعلب^(٢)

﴿يزفون﴾ يُسرعون في مشيهم ﴿تلّه﴾ صرعه وكبّه على وجهه .

التفسير : ﴿أذلك خيرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ أي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافةً وعطاءً أم شجرة الزقوم التي في جهنم ؟ أيها خيرٌ وأفضل ؟ فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة ، وشجرة الزقوم طعام أهل النار ، والغرض منه توبيخ الكفار ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ أي إِنَّا جَعَلْنَا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ فِتْنَةً وَابْتِلَاءً لأهل الضلالة قال المفسرون : لما سمع الكفار ذكر شجرة الزقوم قالوا : كيف يكون في النار شجرة ، والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه : أتدرون ما الزقوم ؟ إنه الزبد والتمر ، ثم يأتيهم به ويقول : ترقموا ، هذا الذي يخوفنا به محمد^(٣) ﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ أي ثمرها وحملها كأنه رءوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير : وإنما شبهها برءوس الشياطين ، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين ، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر^(٤) ﴿فإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَاكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ أي فإن هؤلاء الكفار لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم ، فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ، وفي الحديث (لو أن قطرةً من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم ، فكيف بمن تكون طعامه)^(٥) ؟ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ﴾ أي ثم إن لهم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لزجاجاً من ماء حار قد انتهت حرارته يشاب به الطعام - أي يخلط - ليجمع لهم بين مرارة الزقوم ، وحرارة الحميم ، تغليظاً لعذابهم ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم قال مقاتل : الحميم خارج الجحيم ، فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم وقال أبو السعود : الزقوم والحميم نُزْلٌ يُقَدَّمُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ دُخُولِهَا^(٦) ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا بهم ﴿فَهُمْ عَلَى

(١) القرطبي ٨٨/١٥ . (٢) نفس المرجع السابق ٩٤/١٥ . (٣) انظر تفسير الطبري ٤١/٢٣ . (٤) مختصر ابن كثير ١٨٢/٣ .

(٥) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (٦) تفسير أبي السعود ٢٧١/٤ .

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾
سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ
أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

آثارهم يُهرعون ﴿٧٠﴾ أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال مجاهد : شبهه بالهرولة كمن يُسرع إسرعاً نحو الشيء ﴿٧١﴾ ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين ﴿٧٢﴾ أي ضلّ قبل قومك أكثر الأمم الماضية ﴿٧٣﴾ ولقد أرسلنا فيهم مُنْذِرِينَ ﴿٧٤﴾ أي أرسلنا فيهم رسلاً كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في الغي والضلال ﴿٧٥﴾ فانظر كيف كان عاقبة المُنْذِرِينَ ﴿٧٦﴾ أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء المكذبين ؟ ألم نهلكهم فنصيرهم عبرة للعباد ؟ ﴿٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٨﴾ أي لكنّ عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب . . ثم شرع في بيان قصة نوح فقال ﴿٧٩﴾ ولقد نادانا نوحٌ فلنعم المجيبون ﴿٨٠﴾ اللام موطئة للقسم أي وبالله لقد استغاث بنا نوحٌ لما كذبه قومه فلنعم المجيبون نحن له ، وصيغة الجمع ﴿٨١﴾ المجيبون ﴿٨٢﴾ للعظمة والكبرياء قال الصاوي : ذكر تعالى في هذه السورة سبع قصص : قصة نوح ، وقصة إبراهيم ، وقصة الذبيح إسماعيل ، وقصة موسى وهارون ، وقصة إلياس ، وقصة لوط ، وقصة يونس ، وكل ذلك تسليّة له ﷺ وتحذيراً لمن كفر من أمته ^(١) ﴿٨٣﴾ ونجيناها وأهلها من الكرب العظيم ﴿٨٤﴾ أي ونجيناها ومن آمن معه - أهلها وأتباعه - من الغرق قال المفسرون : وكانوا ثمانين ما بين رجل وامرأة ﴿٨٥﴾ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴿٨٦﴾ أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الأرض كلُّهم من ذرية نوح ^(٢) قال في التسهيل : وذلك لأنه لما غرق الناس في الطوفان ، ونجا نوح ومن كان معه في السفينة ، تناسل الناس من أولاده الثلاثة « سام ، وحام ، ويافث » ^(٣) ﴿٨٧﴾ وتركنا عليه في الآخرين ﴿٨٨﴾ أي تركنا عليه ثناءً حسناً في كل أمة إلى يوم القيامة ﴿٨٩﴾ سلامٌ على نوحٍ في العالمين ﴿٩٠﴾ أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح باقٍ على الدوام بدون انقطاع ﴿٩١﴾ إننا كذلك نجزي المحسنين ﴿٩٢﴾ أي هكذا نحزي من أحسن من العباد ، نبقي له الذكر الجميل إلى آخر الدهر ﴿٩٣﴾ إنه من عبادنا المؤمنين ﴿٩٤﴾ أي كان مخلصاً في العبودية لله ، كامل الإيمان واليقين قال في حاشية البيضاوي : علّل هذه التكرمة السنية بكونه من أولي الإحسان ، ثم علّل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً ، إظهاراً لجلالة قدر الإيمان وأصالته أمره ، وجعل الدنيا مملوءة من ذريته ببقية لذكره الجميل في السنة العالمين ^(٤) ﴿٩٥﴾ ثم أغرقنا الآخرين ﴿٩٦﴾ أي أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٤٠ . (٢) تفسير البحر المحيط ٧/ ٣٦٤ . (٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/ ١٧٢ .

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ١٥٧ .

* وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفِيكَأَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَاظْنُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

آخرهم ، فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا أثر . . ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ أي وإن من أنصار نوح واعوانه ومن كان على منهاجه وسنته إبراهيم الخليل ، قال البيضاوي : وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستائة وأربعون سنة ، وكان بينهما نبيان هما « هود » و « صالح » صلوات الله عليهم أجمعين ^(١) ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي حين جاء ربه بقلب نقي طاهر ، مخلص من الشك والشرك ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ أي حين قال لأبيه آزر وقومه موبخاً لهم : ما الذي تعبدونه من الأوثان والأصنام ؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ ﴿أَفِيكَأَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ ؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور ؟ وإنما قدّم المفعول لأجله ﴿أَفِيكَأَ﴾ على المفعول به لأجل التقييد عليهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم والأصل : أتريدون آلهة من دون الله إفكاً ؟ قال القرطبي : والإفك أسوأ الكذب وهو الذي لا يثبت ويضطرب ^(٢) ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ استفهام توبيخ وتحذير أي شيء تظنون برّب العالمين ؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب وقد عبدتم غيره ؟ قال الطبري : المعنى أي شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره ^(٣) ؟ ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ فقال إني سقيم ﴿لما وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يريهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع ، وأراد أن يخلو بها حتى يكسرها ، فاحتال للبقاء وعدم الخروج معهم إلى العيد ، فنظر في السماء - على عادتهم حيث كانوا نجامين - وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غداً فقال : إني سقيم أي سأمرض إن خرجت معكم ، وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي كما ورد (إن في المعاريض لمنهجة عن الكذب) أو أراد أنه سقيم القلب من عبادتهم للأوثان ^(٤) ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أي فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ﴾ أي فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام ومال إليها في خفية قال ابن كثير : أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ^(٥) ﴿فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ؟ أي ألا تأكلون من هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه ^(٦) ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ ؟ أي ما لكم لا تجيبوني على سؤال قال أبو حيان : وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزء ، لأنها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها ^(٧) ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ أي

(١) تفسير البيضاوي ١٤١/٢ . (٢) تفسير القرطبي ٩٢/١٥ . (٣) تفسير الطبري ٤٥/٢٣ . (٤) انظر أقوال المفسرين في القرطبي

٩٣/١٥ . (٥) مختصر ابن كثير ١٨٥/٣ . (٦) مختصر ابن كثير ١٨٥/٣ . (٧) البحر المحيط ٣٦٦/٧ .

فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اتَّعِبُدُونَ مَا تَحْتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

فأقبل على الأصنام مستخفياً يحطمها بيمينه بفأس كان معه قال البيضاوي : وتقييده باليمين للدلالة على قوته ، وقوة الآلة تستدعي قوة الفعل^(١) وقال القرطبي : خصَّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب بها أشد^(٢) ﴿فأقبلوا إليه يزفون﴾ أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضاً ، فلما أدركوه قالوا : ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرهما ؟ فأجابهم موبخاً ﴿قال اتعبدون ما تحتون﴾ ؟ أي اتعبدون أصناماً نحتموها بأيديكم ، وصنعتموها بأنفسكم ؟ ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ أي والله جل وعلا خلقكم وخلق عملكم ، وكل الأشياء مخلوقة له ، فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ، أليس لكم عقل أيها الناس ؟ قال ابن جزى : ذهب بعض المفسرين إلى أن ﴿ما﴾ مصدرية والمعنى : الله خلقكم وأعمالكم ، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد ، وذهب بعضهم إلى أن ﴿ما﴾ موصولة بمعنى الذي والمعنى : خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها ، وهذا أليق بسياق الكلام ، وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام^(٣) . ﴿قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم﴾ أي ابنوا له مكاناً وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة ، مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة ، وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصاراً لأصنامهم وأهتهم ﴿فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين﴾ أي أرادوا المكر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه ، فنجيناه من النار وجعلناها برداً وسلاماً عليه ، وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم ، ولا كيدهم ﴿وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ لما نجاه الله من النار ، وخلّصه من كيد الفجار ، هجر قومه واعتزلهم والمعنى إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع سارة إلى أرض الشام^(٤) ﴿رب هب لي من الصالحين﴾ أي ارزقني ولداً من الصالحين يؤنسني في غربتي قال ابن كثير : يريد أولاداً مطيعين يكونون عوضاً عن قومه وعشيرته الذين فارقهم^(٥) ﴿فبشرناه بغلامٍ حلِيمٍ﴾ أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلامٍ يكون حليماً في كبره قال أبو السعود : جمع الله له فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام ، وأنه يبلغ أوان الحلم ، وأنه يكون حليماً ، لأن الصغير لا يوصف بذلك ، وأي حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ﴿يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾^(٦) !! وجهور المفسرين على أن هذا الغلام المبشر به هو « إسماعيل » لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح ﴿وبشرناه بإسحاق نبياً

(١) البيضاوي ١٤٢/٢ . (٢) القرطبي ٩٤/١٥ . (٣) التسهيل في علوم التنزيل ١٧٣/٣ .

(٤) القرطبي ٩٧/١٥ . (٥) مختصر ابن كثير ١٨٦/٣ . (٦) تفسير أبي السعود ٢٧٣/٤ .

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٧﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَلِإِبْرَاهِيمُ ﴿١٨﴾ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٢٠﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

من الصالحين ﴿١﴾ فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل ﴿٢﴾ ﴿فلما بلغ معه السعي﴾ أي فلما ترعرع وشبَّ وبلغ السن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه قال المفسرون : وهو سن الثالثة عشرة ﴿قال يا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ أي إِنِّي أُمِرْتُ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَذْبَحَكَ ، قال ابن عباس : رَوَى الْأَنْبِيَاءُ وَحْيٌ وَتَلَا الْآيَةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ : كَانَتْ الرُّسُلُ يَأْتِيهِمُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَيْقَظًا وَرَقُودًا ، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَنَامُ عَيُونُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ﴿٣﴾ ﴿فانظر ماذا ترى﴾ ؟ أي فانظر في الأمر ، ما رأيك فيه ؟ قال ابن كثير : وَإِنَّمَا أَعْلَمَ ابْنَهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ ، وَلِيُخْتَبِرَ صَبْرَهُ وَجَلْدَهُ وَعِزْمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَطَاعَةِ أَبِيهِ ﴿٤﴾ . فَإِنْ قِيلَ : لِمَ شَاوَرَهُ فِي أَمْرٍ هُوَ حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَمْ يَشَاوِرْهُ لِيَرْجِعَ إِلَى رَأْيِهِ ، وَلَكِنْ لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ فَيُثَبِّتَ قَلْبَهُ وَيُوطِّنَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ ، فَأَجَابَهُ بِأَحْسَنِ جَوَابٍ ﴿قال يا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي امض لما أمرك الله به من ذبحي ، فستجدني صابراً إِن شَاءَ اللَّهُ ، وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتنال الأمر ، والرضا بقضاء الله ﴿فلما أسلما وتله للجبين﴾ أي فلما استسلما - الأب والابن - لأمر الله ، وصرعه على وجهه ليزبحه قال ابن عباس : ﴿تله للجبين﴾ أَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ ﴿وناديناها﴾ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴿هذه جواب «لما» والواو مقحمة أي ناديناها يا إبراهيم قَدْ نَفَذْتَ مَا أُمِرْتُ بِهِ ، وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ رُؤْيَاكَ بِإِضْجَاعِكَ وَلَدَكَ لِلذَّبْحِ ، رَوَى أَنَّهُ أَمَرَ السَّكِينُ بِقُوَّتِهِ عَلَى حَلْقِهِ مَرَارًا فَلَمْ يَقْطَعْ قَالَ الصَّاوِي : وَالْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَلِيلًا ، فَلَمَّا سَأَلَ رَبَّهُ الْوَلَدَ وَوَهَبَهُ لَهُ تَعَلَّقَتْ شُعْبَةٌ مِنْ قَلْبِهِ بِمَحَبَّةِ وَلَدِهِ ، فَأَمَرَ بِذَبْحِ الْمَحْبُوبِ لَتُظْهَرَ صِفَاءُ الْخَلَّةِ ، فَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ وَقَدَّمَ مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ وَلَدِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْحِ وَلَدِهِ وَرَمَاهُ عَلَى شِقِّهِ قَالَ الْإِسْنُ : يَا أَبَتِ أَشَدُّ رِبَاطِي حَتَّى لَا أَضْطَرُّ ، وَاكْفَفَ ثِيَابَكَ لثَلَا يَنْتَضِحَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمِي فَتَرَاهُ أُمِّي فَتَحْزَنُ ، وَأَحَدٌ شَفَرْتِكَ وَأَسْرَعُ بِهَا عَلَى حَلْقِي لِيَكُونَ الْمَوْتُ أَهْوَنَ عَلَيَّ ، وَإِذَا أَتَيْتَ أُمِّي فَأَقْرُئْهَا مِنِّي السَّلَامَ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ تَرَدُّ قَمِيصِي عَلَيْهَا فافْعَلْ فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَسْلَىٰ لَهَا عَنِّي ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : نَعَمْ الْعَوْنُ أَنْتَ يَا بُنَيَّ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿٥﴾ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تَعْلِيلٌ لَتَفْرِيجِ الْكَرْبَةِ أَيِ كَمَا فَرَجْنَا شِدَّتَكَ كَذَلِكَ نَجَازِي الْمُحْسِنِينَ بِتَفْرِيجِ الشَّدَةِ عَنْهُمْ وَنَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ أَيِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْإِبْتِلَاءُ وَالْامْتِحَانُ الشَّاقُّ الْوَاضِحُ ، الَّذِي يَتَمَيَّزُ فِيهِ الْمَخْلُصُ مِنَ الْمُنَافِقِ ﴿وفديناها﴾ بِذَبْحِ

(١) انظر تفصيل الموضوع في كتابنا « النبوة والأنبياء » والأدلة على ذلك ص ١٧٣ وانظر ابن كثير ١٨٦/٣ فيه بحث لطيف ونفيس .

(٢) القرطبي ١٥/١٠٢ . (٣) مختصر ابن كثير ١٨٦/٣ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٤٣ .

وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَرَكَآةً عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

- ٨ - عظيم ﴿١﴾ أي وفديناه بكبشٍ عظيم من الجنة فداءً عنه قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة أربعين خريفاً^(١) ﴿٢﴾ وتركنا عليه في الآخرين ﴿٣﴾ أي وأبقينا عليه ثناءً حسناً إلى يوم الدين ﴿٤﴾ سلام على إبراهيم ﴿٥﴾ أي سلام منا على إبراهيم عاطر كريم ﴿٦﴾ كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين ﴿٧﴾ كرر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء ثم علل ذلك بأنه كان من الراسخين في الإيمان مع الإيقان والاطمئنان وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴿٨﴾ أي وبشرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثة هو إسحاق الذي سيكون نبياً قال ابن عباس : بُشِّرَ بنبوته حين وُلِدَ ، وحين نُبِئَ^(٢) ، وتكاد تكون الآية صريحة في أن الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» ﴿٩﴾ وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴿١٠﴾ أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين ﴿١١﴾ ومن ذريتهما محسنٌ وظالمٌ لنفسه مبينٌ ﴿١٢﴾ أي ومن ذريتهما محسنٌ ومسيءٌ قال الطبري : المحسن هو المؤمن ، والظالم لنفسه هو الكافر^(٣) وقال أبو حيان : وفي الآية وعيدٌ لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يؤمن بمحمد ﷺ وفيها دليل على أن البر قد يلد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب ولا منقصة^(٤) .

البَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الأسلوب التهكمي ﴿أذلك خيرٌ نزلًا أم شجرة الزقوم﴾ ؟ التعبير بـ «خيرٌ» تهكم بهم .
- ٢ - الجناس الناقص ﴿المنذرين . . والمنذرين﴾ لأن المراد بالأول الرسل ، وبالثاني الأمم .
- ٣ - التشبيه ﴿طلعها كأنه رءوس الشياطين﴾ أي في الهول والشناعة ويسمى تشبيهاً مرسلًا مجملًا .
- ٤ - الاستعارة التبعية ﴿إذ جاء ربه بقلب سليم﴾ شبه إقباله على ربه مخلصاً بقلبه بمن قدم على الملك بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية .
- ٥ - الطباق بين ﴿محسن . . وظالم﴾ .
- ٦ - جناس الاشتقاق بين ﴿ابنوا . . بنياناً﴾ .
- ٧ - الكناية اللطيفة ﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ كنى به عن الثناء الحسن الجميل .
- ٨ - مراعاة الفواصل مثل ﴿وإن من شيعته لإبراهيم﴾ * إذ جاء ربه بقلب سليم ﴿الخ وهو من المحسنات البديعية ، وهو من خصائص القرآن وفيه من الروعة والجمال ، وحسن الوقع على السمع ما يزيده روعةً وجمالاً .

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ١٨٧ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ١٨٩ . (٣) تفسير الطبري ٥٧/ ٢٣ . (٤) البحر المحيط ٧/ ٣٧٢ .

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

المناسبة : لما ذكر قصة الخليل إبراهيم ، وقصة الذبيح والفداء ، أعقبها بذكر قصص بعض الأنبياء ، كموسى وهارون ، ويونس ولوط ، وما في هذه القصص من العظات والعبر ، وختم السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة للرسول وأتباعهم المؤمنين .

اللفظ : ﴿أَبَقَ﴾ هرب ﴿المشحون﴾ المملوء ﴿سَاهَمَ﴾ قارع أي ضرب القرعة قال المبرد : وأصله من السهام التي تُجَالُ ﴿المدحضين﴾ المغلوبيين ، وأصله من الزلق ، يُقَالُ : دَحَضْتُ حَجَّتَهُ وَأَدْحَضْتُ اللَّهَ أَي غَلَبْتُ وَهَزَمْتُ قال الشاعر :

قتلنا المدحضين بكل فجٍّ فقد قررت بقتلهم العيون^(١)
﴿مَلِيمَ﴾ آتٍ بما يُلَامُ عليه ﴿العراء﴾ الأرض الفحشاء لا شجر فيها ، ولا معلم ، قال الفراء : العراء المكان الخالي ﴿يَقْطِينُ﴾ القرع المعروف والمسمى بالدباء ، قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه^(٢) ﴿سَاحَتَهُمُ﴾ الساحة : الفناء .

التفسير : ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ اللام موطئة للقسم أي وعزتنا وجلالنا لقد أنعمنا على موسى وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي ونجيناها وقومها - بني إسرائيل - من الغم والمكروه العظيم ، وهو استعباد فرعون إياهم مع التعذيب بقتل الأبناء ، واستحياء النساء ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ الضمير يعود على موسى وهارون وبني إسرائيل أي ونصرناهم على أعدائهم - الأقباط - فكانوا الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين ﴿وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ أي أعطيناها الكتاب البالغ في بيانه ، الكامل في حدوده وأحكامه ، وهو التوراة ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي وهديناها الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه قال الطبري : وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث به أنبياءه^(٣) ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ أي تركنا عليهما الثناء الجميل ، والذكر الحسن ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أي سلام منا على موسى وهارون ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي إننا كذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا المؤمنين ﴿أَي كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِمَنْ أَحْسَنَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ﴾ ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي وإن إلياس - أحد أنبياء بني إسرائيل - لمن الرسل الكرام الذين أرسلتهم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو إلياس بن ياسين

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالَا تُتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكَآ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَمٌ
عَلَى آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا
لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾
وَإِنَّا لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْلَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

من سبط هارون أخى موسى ^(١) ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالَا تُتَّقُونَ﴾ أي حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ؟ ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ أتعبدون هذا الصنم - المسمى بعلاً - وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين ؟ ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي تتركون عبادة أحسن الخالقين ، الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين قال القرطبي : و « بعل » اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت مدينتهم بعلبك ، والمعنى : أتدعون رباً اختلقتموه وهو هذا الصنم ، وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو « الله » ربكم ورب آبائكم الأولين ^(٢) ؟ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي فكذبوا نبيهم فإنهم لمحضرون في العذاب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي لكن عباد الله المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب ﴿وَتَرَكَآ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي تركنا على إلياس الشاء الحسن الجميل إلى يوم الدين ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ أي سلام منا عليه وعلى آل ياسين قال المفسرون : المراد بـ ﴿إِلِ يَاسِينَ﴾ هو إلياس ومن آمن معه جمعوا معه تغليياً كما قالوا للمهلب وقومه المهلبون ^(٣) ، واختار الطبري أنه اسم لـ إلياس فيقال : إلياس ، وـ إلياسين مثل ميكال وميكائيل ، وأن له اسمين فيسمى « إلياس » وـ ﴿إِلِ يَاسِينَ﴾ ^(٤) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إنه من عبادنا المؤمنين ﴿تَقْدِمُ تَفْسِيرُهُ﴾ ، وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه ، وبهاتين الآيتين الكريميتين لبيان فضل الإحسان والإيمان ، وأن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من المتصفين بهذه الصفات ، فلذلك استحقوا التحية والسلام ، والذكر الحسن بين الأنام ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ﴿وَإِنَّ لُوطًا لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي وإن لوطاً لأحد رسلنا هداية قومه ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ أي اذكر حين خلصناه من العذاب هو ومن آمن معه من أهله وأولاده ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ أي إلا امرأته الكافرة فإنها لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن الهالكين ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ أي ثم أهلكنا المكذبين من قومه أشدَّ إهلاكاً وأفظعه ، وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، ولهذا عبر بـ ﴿دَمَرْنَا﴾ ﴿وَإِنَّا لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾ وبالليل ﴿أَيَّ وَإِنَّا لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾ أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحاً ومساءً ، وليلاً ونهاراً ﴿أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾ أي أشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون ؟ ألا تخافون أن يصيبكم

(١) تفسير أبي السعود ٢٧٦/٤ . (٢) تفسير القرطبي ١١٦/١٥ . (٣) انظر تفسير الجلالين ٣/٣٤٦ . (٤) تفسير الطبري ٦١/٢٣ .

وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٧﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٨﴾ فَالْتَقَمَهُ
 الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٠﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤١﴾ *
 فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٣﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٤﴾
 فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٥﴾

مثل ما أصابهم ؟ ﴿ وإن يونس لمن المرسلين ﴾ أي وإن يونس لأحد رسلنا المرسلين لهداية قومه ﴿ إذ أبق ﴾ إلى الفلك المشحون ﴿ أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال ﴾ فساهم فكان من المدحضين ﴿ أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فآلقوه في البحر قال المفسرون : إن يونس ضاق صدرأ بتكذيب قومه ، فأنذرهم بعذاب قريب ، وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه ، فقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة ، فناوأها الرياح والأمواج ، فقال الملاحون : ههنا عبد أبق من سيده ، ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق ، فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فآلقوه في البحر ﴿ فالتقمه الحوت وهو مليم ﴾ أي فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من تحليه عن المهمة التي أرسله الله بها ، وترك قومه مغاضباً لهم ، وخروجه بغير إذن من ربه ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ أي لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً في حياته ﴿ للبث في بطنه إلى يوم يُبعثون ﴾ أي لبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة ، وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداً ، ولكنه سبَّح الله واستغفره وناداه وهو في بطن الحوت بقوله ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ فاستجاب الله تضرعه ونداءه ﴿ فنبدناه بالعراء وهو سقيم ﴾ أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل ، بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل ، وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء : أوحى الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له سجنأ ، ولم أجعله لك طعاماً ، فلذلك بقي سالماً لم يتغير منه شيء^(١) ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس ، وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزى : وإنما خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق ، وبرد الظل ، والذباب لا يقربه ، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب^(٢) ، وكان هذا من تدبير الله ولطفه ، فلما استكمل قوته وعافيته رده الله إلى قومه ولهذا قال ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم وهم مائة ألف بل يزيدون قال المفسرون : كانوا مائة وعشرين ألفاً وقيل : وسبعين ألفاً ، وهم أهل نينوى بجهة الموصل ، و « أو » بمعنى بل أي بل يزيدون ﴿ فآمنوا فمتعناهم إلى حين ﴾ أي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وعدوا به فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم قال في التسهيل : روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم ، وفرقوا بينهم وبين الأمهات ، وناحوا وتضرعوا إلى الله ، فرفع الله العذاب عنهم^(٣) . . ولما

(١) تفسير أبي السعود ٢٧٧/٤ . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ١٧٦/٣ . (٣) تفسير التسهيل في علوم التنزيل ١٧٦/٣ .

فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٥٤﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٥﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهِمْ
 لَيَقُولُونَ ﴿١٥٦﴾ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٧﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٨﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٩﴾ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٦١﴾ فَآتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٢﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا
 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٦٣﴾

انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجوع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال ﴿فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون﴾ ؟ أي أسأل يا محمد واستخبر كفار مكة - على سبيل التوبيخ والتقريع لهم - كيف زعموا أن الملائكة بنات الله ، فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور ؟ إنهم يكرهون البنات ولا يرضون نسبتهم لأنفسهم ، فكيف يرضونها لله عز وجل ويختصون بالبني ؟ ﴿أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون﴾ توبيخ آخر على بهتانهم واستهزاء بهم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأَطهار حين خلقناهم ، وجعلناهم إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان ؟ ﴿ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء المشركين من كذبهم وافتراءهم ينسبون إلى الله الذرية والولد ﴿وإنهم لكاذبون﴾ أي وهم كاذبون قطعاً في قولهم الملائكة بنات الله قال أبو السعود : والآية استئناف مسوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد ، ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح ، والافتراء القبيح ، من غير أن يكون لهم دليل قطعاً ^(١) ﴿اصطفى البنات على البنين﴾ ؟ توبيخ وتقريع أي هل اختار جل وعلا البنات وفضلهن على البنين ؟ ﴿ما لكم كيف تحكمون﴾ ؟ تسفيه لهم وتجهيل أي أي شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر ؟ كيف يختار لنفسه أحسن الجنسين على زعمكم ؟ ﴿أفلا تذكرون﴾ ؟ أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام ؟ قال أبو السعود : أي أفلا تذكرون بطلان هذا ببديهة العقل ، فإنه مركوز في عقل كل ذكي وغبي ^(٢) ﴿أم لكم سلطان مبين﴾ توبيخ آخر أي أم لكم برهان بين وحيطة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بنات له ؟ ﴿فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين﴾ أي فاتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون . . والغرض تعجيزهم وبيان أنهم لا يستندون - في أقوالهم الباطلة - على دليل شرعي ، ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورة أخرى لفقها المشركون ، حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجن ، وأنه من التزاوج بين الله تعالى والجنَّة ولدت الملائكة فيقول ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً﴾ أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابة ونسباً ، حيث قالوا إنه نكح من الجن فولدت له الملائكة ﴿سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً﴾ ثم زعموا أن الملائكة إناث ، وأنهن بنات الله ﴿ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون﴾ أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي : وهذا زيادة في تبكيته وتكذيبهم كأنه قيل : هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله ، أعلم بحالكم وما يثول إليه

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِن كُفِرْتُمْ مَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتْنِينَ ﴿١٦٢﴾
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرُ آمِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾
فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾
وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤﴾

أمركم^(١) ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ أي تنزهه وتقدس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ استثناء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه به هؤلاء ﴿فإنكم وما تعبدون﴾ ما أنتم عليه بفاتنين * ﴿إلا من هو صال الجحيم﴾ أي فإنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه من الأصنام والشياطين لستم بقادرين على أن تخلصوا أحداً من عباد الله ، إلا من قضى الله عليه الشقاوة ، وقدّر أنه يدخل النار ويصلاها ، ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية لله فقال ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعدها ، فمنها المؤكل بالأرزاق ، ومنها المؤكل بالأجال ، ومنها من ينزل بالوحي ، ولكل منزلة من العبادة ، والتقريب ، والتشريف ﴿وإننا نحن الصّافون﴾ أي الواقفون في العبادة صفوفاً ﴿وإننا نحن المسبحون﴾ أي المنزهون الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه ، نسبح الله في كل وقت وحين قال في التسهيل : وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردّ على من قال إنهم بنات الله ، وشركاء الله ، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله ، والتنزيه له جل وعلا^(٢) ﴿وإن كانوا ليقولون﴾ لو أن عندنا ذكراً من الأولين * لكنّا عباد الله المخلصين ﴿الضمير لكفار قريش﴾ ﴿إن﴾ هي المخففة من «إن» الثقيلة أي وإن كان الحال والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل أن ينزل عليهم القرآن - يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالطور والإنجيل لكنّا أعظم إيماناً منهم ، وأكثر عبادة وإخلاصاً لله منهم ، فلما جاءهم القرآن كفروا به ولهذا قال ﴿فكفروا به﴾ أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية ﴿فسوف يعلمون﴾ أي فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله ، وهو وعيد وتهديد ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ أي سبق وعدنا وقضائنا للرسل الكرام ﴿إنهم لهم المنصورون﴾ أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم ، والإشارة إلى قوله تعالى ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾ ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾ أي وإن جندنا المؤمنين لهم الغالبون في الدنيا والآخرة ، في الدنيا بالحجة والبرهان ، وفي الآخرة بدخول الجنان قال المفسرون : نصر الله للمؤمنين محقق ، ولا يقدر في ذلك انهزامهم في بعض المعارك ، فإن القاعدة هي بالظفر والنصرة ، وإنما يغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم أو ابتلاء ومحنة ﴿فتول عنهم حتى

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٤٨ . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/ ١٧٧ .

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

حين ﴿﴾ أي أعرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة ، إلى أن تؤمر بقتالهم ﴿﴾ وأبصرهم فسوف يبصرون ﴿﴾
أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب ، فسوف يبصرون عاقبة كفرهم ﴿﴾ أفبعذابنا يستعجلون ﴿﴾ ؟
استفهام إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله ؟ روي أنه لما نزل ﴿﴾ فسوف يبصرون ﴿﴾
استهزءوا وقالوا متى هذا يكون ؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى ﴿﴾ فإذا نزل بساحتهم فساء صباحُ المنذرين ﴿﴾
أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم ، شبهه بجيش
هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم ﴿﴾ وتول عنهم حتى حين ﴿﴾ وأبصر فسوف يبصرون ﴿﴾ كرره
تأكيداً للتهديد وتسلياً للرسول ﷺ ﴿﴾ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴿﴾ أي تنزه وتقدس ذو العزة
والجبروت عما يصفه به المشركون ﴿﴾ وسلام على المرسلين ﴿﴾ والحمد لله رب العالمين ﴿﴾ أي وسلام منا على
الرسل الكرام ، والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما
لا يليق به سبحانه ، فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالاً كثيرة شنيعة ، وختم بتعميم السلام على
الرسل الكرام وبحمده سبحانه ، وهو تعليم للعباد .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿تدعون .. وتذرون﴾ وبين ﴿البنات .. والبنين﴾ .
- ٢ - تتابع التوبيخ وتكراره مثل ﴿أربك البنات﴾ ؟ ﴿أم خلقنا الملائكة إناثاً﴾ ؟ ﴿مالكم كيف تحكمون﴾ ؟ ﴿أفلا تدكرون﴾ ؟ ﴿أم لكم سلطان مبين﴾ ؟ وكلها للتوبيخ والتبكيت .
- ٣ - التأكيد بعدة مؤكدات لتحقيق المعنى وتقريره مثل ﴿إنهم لهم المنصورون﴾ وإن جندنا لهم الغالبون ﴿ فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام .
- ٤ - الاستعارة التصريحية ﴿إذ أبقَ إلى الفلك المشحون﴾ شبه خروجه بغير إذن ربه بإيقاع العبد من سيده .
- ٥ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً﴾ الأصل وتجعلون ، والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب ، وهم بعيدون من رحمة ربّ الأرباب .
- ٦ - الاستعارة التمثيلية ﴿فإذا نزل بساحتهم﴾ مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم فأناخ

بفنائهم بغتة ، ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ، حتى اجتاحتهم الجيش . قال الزمخشري : وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل^(١) .

فَكَايْدَة : روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال رسول الله ﷺ : (من سره أن يكتال بالكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم) ﴿ سبحان رب العزة عما يصفون ﴾ وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين ﴿ (٢) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات »

(١) الكشاف ٥٢/٤ . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً، وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

سورة صـ مكية ، وهدفها نفس هدف السور المكية ، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزل على النبي الأمي ، المشتغل على المواعظ البليغة ، والأخبار العجيبة - على أن القرآن حق ، وأن محمداً نبي مرسل .

* ثم تحدثت عن الوحدانية وإنكار المشركين لها ، ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسول ﷺ لهم إلى توحيد الله ﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ .

* وانتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرين ، الذين أسرفوا بالتكذيب والضلال ، وما حل بهم من العذاب والنكال ، بسبب إفسادهم وإجرامهم .

* ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام ، تسلياً للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب ، وتخفيفاً لآلامه وأحزانه ، فذكرت قصة نبي الله داود ، وولده سليمان ، الذي جمع الله له بين النبوة والملك ، وما نال كلاً منهما من الفتنة والابتلاء ، ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب ، وإسحاق ويعقوب ، وإسماعيل وذا الكفل ، هكذا في عرضٍ سريع لبيان سنة الله ، في ابتلاء أنبيائه وأصفياه .

* وأشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية ، في هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع الصنعة ، للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاً ، وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها المحسن والمسيء .

* وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل الكرام .

التسمية : تسمى السورة الكريمة « سورة ص » وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين ، وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا
وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

اللغة: ﴿عِزَّةٌ﴾ تكبر وامتناع عن قبول الحق ، وأصلها الغلبة والقهرُ ومنه قولهم «من عزَّ بَزْ» يعني من غلب سلب ﴿شِقَاقٌ﴾ مخالفة ومباينة ﴿مناص﴾ المناص : الملجأ والغوث والخلاص ﴿عجاب﴾ بالغ الغاية في العجب قال الخليل : العجيب : العجب ، والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العجب ^(١) ﴿اختلاق﴾ كذب وافتراء ﴿فَوَاقٍ﴾ الفَوَاق : الاستراحة والإفاقة قال الجوهري : الفواق والفواق : ما بين الحلبتين من الوقت ، لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدرُّ ثم تحلب وقوله تعالى ﴿ما لها من فَوَاقٍ﴾ أي ما لها من نظرة وراحة وإفاقة ^(٢) ﴿قَطْنًا﴾ القِطُّ : الحظُّ والنصيب ﴿الأيد﴾ القوة في العبادة والطاعة ﴿تسوروا﴾ تسور الحائط علاً أعلاه وتسلقه ، والسور : الحائط ﴿تشطط﴾ قال علماء اللغة : الشطط : مجاوزة الحد وتخطي الحق ، يقال : شطَّ في الحكم أي جار فيه ولم يعدل ، والأصل فيه : البعدُ من شطَّت الدار بمعنى بعدت .

التفسير: ﴿ص﴾ تقدم الكلام على الحروف الهجائية ، وبيننا أن فيها الإشارة إلى إعجاز القرآن ^(٣) ﴿والقرآن ذي الذكر﴾ قسمٌ أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع ، وذو الشأن والمكانة ، وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمداً لصادق قال ابن عباس : ﴿ذي الذكر﴾ أي ذي الشرف ^(٤) ﴿بل الذين كفروا في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ أي بل الكافرون في حميةٍ وتكبرٍ عن الإيمان ، وفي خلافٍ وعداوةٍ للرسول عليه السلام قال البيضاوي : أي ما كفر من كفر بالقرآن لخللٍ وجده فيه بل الذين كفروا به ﴿في عِزَّةٍ﴾ أي استكبار عن الحق ﴿وشِقَاقٍ﴾ أي خلافٍ لله ولرسوله ولذلك كفروا به ^(٥) ﴿كم أهلكنا من قبلهم من قَرْنٍ﴾ أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية ، لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسولهم ، قال أبو السعود : والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين ^(٦) ﴿فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ أي فاستغاثوا واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة ، وليس الحينُ حينَ فرارٍ ومهرب ونجاة قال ابن جزي : المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك ، إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص أي مفر ونجاة من ناص ينوص إذا فرَّ ، ولات بمعنى ليس وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة

(١) القرطبي ١٥٠/١٥ (٢) انظر الصحاح للجوهري . (٣) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير

(٤) مختصر ابن كثير ٣/١٩٦ (٥) تفسير البيضاوي ٢/١٤٦ (٦) أبو السعود ٤/٢٨١

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿١٠﴾ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿١١﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿١٢﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خَيْالٌ ﴿١٣﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ

التأنيث ^(١) ﴿وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم﴾ أي وعجب المشركون من بعثة محمد ﷺ واستبعدوا أن يبعث الله رسولا من البشر ﴿وقال الكافرون هذا ساحر كذاب﴾ أي وقال كفار مكة : إن محمداً ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات ﴿كذاب﴾ أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله ، وإنما وضع الاسم الظاهر ﴿الكافرون﴾ مكان الضمير « وقالوا » غضباً عليهم ، وذمّاً لهم وتسجيلاً لجرمة الكفر عليهم ، فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ﴿أجعل الآلهة إلهاً واحداً﴾ ؟ أي أزعجهم أن الرب المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ ﴿إن هذا شيءٌ عجاب﴾ أي إن هذا الذي يقوله محمد - ان الإله واحد - شيء بليغ في العجب قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله - وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربت قلوبهم ، فلما دعاهم رسول الله ﷺ إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية ، أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : ﴿أجعل الآلهة إلهاً واحداً﴾ إن هذا شيء عجاب ﴿١٢﴾ قال المفسرون : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كُفَّ ابن أخيك عنا ، فإنه يعيب ديننا ، ويذم آلهتنا ، ويسفّه أحلامنا ، فدعاه أبو طالب وكلمه في ذلك ، فقال ﷺ يا عم : إنما أريد منهم كلمة واحدة ، يملكون بها العجم ، وتدين لهم بها العرب ، فقال أبو جهل والمشركون : نعم نعطيكها وعشر كلمات معها !! فقال قولوا « لا إله إلا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون ﴿أجعل الآلهة إلهاً واحداً﴾ . . ؟ فنزلت الآيات ^(٢) ﴿وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم﴾ أي وانطلق أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم ، وخرجوا من عند الرسول ﷺ يقول بعضهم لبعض : امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ، ولا تطيعوا محمداً فيما يدعوكم إليه من عبادة الله الواحد الأحد ﴿إن هذا شيءٌ يُراد﴾ أي هذا أمرٌ مدبر ، يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائكم لتكون له العزة والسيادة عليكم ، فاحذروا أن تطيعوه ^(٣) ﴿ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة﴾ أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل ، فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد ، فكيف يزعم محمد أن الله واحد ؟ قال ابن عباس : يعنون بالملة الآخرة دين النصرانية وقال مجاهد وقتادة : يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباءنا ﴿إن هذا إلا اختلاق﴾ أي ما هذا الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء ، ثم أنكروا اختصاصه عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا ﴿أنزل عليه الذكر من بيننا﴾ ؟ الاستفهام للإنكار أي هل تنزل القرآن على محمد دوننا ، مع أن فينا من هو أكثر منه مالاً ، وأعلى رياسة ؟

(١) التسهيل في علوم التنزيل ١٧٩/٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ١٩٧/٣ (٣) انظر تفسير الطبري ٧٩/٢٣ والبحر المحيط ٣٨٢/٧

(٤) هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر ، وهناك أقوال أخرى تنظر في تفسير أبي السعود ٢٨٣/٤

لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٤﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ

قال الزمخشري : أنكروا أن يختص ﷺ بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم ، وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم ^(١) ﴿بل هم في شك من ذكرى﴾ إضراب عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك كفروا ﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾ إضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن ، ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به ﴿أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب﴾ ؟ هذارد على المشركين فيما أنكروا من اختصاص محمد ﷺ بالنبوة والمعنى هل عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءوا ، ويمنعوها من شاءوا ؟ قال البيضاوي : يريد أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده ، فإنه ﴿العزيز﴾ أي الغالب الذي لا يغلب ﴿الوهاب﴾ أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء ^(٢) ﴿أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما﴾ ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض ؟ وهو إنكار وتوبيخ ﴿فليرتقوا في الأسباب﴾ أي ان كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء ، وليدبروا شئون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء قال الزمخشري : تهكم بهم غاية التهكم فقال : إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق ، والتصرف في قسمة الرحمة ، وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره ، فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش ، حتى يستروا عليه ويدبروا أمر العالم ، وينزلوا الوحي على من يختارون ، وهو غاية التهكم بهم ^(٣) ﴿جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ التنكير للتقليل والتحقير ، و﴿ما﴾ لتأكيد القلة أي ما هم إلا جند من الكفار ، المتحزبين على رسل الله ، هم عما قليل يهزمون ويولون الأدبار ، فلا تبال بما يقولون ، ولا تكثرث بما يهدون . . ثم أخبر تعالى عما نال أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال ﴿كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد﴾ أي كذب قبل كفار قريش أمم كثيرون منهم قوم نوح ، وقوم هود وهم قبيلة « عاد » وفرعون الجبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة ، قال بعض المفسرين : سمي بذي الأوتاد لأنه كان يوتد من يريده تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى يموت وقيل : لأنه صاحب الإهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد ^(٤) ﴿وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة﴾ أي وكذبت تمود وهم قوم صالح وقوم لوط ، وأصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف وهم قوم

(١) تفسير الكشاف ٥٦/٤ . (٢) تفسير البيضاوي ١٤٦/٢

(٣) تفسير الكشاف ٥٧/٤ . (٤) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية ، وقال الزمخشري : إن ذلك

استعارة في ثبات الملك كقول الأسود : في ظل مَلِكٍ ثابت الأوتاد .

الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِّمَّا هُمْ عَنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ
يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ﴿١٧﴾ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ
يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٩﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿٢٠﴾

شعيب ﴿أولئك الأحزاب﴾ أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله ، فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم ﴿إن كل إلا كذب الرسل﴾ أي ما كل من هؤلاء الأحزاب والأمم إلا كذب رسوله الذي أرسل إليه ﴿فحق عقاب﴾ أي فثبت ووجب عليهم عقابي ، وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة﴾ أي وما ينتظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون ﴿ما لها من فواق﴾ أي ليس لها من توقف ولا تكرار ، قال ابن عباس : أي ما لها من رجوع ^(١) قال المفسرون : أي أن هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد ، الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزمخشري : يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثني ولا تردد ^(٢) ﴿وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب﴾ أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية : عجل لنا يا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا ، قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد قال المفسرون : وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى ﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾ ﴿اصبر على ما يقولون﴾ أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول ﷺ وتهديد للكفار ^(٣) ﴿واذكر عبدنا داود ذا الأيد﴾ أي وتذكر عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر ، ذا القوة في الدين ، والقوة في البدن ، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان يقوم نصف الليل ﴿إنه أواب﴾ أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله ، والأواب : الرجاع إلى الله قال أبو حيان : لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف بالدين ، أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم ، وذكر قصصاً للأنبياء «داود ، وسليمان ، وأيوب» وغيرهم ، وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم ، وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة ، فكذا أنت تصبر ويثول أمرك إلى أحسن مآل ^(٤) ﴿إننا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق﴾ أي سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح ، وتسبح الجبال حقيقة وكان معجزة لداود عليه السلام كما قال تعالى ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ ﴿والطير محشورة كل له أواب﴾ أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه نسبح معه ، كل من الجبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس قال ابن كثير : كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيحه ، إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبح معه ، وكذلك الجبال الشاخات كانت ترجع معه وتسبح تبعاً له ، قال

(١) الطبري ٨٤/٢٣ . (٢) الكشف ٥٩/٤ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٥٣/٣ . (٤) البحر المحيط ٣٩٠/٧ .

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿٢١﴾ * وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢٢﴾
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
 وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِيَ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي

قتادة : ﴿أَوَّابٌ﴾ أي مطيع ^(١) ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ أي قوينا ملكه وثبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي أعطيناه النبوة والفهم والإصابة في الأمور ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابِ﴾ أي الكلام البين الذي يفهمه من يُخَاطَبُ به ^(٢) قال مجاهد : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بين الحق والباطل ^(٣) قال المفسرون : كان مُلْكُ داود قوياً عزيزاً ، وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاً ، ويقطع ويجزم برأيه لا تردد فيه مع الحكمة والقوة ، وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ هذا الاستفهام للتعجيب وتشويق السامع إلى ما يلقي إليه كما تقول لجليسك : هل تعلم ما وقع اليوم ؟ تريد تشويقه لسماع كلامك والمعنى هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوَّروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة ؟ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ أي حين دخلوا عليه من أعلى السور فخاف وارتعد منهم قال المفسرون : وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ، ودخلوا من غير الباب ، في وقت كان قد خصصه للعبادة ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا على بعض ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ أي فاحكم بيننا بالعدل ، ولا تجر ولا تظلم في الحكم ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ أي وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني إلى الطريق الحق الواضح ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِيَ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ هذه بداية قصة الخصمين ^(٤) أي قال أحدهما : إن صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين

(١) مختصر ابن كثير . (٢) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ واختار الطبري أنه الفصل في الكلام والحكم والمحاورة والخطب . (٣) تفسير القرطبي ١٥/١٦٢ .

(٤) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتماداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص ، مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتاده ، لأنه من القصص الاسرائيلية التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية في «عصمة الأنبياء» . من هذه الأباطيل المدسوسة ما روي من أمر عشقه لزوجته قائد جيشه وخلصتها «أن داود كان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها ، وكانت زوجة أحد قواده ويسمى «أوريا» فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها ، فأرسله في إحدى المعارك وحمله الرماية وأمره بالتقدم فانتصر ، فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها . . . » الخ ما هنالك من الكذب والبهتان قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين هنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ، ومنها ما هو مكذوب لا محالة ، تركنا إيرادها في كتابنا قصداً ، اكتفاءً بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وقال البيضاوي : وما قيل إنه أرسل «أوريا» مراراً إلى الحرب ، وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود ، فزوروا افتراء ، ولذلك قال علي رضي الله عنه «من حدث بحديث داود على ما يرويهِ القصاص جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء . والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أئمة التفسير وعلمائهم الأعلام ، وبيان هذه القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصرف شئون الملك ، وللقضاء بين الناس ، ويخصص البعض الآخر للخلاوة والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله في المحراب ، وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس، وفي =

فِي الْخَطَابِ ﴿٣٩﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٤٠﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ^ط وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّعَآبٍ ﴿٤١﴾ يٰ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

نعجة - وهي أنثى الضأن - وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون : وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض أن عنده تسعاً وتسعين امرأة وعندني امرأة واحدة ﴿فقال أكفنيها﴾ أي ملكنيها واجعلها تحت كفالتي ﴿وعزني في الخطاب﴾ أي غلبن في الخصومة ، وشدد علي في القول وأغلظ ﴿قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ أي قال له داود لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده إلى مائة ﴿وإن كثيراً من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ أي وإن الكثيرين من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم﴾ أي إلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات فإنهم لا ييغون وهم قليل ﴿وظن داود أنما فتناه﴾ أي علم وأيقن أنما اختبرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة ﴿فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب﴾ أي طلب المغفرة من الله وخر ساجداً لله تعالى ، ورجع إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبو حيان : وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء ، ضربنا عن ذكرها صفحاً ، والذي يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس ، دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم ، وأنه فزع منهم ظناً منه أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه ، فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة ، وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن ، وخر ساجداً لله عز وجل ، ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطايا ، إذ لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون ، فما حكى الله في كتابه يمر على ما أراده الله ، وما حكى القصص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه ^(١) ثم قال تعالى ﴿فغفرنا له ذلك﴾ أي فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء بالرجلين قال ابن كثير : أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه : « حسنات الأبرار سيئات المقريين » ﴿وإن له عندنا لزلفى﴾ وإن له لقربة وكرامة

= ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه ، ففزع منهما وأضر في نفسه أن يبطش بهما ، فبادرا يطمئنانه أنه خصمان اختلفا في أمر بينهما ، وبدأ أحدهما فعرض خصومته - كما قصها القرآن الكريم - في آياته البينات . والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل ، ومن ثم أندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ، ولم يطلب إليه بياناً ، ولم يسمع له حجة ، ولكنه مضى يحكم بقوله : ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . . .﴾ إلى آخر الآيات فعاتبه الله على ذلك ونهجه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسامعه للخصم الآخر . . . أمّا ما قاله البعض اعتماداً على بعض الروايات الإسرائيلية مما ذكرناه وحذرنا منه ، فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق ، فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء « فليتدبر هذا من له عقل سليم ودين قوي » .

(١) تفسير البحر المحيط ٣٩٣/٧ بشيء من الاختصار ، وهذا هو الحق الأبلغ الذي ندين الله عز وجل به والذي يجب أن يعتقده المسلم في الأنبياء والمرسلين ، وانظر كتابنا النبوة والأنبياء ففيه بيان أوسع لهذه القصة وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد . . . التفسير الكبير ٢٦/ ١٨٩ .

الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

بعد المغفرة ﴿وحسن مآب﴾ أي وحسن مرجع في الآخرة ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ أي استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم ﴿فاحكم بين الناس بالحق﴾ أي فاحكم بينهم بالعدل وبشرعة الله التي أنزلها عليك ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ أي لا تتبع هوى النفس في الحكومات وغيرها فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم ، وشرعه المستقيم ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد﴾ أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة ﴿بما نسوا يوم الحساب﴾ أي بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل الله ، وعدم إيمانهم بيوم الحساب ، لأنهم لو آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم المعاد ، قال أبو حيان : وجعله تعالى داود خليفة في الأرض يدل على مكانته عليه السلام واصطفائه له ، ويدفع في صدر من نسب إليه شيئاً مما لا يليق بمنصب النبوة .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - المجاز المرسل ﴿كم أهلكنا من قبلهم من قرن﴾ القرن مائة عام والهلاك لأهله ففيه مجاز .
- ٢ - وضع الظاهر مكان الضمير ﴿وقال الكافرون﴾ بدل وقالوا لتسجيل جريمة الكفر عليهم .
- ٣ - صيغة المبالغة في كل من ﴿كذاب ، العزيز ، الوهاب ، أواب﴾ .
- ٤ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة ﴿ما﴾ لتأكيد القلة ﴿جند ما هنالك﴾ .
- ٥ - تأكيد الجملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والإنكار ﴿إن هذا لشيء عجاب﴾ .
- ٦ - الاستعارة البليغة ﴿وفرعون ذو الأوتاد﴾ شبه المُلْك بخيمة عظيمة شددت أطنابها بالأوتاد لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح ففيه استعارة مكنية وذكر الأوتاد تخييل .
- ٧ - الطباق ﴿يسبحن بالعشي والإشراق﴾ لأن المراد المساء والصباح .
- ٨ - أسلوب التشويق ﴿وهل أتاك نبأ الخصم﴾ ورد الأسلوب بطريق التشويق .
- ٩ - أسلوب الإطناب ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله﴾ الخ .
- ١٠ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿إن هذا لشيء عجاب . . فليرتقوا في الأسباب . . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ مما يزيد في روعة الكلام وجماله .

لطيفة : روى ابن كثير أن أبا زرعة دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد أخبرني أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقّهت ! فقال يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : قل في أمان الله ، قال يا أمير المؤمنين : أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه فقال ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . .﴾ الآية ، فكانت موعظة بليغة .

قال الله تعالى : ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما . . إلى . . إن هذا لرزقنا

ما له من نفاد﴾ . من آية (٢٧) إلى نهاية آية (٥٤)

المناسبة : لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر ، وأعقبها بذكر قصة داود تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ، ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور ، ثم بين الحكمة من نزول القرآن ، ثم تابع الحديث عن قصة سليمان بن داود تكميلاً للهدف السامي من ذكر قصص القرآن .

اللفت : ﴿الألباب﴾ العقول واحدها لب ، ولب الشيء صفوته وخلاصته ولذلك سُمي العقل لباً ﴿الصافنات﴾ الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال الفراء : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر :

تركنا الخيل عاكفةً عليه مقلدةً أعنتها صُفُوناً^(١)

﴿الجياد﴾ السَّراع السَّوابق في العدو قال المبرد : الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل^(٢) ﴿توارت﴾ اختفت ﴿رخاء﴾ لينة أو منقادة حيث أراد ﴿الأصفاد﴾ سلاسل الحديد والأغلال واحدها صغد وفي الحديث « صُفدت الشياطين » أي ربطت بالسلاسل قال الشاعر :

فآبوا بالنَّهَابِ وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين

﴿ضغثاً﴾ الضغث : حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس ، وأصله : الشيء المختلط ومنه « أضغاث أحلام » للرؤيا المختلطة .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

التفسير : ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً﴾ أي ما خلقنا هذا الكون البديع بما فيه من المخلوقات العجيبة عبثاً وسُدًى ﴿ذلك ظنُّ الذين كفروا﴾ أي خلق ما ذكر لا لحكمة هو ظنُّ الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ﴿فويلٌ للذين كفروا من النار﴾ أي فويلٌ للكفار من عذاب

كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣٨﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٩﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيفَتُ الْجِيَادُ ﴿٤٠﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ

النار ، ثم وبخهم تعالى على هذا الظن السيء فقال ﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض﴾ ؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ ﴿أم نجعل المتقين كالفجار﴾ ؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ والغرض : أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسن مع المسيء ، ولا البرُّ مع الفاجر ، ففي الآية استدلال على الحشر والجزاء ، وفيها أيضاً وعدٌ ووعد قال ابن كثير : بيّن تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين ، وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من جزاء يُثاب فيها المطيع ، ويعاقب فيها الفاجر ، وقد دلت العقول السليمة على أنه لا بدّ من جزاء ومعاد ، فإننا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت دون عقاب ، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده ، فلا بدّ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذا ، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار ، فتعيّن أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة (١) . . ثم بيّن تعالى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكير فقال ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك﴾ أي هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جليل ، كثير الخيرات والمنافع الدنيوية والدينية ﴿ليدَّبَّروا آياته﴾ أي أنزلناه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة ، والحكم الجليلة ﴿وليتذكروا أولوا الألباب﴾ أي وليتعض بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة قال الحسن البصري : والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً ، وقد أسقطه والله كله ، ما يرى للقرآن عليه أثرٌ في خلق ولا عمل (٢) . . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه ﴿ووهبنا لداود سليمان﴾ شروع في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد الصالح المسمّى سليمان وأعطيناه النبوة قال المفسرون : المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى ﴿وورث سليمان داود﴾ أي في النبوة ، وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره ﴿نعمة العبد إنه أواب﴾ أي نعم العبد سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة ﴿إذ عُرِضَ عليه بالعشي الصافنات الجياد﴾ أي اذكر حين عُرِضَ على سليمان عشية يوم من الأيام - أي بعد العصر - الخيل الواقعة على طرف الحافر ، السريعة الجري قال الرازي : وصفت تلك الخيل بوصفين : الأول : الصفون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس ، والثاني : الجياد وهي الشديدة الجري ، والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف والحركة ، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها ، وإذا جرت كانت سراعاً في جريها (٣) ﴿فقال إني أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي﴾ أي أثرت حبّ الخيل حتى شغلتنني عن ذكر الله قال المفسرون : عُرِضَتْ عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه ، فأجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٠٢ . (٢) تفسير الكشاف ٤/ ٧٠ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ٢٠٤ .

رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

ذكر له خاص حتى غابت الشمس ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار ﴿ردوها علي﴾ أي قال سليمان ردوا هذه الخيل علي ﴿فطفق مسحاً بالسوق والأعناق﴾ أي فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى الله ، لتكون طعاماً للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله قال الحسن : لما رُدَّت عليه قال : لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها ففقرت وكذلك قال السدي (١) ، وأما قول من قال : إنها شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف ، لأنه لا يتصور من نبي أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا ، والنص صريح ﴿عن ذكر ربي﴾ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴿هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسليمان ابتلي به ، ثم تاب وأناب من تلك الهفوة والزلة ، ولعل هذه الفتنة ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : (قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله - ولم يقل : إن شاء الله - فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفسي بيده : لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) (٢) قال ابن كثير : « وقد أورد بعض المفسرين آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف ، وأكثرها أوكؤها متلقاة من الإسرائيليات ، وفي كثير منها نكارة شديدة » (٣) واختار الإمام الفخر أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنة في جسده ، حيث إن سليمان ابتلي بمرض شديد نحل منه وضعف ، حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ، قال والعرب تقول في الضعيف : إنه لحم على وضم ، وجسم بلا روح ، ثم أناب أي رجع إلى حالة الصحة (٤) ﴿قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ أي اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحد غيري ليكون دلالة على نبوتي ﴿إنك أنت الوهاب﴾ أي واسع الفضل كثير العطاء ﴿فسخرنا له الريح﴾ أي فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته ﴿تجري بأمره رخاء حيث أصاب﴾ أي تسير بأمره ليناً طيبة حيث

(١) روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها وتكرمة ، وهذا القول اختاره ابن جرير ، والأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة ، ولهذا عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع من الخيل . (٢) الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيراً ويحتمل غيره .

(٣) أشار ابن كثير إلى ما ذكره بعض المزمين بالروايات الضعيفة ، والحكايات الإسرائيلية المصطنعة ، حول فتنة سليمان التي أشار إليها القرآن الكريم هذه الإشارة الخاطفة ﴿ولقد فتنا سليمان﴾ ومن أغربها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء ، فأعطى الجرادة - زوجته - خاتمه ، وكانت أحب نسائه إليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فظنته سليمان فأعطته إياه ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين . . الخ وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردها المحققون من العلماء كابن كثير ، والفخر الرازي والبيضاوي والنسفي وغيرهم . (٤) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٦ / ٢٠٨ فقد أجاد فيه وأفاد ، وكتابتنا « النبوة والأنبياء » .

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَقَابٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ
بِنُصَبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ

قصد وأراد ﴿والشياطين كل بناء وغواص﴾ أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره ، منهم من
يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة ، ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان
﴿وآخرين مقرنين في الأصفاد﴾ أي وآخرين من الشياطين - وهم المردة - موثوقون في الأغلال ،
مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير
حساب﴾ أي وقلنا له : هذا عطاؤنا الواسع لك ، فأعط من شئت وامنع من شئت ، لا حساب عليك في
ذلك ، لأنك مطلق اليد فيما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة ﴿وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب﴾ أي
وإن له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا ، وحسن مرجع في الآخرة ﴿واذكر عبدنا أيوب﴾ هذه هي القصة
الثالثة في هذه السورة ، والإضافة للتشريف أي اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام ، الذي
ابتلي بأنواع البلاء فصر . ﴿إذ نادى ربّه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب﴾ أي حين نادى ربه
متضرعاً إليه قائلاً إني مسني الشيطان بتعب ومشقة ، وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنما نسب ذلك
إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى ، وإن كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى ، وكان أيوب قد
أصيب في ماله وأهله وبدنه ، وبقي في البلاء ثمان عشرة سنة ، وقد تقدمت قصته ^(١) ﴿أركض
برجلك﴾ أي وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضر بها فنبعت له عين ماء صافية ﴿هذا مغتسل بارد
وشراب﴾ أي وقلنا له هذا ماء تغتسل به ، وشراب تشرب منه ، فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر
جسده ، وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده قال أبو حيان : ﴿هذا مغتسل﴾ أي ما
يغتسل به ﴿وشراب﴾ أي ما يشرب منه ، فباغتسالك يراً ظاهرك ، وبشربك ييراً باطنك ، والجمهور
على أنه نبعت له عيان ، شرب من إحداها واغتسل من الأخرى فشفي ^(٢) ﴿ووهبنا له أهله ومثلهم
معهم﴾ أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم قال الرازي : الأقرب أن الله تعالى متعه بصحته
وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن الحسن أنه أحياهم بعد أن هلكوا ^(٣)
وقال أبو حيان : الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله ، وعافى المرضى ، وجمع عليه من شئت
منهم ^(٤) ﴿رحمة منا﴾ أي رحمة منا به لصبره وإخلاصه ﴿وذكرى لأولي الألباب﴾ أي وعبرة لذوي
العقول المستنيرة قال ابن كثير : أي وذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج ^(٥) ﴿وخذ بيدك

(١) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير . (٢) البحر المحيط ٤٠١/٧ .

(٣) التفسير الكبير ٢٦/٢١٥ . (٤) البحر المحيط ٤٠١/٧ . (٥) مختصر ابن كثير ٢٠٥/٣ .

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَكِينِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ * وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرِيفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا

ضِعْفًا فاضرب به ولا تحنث ﴿٤٤﴾ أي وقلنا له خذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرئ بيمينك ولا تحنث قال المفسرون : كان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برىء من مرضه ، وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه ، فلما اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس إليها الشيطان : إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له : إلى متى هذا البلاء ؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط ، فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبرئ في يمينه ، ورحمة من الله به وبزوجته التي قامت على رعايته ، وصبرت على بلائه ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولهذا قال تعالى ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ أي ابتليناه فوجدناه صابرًا على الضراء ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ أي نعم العبد أيوب إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والعبادة ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ﴾ أي اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأس بهم ، الذين جمعوا بين القوة في العبادة ، والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة الله ، وأهل العقول المبصرة ^(١) ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ أي خصصناهم بخصلة خالصة عظيمة الشأن ، هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال مجاهد : جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها ^(٢) ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾ أي وهم عندنا المختارون المجتوبون على سائر الناس لأنهم أخيار أبرار ﴿ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ﴾ أي واذكر يا محمد هؤلاء الرسل أيضاً وكل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله ﴿ هذا ذكر ﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرام ذكر جميل لهم في الدنيا ، وشرف يذكرون به أبداً ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ أي وإن لكل متقٍ لله مطيع لرسله لحسن مرجع ومنقلب ، ثم فسره بقوله ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴾ أي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت لهم أبوابها انتظاراً لقدومهم قال الرازي : إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابها ، وحيوهم بالسلام ، فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعز حال ، وأجمل هيئة ^(٣) ﴿ متكئين فيها ﴾ أي متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة ﴿ يدعون فيها بفلكهة كثيرة وشراب ﴾ أي وهم متكئون على الأسرة

(١) تفسير الطبري ٢٣ / ١٠٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٢٠٦ . (٣) التفسير الكبير ٢٦ / ٢٢١ .

مَا تَوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٥﴾

يطلبون أنواع الفواكه ، وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا قال ابن كثير : أي مهما طلبوا وجدوا ، ومن أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام^(١) قال الصاوي : والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذية لأنه لا جوع في الجنة^(٢) وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب أي في سن واحدة ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾ أي هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنيا ﴿إن هذا لرزقنا ماله من نفاد﴾ أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له ولا انقطاع ولا انتهاء أبداً قال في الظلال : يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء ، وفي السمات والهيئات : منظر المتقين لهم ﴿حسن مآب﴾ ومنظر الطاغين لهم ﴿شر مآب﴾ فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ، ولهم فيها راحة الاتكاء ، ومتعة الطعام والشراب ، ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب ، وهن مع شباهن ﴿قاصرات الطرف﴾ لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن ، وكلهن شواب أتراب ، وهو متاع دائم ، ورزق من عند الله ما له من نفاد^(٣) .

قال الله تعالى : ﴿هذا وإن للطاغين .. إلى .. ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ .

من آية (٥٥) إلى آية (٨٨) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى مال السعداء المتقين ، ثنى بذكر حال الأشقياء المجرمين ، ثم ذكر بعض الأدلة على صدق رسالة محمد ﷺ وختم السورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبليس وامتناعه عن السجود لآدم ، تحذيراً للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه .

اللغة : ﴿غساق﴾ الغساق : ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن ﴿زأغت﴾ مالت ﴿سخرياً﴾ بكسر السين وهو الهزء والسخرية ﴿مقتحم﴾ الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها ومنه اقتحام المخاطر ﴿سويته﴾ أتممت خلقه على أكمل الوجوه ﴿العالين﴾ المتكبرين ، وعلا في الأرض : تكبر وتجبر ﴿رجيم﴾ مرجوم بالكواكب والشهب .

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

النفسير : ﴿هذا وإن للطاغين لشر مآب﴾ ﴿هذا﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر هذا وهي بمنزلة أما بعد ، ثم قال ﴿وإن للطاغين لشر مآب﴾ أي وإن للكافرين الذين كذبوا الرسل ، لشر منقلب يصيرون إليه في الآخرة ، ثم فسّر هذا المصير بقوله ﴿جهنم يصلونها فبئس المهاد﴾ أي جهنم يذوقونها ويصلون سعيها ، وبئس جهنم فراشاً ومهاداً لهم قال ابن جزي : لما تم ذكر أهل الجنة ختمه

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٠٧ . (٢) حاشية الصاوي ٣/ ٣٦١ . (٣) في ظلال القرآن .

هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبئسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

بقوله ﴿هذا﴾ ثم ابتداء بذكر وصف أهل النار ، وعنى بالطاغين الكفار ^(١) ﴿هذا فليذوقوه حميمٌ وغساقٌ﴾ أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم أي الماء الحار المحرق ، والغساق وهو ما يسيل من صديد أهل النار قال الطبري : في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، والحميم الذي أغلي حتى انتهى حره ، والغساق ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم ^(٢) ﴿وأخر من شكله أزواج﴾ أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزهرير ، والسموم ، وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف . . ثم حكى ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال ﴿هذا فوجٌ مقتحم معكم لا مرحباً بهم﴾ أي تقول لهم خزنة جهنم : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار ، ودخلوها بصحبكم كما اقتحموا معكم في الجهل والضلال ، لا أهلاً ولا مرحباً بهم ﴿إنهم صالوا النار﴾ أي إنهم ذائقو النار ، ودخلوها كما دخلتموها أنتم قال الرازي : والاقترحام ركوب الشدة والدخول فيها ، وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم ، والعرب تقول لمن يدعون له : مرحباً أي أتيت رحباً في البلاد لا ضيقاً ، ثم يدخلون عليها كلمة « لا » في دعاء السوء ^(٣) ﴿قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم﴾ أي قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباً قال المفسرون : عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم ﴿لا مرحباً بكم﴾ أي لا تلقون هنا رحباً ولا خيراً - وهذه تحية أهل النار - كما قال تعالى ﴿كلما دخلت أمة لعنت آختها﴾ فعند ذلك يقول لهم الداخلون ﴿بل أنتم لا مرحباً بكم﴾ وهذا على حد قول القائل « تحية بينهم ضربٌ وجيع » فكذاك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحايا والسلام ، ثم يعلل الأتباع ذلك بقولهم ﴿أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار﴾ أي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب في ضلالتنا ، فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنم ﴿قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار﴾ هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا الله أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ﴿ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً في النار﴾ والضعف زيادة المثل ^(٤) قال البيضاوي : وقال الأتباع أيضاً ﴿ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً﴾ أي مضاعفاً وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين ^(٥) ﴿وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار﴾ ؟ أي وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال : ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار ؟ يعنون بهم المؤمنين قال ابن عباس : يريدون

(١) التسهيل في علوم التنزيل ١٨٧/٣ . (٢) تفسير الطبري ١١٣/٢٣ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٦/٢٢٢ .

(٤) التسهيل في علوم التنزيل ١٨٨/٣ . (٥) تفسير البيضاوي ١٥١/٢ .

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٤٠﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

أصحاب محمد ﷺ يقول أبو جهل : أين بلال ، أين صهيب ، أين عمار ؟ أولئك في الفردوس ! واعجباً لأبي جهل ! مسكين ، أسلم ابنه عكرمة ، وابنته جويرية ، وأسلمت أمه ، وأسلم أخوه وكفر هو^(١) قال ابن كثير : هذا إخبار عن الكفار في النار ، أنهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون ، يقول أبو جهل : ما لي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضربٌ مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم ، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار ، فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم^(٢) ، ثم قالوا ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلين : أ جعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ قال البيضاوي : إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسغار من المؤمنين ، كأنهم قالوا : ليسوا ههنا في النار ؟ أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهم^(٣) ؟ قال تعالى ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم ، هو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به ، فنحن نخبرك عن تخاصمهم في جهنم ، وعن أقوالهم وهم فيها قال الرازي : وإنما سَمَّى الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لأن قول الرؤساء ﴿لَا مَرْحَباً بِهِمْ﴾ وقول الأتباع ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ﴾ من باب الخصومة^(٤) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ هذا شروع في بيان مهمة الرسول ﷺ وفي إثبات الوجدانية ، والمعاد ، والجزاء أي قل يا محمد هؤلاء المشركين : إنما أنا رسولٌ من رب العالمين ، أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا ، ولستُ بساحرٍ ولا شاعر ولا كاهن ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي وليس لكم ربٌ ولا معبود إلا الواحد الأحد ، الغالب على خلقه ، القاهر لكل شيء ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب ، والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام ﴿الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ أي الغالب على أمره الذي لا يُغلب ، المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي : لما ذكر أنه ﴿قَهَّارٌ﴾ وهذا مشعر بالترهيب والتخويف ، أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب وذكر ثلاث صفات دالة على الرحمة ، والفضل والكرم وهي : « الرب ، العزيز ، الغفار » فكونه رباً مشعر بالتربية والإحسان ، وكونه عزيزاً مشعر بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء ، وكونه غفاراً مشعر بالترغيب وأنه يرجي فضله وثوابه ، فلو بقي الإنسان على الكفر سبعين سنة ، ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له برحمته جميع ذنوبه ، ويمحو اسمه من ديوان المذنبين ، ويوصله إلى درجات الأبرار^(٥) ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم

(١) تفسير القرطبي ١٥ / ٢٢٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٢٠٧ . (٣) تفسير البيضاوي ٢ / ١٥١ .

(٤) التفسير ٢٦ / ٢٢٣ . (٥) التفسير الكبير ٢٦ / ٢٢٤ .

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ

الشان ، أنتم عنه غافلون لا تلتفتون إليه ولا تعلمون قدره ﴿ما كان لي من علمٍ بالملأ الأعلى إذ يختصمون﴾ أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل عليّ؟ قال ابن جزري : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك ، والإشارة الى اختصام الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى لهم ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن ^(١) ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي ما يوحى إليّ إلا لأنني رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله ، ومعنى النذير المنذر المخوف من عذاب الله ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة آدم فقال ﴿إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين﴾ أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه سيخلق إنساناً من طين وهو آدم عليه السلام ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ أي فإذا أتممت خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظماً قال القرطبي : وهذا سجود تحية لا سجود عبادة ^(٢) ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ أي فسجد جميع الملائكة خضوعاً له وتعظيماً لأمر الله بالسجود له ﴿إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين﴾ أي لكن إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين قال ابن كثير : امثل الملائكة كلهم سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنساً كان من الجن ^(٣) ، فخانته طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم ، وخاصم ربه عز وجل فيه ، وادعى أنه خير من آدم ، فكفر بذلك وطرده الله عن باب رحمته ، ومحل أنسه ، وحضرة قدسه ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقتك بذاتي من غير واسطة أب وأم؟ قال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً لآدم وإن كان خالق كل شيء ، كما أضاف إلى نفسه الروح ، والبيت ، والناقة ، والمساجد ، فخاطب الناس بما يعرفونه ﴿استكبرت أم كنت من العالين﴾ أي استكبرت الآن عن السجود أم كنت قديماً من المتكبرين على ربك؟ وهذا على جهة التوبيخ له لاستنكافه عن السجود ﴿قال أنا خير منه﴾ أي قال اللعين أنا خير من آدم وأشرف وأفضل ﴿خلقتني من نارٍ وخلقته من طين﴾ أي لأنني مخلوق من

(١) التسهيل في علوم التنزيل ٣/ ١٨٩ .

(٢) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٢٧ . (٣) هذا هو الرأي الصحيح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة وقد تقدم قول الحسن البصري «لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين» وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح وتدل عليه النصوص الكريمة كقوله تعالى ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ وانظر الأدلة في كتابنا النبوة والأنبياء ١/ ١٢٨ .

وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَانْجِرْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

النار ، وآدم مخلوق من الطين ، والنار خيرٌ من الطين ، فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ ﴿٨٨﴾ قال فخرج منها فإنك رجيم ﴿٨٧﴾ أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة ﴿٨٦﴾ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ﴿٨٥﴾ أي وأنت مبعّد عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة ﴿٨٤﴾ قال ربّ فأنظرني إلى يوم يُبعثون ﴿٨٣﴾ أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور قال أبو السعود : أراد بذلك أن يجد فسحةً لاِغوائهم ، ويأخذ منهم ثأره ، وينجو من الموت بالكلية إذ لا موتَ بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي طلبه ﴿٨٢﴾ قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم ﴿٨١﴾ أي إنك من المهملين إلى وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك ﴿٨٠﴾ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين ﴿٧٩﴾ أي قال اللعين : أقسم بعزتك لأضلّ بني آدم أجمعين ، إلا الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني ﴿٧٨﴾ قال فالحقّ والحقّ أقول * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴿٧٧﴾ أي قال تعالى أقسم بالحقّ ولا أقول إلا الحقّ لأملأن جهنم منك وممن أتباعك قال السّدي : هو قسم أقسم الله به (٢) ، وجملة « والحقّ أقول » اعتراضية لتأكيد القسم ﴿٧٦﴾ قل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أنا من المتكلفين ﴿٧٥﴾ أي قل لهم يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً ، ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة وأنقول القرآن ﴿٧٤﴾ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين ﴿٧٣﴾ أي ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء ﴿٧٢﴾ ولتعلمنّ نبأه بعد حين ﴿٧١﴾ أي ولتعلمنّ خبره وصدقه عن قريب ، وهذا وعيدٌ وتهديد قال الحسن البصري : يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين .

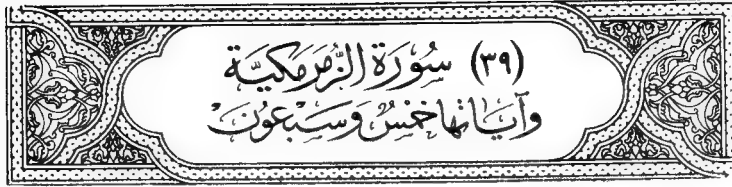
البَلَاغَةُ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - المقابلة بين المؤمنين والمفسدين ، وبين المتقين والفجار ﴿٨٨﴾ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ﴿٨٧﴾ وهذه من ألطف أنواع البديع .

٢ - الكناية ﴿٨٨﴾ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴿٨٦﴾ كنى عن العقر والذبح بالمسح وهي كناية بليغة ،

- ٣ - الطباق بين ﴿فامنن أو أمسك﴾ لأنها بمعنى أعط من شئت ، وامنع من شئت .
- ٤ - مراعاة الأدب ﴿أنى مسني الشيطان﴾ أسند الضرر إلى الشيطان أدباً ، والخير والشر بيد الله تعالى .
- ٥ - الاستعارة التصريحية ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ استعار الأيدي للقوة في العبادة والأبصار للبصيرة في الدين .
- ٦ - المقابلة الرائعة ﴿هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب﴾ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب﴾ ثم قابل ذلك بقوله ﴿هذا وإن للطاغين لشر مآب﴾ جهنم يصلونها فبئس المهاد﴾ وياله من تصوير رائع !
- ٧ - التأكيد بمؤكدين ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ فقد أكدّه أولاً بلفظ كل ثم بلفظ أجمعون .
- ٨ - مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن ﴿وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار﴾ اتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار﴾ إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار﴾ فمثل هذا البيان الرائع والجرس العذب ، يسري في النفس سريان الروح في الجسد ، وأقسم بالله أنني أشعر بهزة في نفسي كلما قرأت القرآن ، لما له من وقع عذب على السمع ، وأحياناً أجدني أتمايل طرباً بدون شعور ، أكثر مما يتمايل المغرمون بالأنغام ، وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن ، وصدق رسول الله حين قال (إن من البيان لسحراً) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الزمر مكية ، وقد تحدثت عن « عقيدة التوحيد » بالإسهاب ، حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيسي للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان ، وأساس العقيدة السليمة ، وأصل كل عمل صالح .

* ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن « المعجزة الكبرى » الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله ، وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله ، وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين ، وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء ، وردت على ذلك بالدليل القاطع .

* ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، في إبداعه لخلق السموات والأرض ، وفي ظاهرة الليل والنهار ، وفي تسييره للشموس والأقمار ، وفي خلق الإنسان في أطوار في ظلمات الأرحام ، وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته .

* وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء ، وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء ، حيث يذوقون ألوان العذاب ، وتغشاهم ظلمة النار من فوقهم ومن تحتهم .

* وذكرت السورة مثلاً يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلهاً واحداً ، ومن يعبد آلهة متعددة لا تسمع ولا تستجيب ، وهو مثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون ، والعبد الذي يملكه سيد واحد ، ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله تنقبض قلوبهم ، وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا .

* ثم جاءت الآيات طريئة ندية تدعو العباد إلى الإنابة لربهم ، والرجوع إليه ، قبل أن يداهمهم الموت بغتة ، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون ، وحينئذ يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم .

* وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق ، ثم نفخة البعث والنشور ، وما يعقبهما من أهوال الآخرة وشدائدها ، وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر ، حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة زمراً ، ويساق

المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراً ، في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار ، والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام .

التسمية : سميت « سورة الزمر » لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة ، وزمرة الأشقياء من أهل النار ، أولئك مع الإجلال والإكرام ، وهؤلاء مع الهوان والصغار .

قال الله تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . . إلى . . . وعد الله لا يخلف الله الميعاد ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٢٠)

اللفظ : ﴿ زلفى ﴾ قريب ومنه ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين ﴾ أي قربت لهم ﴿ يكور ﴾ التكوير : اللّف واللي يُقال : كور العمامة أي لفّها ﴿ خوّلّه ﴾ أعطاه وملّكه ﴿ قانت ﴾ مطيع خاضع عابد ﴿ أنداداً ﴾ أوثاناً وأصناماً ﴿ ظلّل ﴾ جمع ظلّة وهي ما يظل الإنسان من سقف ونحوه ﴿ الطاغوت ﴾ من الطغيان وهو مجاوزة الحد والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله من وثن أو بشر أو حجر ﴿ أنابوا ﴾ رجعوا ﴿ غرف ﴾ منازل رفيعة عالية في الجنة ، والغرفة : المنزلة والمكانة السامية ومنه ﴿ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

النفسير : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا ﴿ العزيز ﴾ أي القادر الذي لا يُغلب ﴿ الحكيم ﴾ أي الذي يفعل كل شيء بحكمة وتقدير وتدبير ﴿ إنا أنزلناه إليك بالحق ﴾ أي نحن أنزلناه عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً الحق الذي لا مرية فيه ، والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ أي فاعبد الله وحده مخلصاً له في عبادتك ، ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك ﴿ ألا لله الدين الخالص ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية ، المطلع على السرائر والضمائر ، ومعنى « الخالص » الصافي من شوائب الشرك والرياء ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ أي هؤلاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنام إلا ليقربونا إلى الله قريب ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي : كان المشركون إذا قيل لهم : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض ؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين ؟

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣٩﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٤١﴾

فيقولون : الله ، فيقال لهم : فما معنى عبادتكم الأصنام ؟ فيقولون : لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده^(١) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ، فيدخل المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي لا يوفق للهدى ، ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه ، مبالغاً في كفره ، وفي الآية إشارة إلى كذبهم في تلك الدعوى ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض والتقدير ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي لا اختار من مخلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني - إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف - ولكنه لم يشأ ذلك لقوله ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً﴾ وقوله ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾ أي من المخلوقات التي أنشأها واخترعها ﴿سبحانه هو الله الواحد القهار﴾ أي تنزه جل وعلا وتقديس عن الشريك والولد ، لأنه هو الإله الواحد الأحد ، المنزه عن النظير والمثيل ، القاهر لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل : نزّه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ، ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد ، لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ، ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد ، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى ، فكيف يكون شريكاً له^(٢) ؟ ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته ، فقال : ﴿خلق السموات والأرض بالحق﴾ أي خلقهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات ، بالحق الواضح والبرهان الساطع ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ أي يغشي الليل على النهار ، ويغشي النهار على الليل ، وكأنه يلف عليه لفّ اللباس على اللباس قال القرطبي : وتكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه ، ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى : يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا^(٣) ﴿وسخّر الشمس والقمر﴾ أي دللها لمصالح العباد ﴿كلٌّ يجري لأجلٍ مسمى﴾ أي كل منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى ، ثم ينقضي يوم القيامة حين تكور الشمس وتتكدر النجوم ﴿ألا هو العزيز الغفار﴾ أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه شيء ، عظيم الرحمة والمغفرة والإحسان قال الصاوي : صُدِّرت الجملة بحرف التنبيه « ألا » للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال : تنبهوا يا عبادي فإنني أنا الغالب على أمري ، الستار لذنوب خلقي

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٦٦ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٩١ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٢٣٥ .

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣١﴾
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحداً^(١) . ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ أي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم ، وهذا من جملة أدلة وحدانيته ، وانفراده بالعزة والقهر ، وجميع صفات الألوهية ﴿ثم جعل منها زوجها﴾ أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل قال الطبري : المعنى : ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ يعني آدم ﴿ثم خلق منها زوجها﴾ يعني حواء خلقها من ضلع من أضلاعه^(٢) ﴿وأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ أي وأوجد لكم من الأنعام المأكولة وهي - الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز ، ثمانية أزواج من كل نوع ذكراً وأنثى قال قتادة : من الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ، ومن الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، كل واحد زوج^(٣) ، وسميت أزواجاً لأن الذكر زوج الأنثى ، والأنثى زوج الذكر قال المفسرون : والإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراً ، فإن الإنسان يكون نطفة ، ثم علقه ، ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ، ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ هي البطن ، والرحم ، والمشيمة^(٤) وهو - الكيس الذي يغلف الجنين - ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الخالق المبدع المصور هو الله رب العالمين ، ربكم ورب آبائكم الأولين ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ أي له الملك والتصرف التام ، في الإيجاد والإعدام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله ولا رب لكم سواه ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ ؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذكّرهم بآياته ونعمه ، حذّرهم من الكفر والجحود لفصله وإحسانه فقال ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ أي إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه ، فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم وعبادتكم ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر قال الرازي : أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ، ولا يضره كفران ، إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يشبهه عليه وإن كان واقعاً بمشيئته وقضائه^(٥) ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي وإن تشكروا ربكم يرض هذا الشكر منكم ، لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو السعود : عدم رضائه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرّتهم ، رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك ، ورضاه بشكرهم لأجلهم ومنفعتهم لأنه

(١) حاشية الصاوي ٣/٣٦٦ . (٢) تفسير الطبري ٢٣/١٢٤ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٢٣٥ . (٤) يقول سيد قطب في الظلال : « في ظلمات ثلاث » هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين ، وظلمة البطن الذي يستقر فيه الجنين ، وظلمة الرحم ، ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة ، وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النمو ، والقدرة على التطور ، والقدرة على الارتقاء ، كما قدر لها بارئها » الظلال ٩/٣٠٣ . (٥) التفسير الكبير ٢٦/٢٤٦ .

أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧٠﴾ * وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
 ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ
 عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٧١﴾ اٰمَنُ هُوَ قَوْنِتُ ؕ اِنَّا ؕ اَلْبَلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا
 يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴿٧٢﴾

سبب فوزهم بسعادة الدارين ، ولهذا فرّق بين اللفظين فقال « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال هنا « يرضه لكم » لأن المراد بالأول تعميم الحكم ثم تعليقه بكونهم عباده ^(١) « ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى » أي ولا تحمل نفسٌ ذنب نفسٍ أخرى ، بل كلٌّ يؤاخذ بذنبه « ثم إلى ربكم مرجعكم » أي ثم مرجعكم ومصيركم إليه تعالى « فينبئكم بما كنتم تعملون » أي فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم « إنه عليم بذات الصدور » أي يعلم ما تكنه السرائر وتخفيه الضمائر ، وفيه تهديدٌ وبشارةٌ للمطيع « وإذا مسَّ الإنسان ضرٌّ » أي وإذا أصاب الإنسان الكافر شدة من فقر ومرضٍ وبلاءٍ « دعا ربه منيباً إليه » أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة ، مقبلاً إليه مخبتاً مطيعاً « ثم إذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ » أي ثم إذا أعطاه نعمةً منه وفرّج عنه كربته « نسي ما كان يدعوا إليه من قبل » أي نسي الضر الذي كان يدعوا ربه لكشفه وتمردٌ وطغى « وجعل لله أنداداً ليضلَّ عن سبيله » أي وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن دين الله وطاعته « قل تمتّع بكفرِكَ قليلاً » أمرٌ للتهديد أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية ، وتلذذ فيها وأنت على كفرِكَ ، عمراً قليلاً وزمناً يسيراً « إنك من أصحاب النار » أي فمصيرك إلى نار جهنم ، وأنت من المخلدين فيها « اٰمَنُ هُوَ قَوْنِتُ ؕ اِنَّا ؕ اَلْبَلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا » استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه أي أم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه في صلاته ساجداً وقائماً كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ قال القرطبي : بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره ^(٢) « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » أي حال كونه خائفاً من عذاب الآخرة ، راجياً رحمة ربه وهي الجنة ، هل يستوي هذا المؤمن التقي مع ذلك الكافر الفاجر ؟ لا يستوون عند الله ، ثم ضرب مثلاً فقال « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؟ أي هل يتساوى العالم والجاهل ؟ فكما لا يستوي هذان كذلك لا يستوي المطيع والعاصي ^(٣) « إنما يتذكر أولوا الألباب » أي إنما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة قال الإمام الفخر : واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة ، فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل ، وختم فيها بذكر العلم ، أما العمل فهو القنوت ، والسجود ، والقيام ، وأما العلم ففي قوله « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؟ وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودين . فالعمل هو

(١) تفسير أبي السعود ٣٠٢/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٢٣٨/١٥ . (٣) انظر حاشية زادة على البضاوي ١٩٤/٣ .

قُلْ يٰٓعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِى هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَٱرْضُ ٱللَّهُ وَٱسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلَّذِينَ ﴿١٢﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٣﴾ قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٤﴾ قُلْ ٱللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِى ﴿١٥﴾ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَٱهْلِيَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ٱلَّذِينَ هُوَ

البداية ، والعلم والمكاشفة هو النهاية ، وفي الكلام حذف تقديره أمن هو فانت كغيره ؟ وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه ، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر ، ثم مثل بالذين يعلمون ، وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم^(١) ﴿قُلْ يٰٓعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين يجمعوا بين الإيمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله قال المفسرون : نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة^(٢) ومعنى التقوى : امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية^(٣) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِى هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار الأبرار ﴿وَٱرْضُ ٱللَّهُ وَٱسِعَةً﴾ أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان ، ولا تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله ﴿إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصر ، وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف غرفاً^(٤) ﴿قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلَّذِينَ﴾ أي قل يا محمد أُمِرْتُ بِإِخْلَاصِ ٱلْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ ٱلْمَفْسُرُونَ : وَإِنَّمَا خَصَّ ٱللَّهُ تَعَالَى ٱلرَّسُولَ بِهَذَا ٱلأَمْرِ لِئِنَّهُ عَلَىٰ أَنْ غَيْرُهُ بِذَلِكَ أَحَقُّ فَهُوَ كَالترغيب للغير ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ أي وأُمِرْتُ أَيْضًا بِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ ٱلأُمَّة قَالَ ٱلْقُرْطُبِيُّ : وَكَذَلِكَ كَانَ ، فَإِنَّهُ أَوَّلَ مَنْ خَالَفَ دِينَ آبَائِهِ وَخَلَعَ ٱلْأَصْنَامَ وَحَطَّمَهَا ، وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَآمَنَ بِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ^(٥) ﴿قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال الصاوي : والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي ، لأنه ﷺ إذا كان خائفًا مع كمال طهارته وعصمته فغيره أولى ، وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم^(٦) ﴿قُلْ ٱللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِى﴾ أي قل لهم يا محمد لا أعبد إلا الله وحده ، مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة ، وليس هذا بتكرار لأن الأول إخبار بأنه ﷺ مأمور بالعبادة ، والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصى أمره ، والثالث إخبار بامثاله الأمر مع إفادة الحصر كأنه يقول : أعبد الله ولا أعبد أحداً سواه ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ صيغة أمر على جهة التهديد

(١) التفسير الكبير ٢٦/٢٥٠ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٩٢ . (٣) حاشية الصاوي ٣/٣٦٨ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢١٥ . (٥) تفسير القرطبي ١٥/٢٤٢ . (٦) حاشية الصاوي ٣/٣٦٩ .

الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُوا ۖ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۖ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَاءُ ۚ ﴿١٧﴾ أَفَنْ حَقِّ عَلَيْهِ

والوعيد أي عبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله ﴿اعملوا ما شئتم﴾ ﴿قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة﴾ أي حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصلون سعيها يوم القيامة ، فهو لاء هم الخاسرون كل الخسران قال ابن عباس : إن لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدماء في الجنة ، فإن أطاع الله أُعطي ذلك ، وإن كان من أهل النار حُرِم ذلك ، فخسر نفسه وأهله ومنزله ^(١) ﴿الآن ذلك هو الخسران المبين﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم ذلك هو الخسران الواضح الذي ليس بعده خسران ! قال أبو حيان : بالغ في بيان الخسران بأداة التنبيه « الآن » وبالإشارة إليه « ذلك » وتأكيد به أداة الحصر « هو » وتعريفه بأل ووصفه بأنه بين ﴿الخسران المبين﴾ أي الواضح لمن تأمله أدنى تأمل ^(٢) ، ثم لما ذكر خسراهم في الدنيا ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة فقال ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل﴾ أي تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم ، وتحيط بهم من جميع جوانبهم ، ومعنى الظلل أطباق من نار جهنم ، وتسميتها ظللاً تهكم بهم ، لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ﴿ذلك يخوف الله به عباده﴾ أي ذلك العذاب الشديد الفظيع ، إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده ، لينزجروا عن المحارم والمآثم ﴿يا عباد فاتقون﴾ أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي ، قال الزمخشري : وهذه عظة من الله تعالى لعباده ونصيحة بالغة ^(٣) . . والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف المؤمنين منها ليتقوها بطاعة ربهم ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها﴾ لما ذكر وعيد عبدة الأوثان ، ذكر وعد أهل الفضل والإحسان ، عن احتراز عن الشرك والعصيان ، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد ، فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى : والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان ، وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود : « الطاغوت » البالغ أقصى غاية الطغيان كالرحموت والعظمت ، والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة ^(٤) ﴿وأنابوا إلى الله﴾ أي رجعوا إلى طاعة الله وعبادته ﴿لهم البشرى﴾ أي لهم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم ﴿فبشّر عباد﴾ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴿أي فبشّر عبادي المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن والقيح ، فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به ^(٥) . . وهذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم ، وتمييزهم الأحسن من الكلام ، فإذا سمعوا قولاً تبصروه وعملوا بما فيه ، وأحسن الكلام كلام

(١) التفسير الكبير ٢٦/٢٥٦ . (٢) البحر المحيط ٧/٤٢٠ .

(٣) تفسير الكشاف ٤/٩٣ . (٤) تفسير أبي السعود ٤/٣٠٥ . (٥) تفسير القرطبي ١٥/٢٤٤ .

كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وإنما وضع الظاهر ﴿فبشر عباد﴾ بدل الضمير ﴿فبشرهم﴾ تشريفاً لهم وتكريماً بالإضافة إليه سبحانه ﴿أولئك الذين هداهم الله﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما يرضاه ، ووفقهم لنيل رضاه ﴿وأولئك هم أولوا الألباب﴾ أي وأولئك هم أصحاب العقول السليمة ، والفطر المستقيمة ﴿أفمن حق عليه كلمة العذاب﴾ أي أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى ، وجوابه محذوف دل عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته ؟ لا ثم قال تعالى ﴿أفأنت تنقذ من في النار﴾ ؟ أي هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والهلاك ؟ قال القرطبي : كان النبي ﷺ يحرص على إيمان قومه وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت الآية ، وقال ابن عباس : يريد «أبا لب» وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان ، وكرر الاستفهام «أفأنت» تأكيداً لطول الكلام والمعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه^(١) ؟ ﴿لكن الذين اتقوا ربهم﴾ أي لكن المؤمنون الأبرار ، المتقون لله في الدنيا ، المتمسكون بشريعته وطاعته ﴿لهم غرف من فوقها غرف مبنية﴾ أي لهم في الجنة درجات عالية وقصور شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجد وياقوت^(٢) ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخذود ﴿وعد الله لا يخلف الله الميعاد﴾ أي وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداً لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد العزيز القدير .

تَبْيِيحُهُ : قال الزمخشري : أفاد قوله تعالى ﴿يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا نقاداً في الدين ، يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل والأفضل ، ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها دليلاً ، وأبينها أمانة ، وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل «ولا تكن مثل عير قيد فانقادا»^(٣) .

قال الله تعالى : ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع . . إلى . . عند ربكم تختصمون﴾

من آية (٢١) إلى نهاية آية (٣١)

الْمَنَاسِكَةُ : لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالتهم في عبادة غير الله ، أردفه بذكر دلائل الوجدانية ، ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزلة ، ومع إقرارهم بفصاحته وإعجازه كذب به المكذبون ، ثم ضرب للمشرك والموحد مثلاً في غاية الوضوح .

(١) تفسير القرطبي ٢٤٤/١٥ وهذا القول الثاني رجحه صاحب التسهيل . (٢) هذا قول ابن عباس . (٣) تفسير الكشاف ٩٣/٤ .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فُتْرُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٣١﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾

اللفظة: ﴿سلكه﴾ أدخله ﴿ينابيع﴾ جمع ينبوع وهو عين الماء النابع من الأرض ﴿يهيج﴾ يبيض بيس قال الأصمعي: هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبثها وولّى^(١) وقال الجوهري: هاج النبات هياجاً إذا بيس، وأرض هائجة إذا بيس بقلها أو اصفر^(٢) ﴿حطاماً﴾ فتاتاً وهشياً، من تحطّم العود إذا تفتت من اليبس ﴿شرح﴾ فتح ووسّع ﴿قاسية﴾ قسا القلب: إذا صلب وكذلك عتا وعسا، وقلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين ﴿مثاني﴾ مكرراً فيه الحكم والمواعظ والأمثال ﴿تقشعر﴾ تضطرب وتتحرك من الخوف ﴿الخزي﴾ الذل والهوان ﴿متشاكسون﴾ متنازعون ومختلفون، ورجل شكس: شرس الخلق والطباع.

التفسير: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء﴾ أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أن الله بقدرته أنزل المطر من السحاب ﴿فسلكه ينابيع في الأرض﴾ أي أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراه فيها قال المفسرون: وهذا دليل على أن ماء العيون من المطر، تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره^(٣) ﴿ثم يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أي ثم يخرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض أنواع الزروع، المختلفة الأشكال والألوان، من أحمر وأبيض وأصفر، والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال البيضاوي: ﴿مختلفاً ألوانه﴾ أي أصنافه من بر وشعير وغيرهما، أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما^(٤) ﴿ثم يهيج فُتْرَهُ مُصْفَرًّا﴾ أي ثم يبيض فتره بعد خضرته مصفراً ﴿ثم يجعله حُطَامًا﴾ أي ثم يصبح فتاتاً وهشياً متكسراً ﴿إن في ذلك لذكراً لأولى الأبواب﴾ أي إن فيها ذكر لعظة وعبرة، ودلالة على قدرة الله ووحدانيته لذوي العقول المستنيرة... والآية فيها تمثيل لحياة الإنسان بالحياة الدنيا، فمهما طال عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء، إلى أن يصير مصفر اللون، متحطم الأعضاء، متكسراً كالزراع بعد نضرتة، ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسنة، ثم تعود عجوزاً شوهاء، وكذلك الشاب يعود شيخاً هرمًا، كبيراً ضعيفاً، وبعد ذلك كله الموت، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير^(٥) ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ أي وسّع صدره للإسلام، واستضاء قلبه بنوره حتى ثبت ورسخ فيه ﴿فهو على نورٍ من ربه﴾ أي فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه، وعلى هدى من ربه بتنوير الحق في قلبه، وفي الآية محذوف دلٌّ عليه سياق الكلام تقديره كمن هو أعمى القلب.

(١) القرطبي ٢٤٦/١٥ . (٢) انظر الصحاح والقاموس المحيط . (٣) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

(٤) تفسير البيضاوي ١٥٤/٢ . (٥) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

معرضٌ عن الإسلام؟ قال الطبري: وترك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره: كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استماع الحق، واتباع الهدى^(١)؟ ﴿فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾ أي فويلٌ للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله، بـ «ذكر الله» القرآن الذي أنزله الله تذكراً لعباده ﴿أولئك في ضلال مبين﴾ أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعدٍ عن الحق ظاهر... ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ أي الله نزل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان: والابتداء باسم «الله» وإسناد «نزل» لضميره، فيه تفخيمٌ للمُنزل، ورفعٌ من قدره كما تقول: الملكُ أكرمُ فلاناً، فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناً، وحكمة ذلك البداءة بالأشرف^(٢) ﴿كتاباً متشابهاً﴾ أي قرآناً متشابهاً يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة، والبلاغة، والتناسب، وبدون تعارضٍ ولا تناقضٍ ﴿مثنى﴾ أي تُثنى وتكرر فيه المواعظ والأحكام، والحلال والحرام، وتُرَدَّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل قال الطبري: تُثنى - أي تكرر - فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج^(٣) ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشيةٌ، وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن، هيبَةٌ من الرحمن وإجلالاً لكلامه ﴿ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ أي تطمئن وتسكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون: إنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإن لاح لهم أثرٌ من عالم الجمال عاشوا^(٤) قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر جلودهم من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم، لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه^(٥) ﴿ذلك هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ذلك القرآن الذي تلك صفته هو هدى الله يهدي به من شاء من خلقه ﴿ومن يضلل الله فما له من هادٍ﴾ أي ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسياً مظلماً، فليس له مرشدٌ ولا هادٍ بعد الله ﴿أفمن يتَّقِي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة﴾ أي فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد، وخبره محذوف تقديره كمن هو آمنٌ من العذاب؟ قال المفسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شيء من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه، وأيدي الكفار

(١) تفسير الطبري ٢٣/١٣٤ . (٢) البحر المحيط ٧/٤٢٢ . (٣) الطبري ٢٣/١٣٥ .

(٤) التفسير الكبير ٢٦/٢٧٢ . (٥) مختصر ابن كثير ٣/٢١٧ .

فَأْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

مغلولة يوم القيامة ، فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئاً يتقونها به إلا وجوههم ﴿وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون﴾ أي وتقول خزنة جهنم للكافرين : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في الدنيا من الكفر والمعاصي ﴿كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون﴾ أي كذب من قبلهم من الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالهم ﴿فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا﴾ أي فأذاقهم الله الذل والصغار والهوان في الدنيا ﴿ولعذاب الآخرة أكبر﴾ أي ولعذاب الآخرة الذي أعد لهم أعظم بكثير من عذاب الدنيا ﴿لو كانوا يعلمون﴾ أي لو كان عندهم علم وفهم ما كذبوا ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾ أي ولقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل الأمثال النافعة ، والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه ﴿لعلهم يتذكرون﴾ أي لعلهم يتعظون ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر ﴿قرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أي حال كونه قرآنًا عَرَبِيًّا لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه ، ولا تعارض ولا تناقض ﴿لعلهم يتقون﴾ أي لكي يتقوا الله ويحسبوا محارمه . . ثم ذكر تعالى مثلاً لمن يشرك بالله ولمن يوحد فقال ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون﴾ أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل : رجل من المماليك اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق ، بينهم اختلاف وتنازع ، يتجادبون في حوائجهم ، هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بمخالفته ، وهو متحيرٌ موزع القلب ، لا يدري لمن يرضي ؟ ﴿ورجلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ هذا من تنمة المثل أي ورجلاً آخر لا يملكه إلا شخص واحد ، حسن الأخلاق ، فهو عبد مملوك لسيد واحد ، يخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته ، ولا يلقي من سيده إلا إحساناً ﴿هل يستويان مثلاً﴾ أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال ، وراحة البال ؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى . قال ابن عباس : هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص ^(١) وقال الرازي : وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك ، وتحسين التوحيد ^(٢) ﴿الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ لما كان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم به الآية والمعنى : الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط جهلهم يشركون بالله ﴿إنك ميتٌ وإنهم ميتون﴾ أي إنك يا محمد ستموت كما يموت هؤلاء ، ولا يخلد

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٢١﴾

أحد في هذه الدار ﴿ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون﴾ أي ثم تجتمعون عند الله في الدار الآخرة ، وتختصمون فيما بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين .

قال الله تعالى : ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق . . إلى . . لايات لقوم يؤمنون﴾ من آية (٣٢) إلى نهاية آية (٥٢) .

المناسكة : لما ذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموت ، وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند ربهم في أمر التوحيد والشرك ، وأنه تعالى يفصل بينهم ، ذكر هنا جزاء كل من الفريقين ، ثم أتبعه بذكر قبائح المشركين واعتدادهم بشفاععة الأوثان والأصنام .

اللفظة : ﴿مشوى﴾ مأوى ومقام ، مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به ﴿يخزيه﴾ يهينه ويذله ﴿اشمأزت﴾ نفرت وانقبضت ﴿فاطر﴾ خالق ومبدع ﴿يحتسبون﴾ يظنون ويؤملون يقال : جاء الأمر من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن ﴿حاق﴾ نزل وأحاط بهم من كل جانب ﴿خولناه﴾ منحناه وأعطيناه تفضلاً وكرماً ﴿معجزين﴾ فائتين من العذاب ﴿يقدر﴾ يضيق ويقتر .

* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٤﴾

النفير : ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله﴾ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد ﴿وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ أي وكذب بالقرآن والشرعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك ، فإنه أظلم من كل ظالم ﴿أليس في جهنم مثوى للكافرين﴾ ؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى لهؤلاء الكافرين المكذبين ؟ والاستفهام هنا تقرير أي بلى لهم مأوى ومكان ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ أي وأما الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء ، والذين صدقوا به وهم المؤمنون أتباع الرسل ﴿أولئك هم المتقون﴾ أي فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام ﴿لهم ما يشاءون عند ربهم﴾ أي لهم كل ما يشتهون في الجنة من الخور ، والقصور ، والملاذ ، والنعيم ﴿ذلك جزاء المحسنين﴾ أي ذلك الذي ينالونه هو ثواب كل محسن ، أحسن في هذه الحياة قال بعض

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٤٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ﴿٤٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٤٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ

المفسرين : « الذي جاء بالصدق » هو محمد ﷺ « وصدق به » هو أبو بكر رضي الله عنه ^(١) ، والاختيار أن يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الكرام ، وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة وإيمان من أتباع الرسل ، ويدل عليه ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ بصيغة الجمع ، وهذا اختيار ابن عطية ﴿ ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ أي هؤلاء الذين صدقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها ﴿ ويجزيهم أجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي ويشبههم على طاعتهم في الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً قال المفسرون : العدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات ، ثم يكون الجزاء ، والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ، فيكفر عنهم أسوأ أعمالهم ، فلا يبقى لها حساب في ميزانهم ، وأن يجزيهم أجْرَهُمْ بِحَسَابِ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ ، فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة الميزان ، وهذا من زيادة الكرم والإحسان ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ ؟ الهمزة للتقرير أي أليس الله كافياً عبده ورسوله محمد ﷺ من شر من يريده بسوء ؟ قال أبو السعود : هذه تسليية لرسول الله ﷺ عما قالت له قريش : لتكفن عن شتم آلهتنا ، أولي صيبتك منها خبل أو جنون ^(٢) وقال أبو حيان : قالت قريش : لئن لم ينته محمد عن سب آلهتنا وتعييننا لنسلطنها عليه فتصيبه بخبل وتعتريه بسوء ، فأنزل الله ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ أي هو كافٍ عبده ، وإضافته إليه تشريف عظيم لنبيه ^(٣) ﴿ ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ أي ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ﴿ ومن يضلل الله فما له من هادٍ ﴾ أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن يهديه أحد كائناً من كان ﴿ ومن يهد الله فما له من مضلٍ ﴾ أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق ، ووفقه لسلوك طريق المهتدين ، فلن يقدر أحد على إضلاله ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴾ ؟ أي هو تعالى منيع الجنب لا يضام من لجأ إلى بابه ، وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه ، لأنه غالب لا يُغلب ، ذو انتقام من أعدائه ، وفي الآية وعيد للمشركين ، ووعد للمؤمنين ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله ﴾ هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين عمّن خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله خالقهما ، لوضوح الدليل على تفرده تعالى بالخالقية قال الرازي : إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم ، لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق ، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم ، فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض ، وفي عجائب أحوال النبات

(١) روي هذا عن مجاهد وقتادة ، والراجح أن الآية على العموم في الرسل والمؤمنين .

(٢) تفسير أبي السعود ٤ / ٣١٠ . (٣) البحر المحيط ٧ / ٤٢٩ .

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَدِيدٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَلِنَآئِمًا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

والحيوان ، وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكيم الغريبة ، والمصالح العجيبة ، علم أنه لا بد من الاعتراف بالآله القادر الحكيم الرحيم ، ولهذا أقر المشركون بوجود الله ^(١) ﴿قُلْ أفرأيتم ما تدعون من دون الله﴾ أي قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيماً : أخبروني - بعد أن تحققت أن خالق العالم هو الله - عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَرِّهِ﴾ ؟ أخبروني لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء ، هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضرر ؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ ؟ أي ولو أراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة ؟ والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه يعني فيقولون : لا ، لا تكشف السوء ، ولا تمنع الرحمة ^(٢) ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره ، وعليه وحده يعتمد المعتمدون ، والغرض الاحتجاج على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع ، وإقامة البرهان على الوحداية ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أي اعملوا على طريقته من المكر والكيد والخداع ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ أي إني عامل على طريقتي ، من الدعوة إلى الله وإظهار دينه ﴿فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ﴾ أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان ﴿ويحلُّ عليه عذابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب النار ، هل هذا العذاب سيصيبني أو يصيبكم ؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود : وفي الآية مبالغة في الوعيد ، وإشعار بأن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأيدته ، وفي خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام ، وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر ^(٣) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه ، الساطع في برهانه ، لجميع الخلق ، بالحق الواضح الذي لا يلتبس به الباطل ﴿فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها﴾ أي فمن اهتدى فنفعه يعود عليه ، ومن ضلَّ فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه ﴿وما أنتَ عليهم بوكيل﴾ أي لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الإيمان قال الصاوي : وفي هذا تسلية له ﷺ والمعنى : ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه ، وإنما هو بيدنا ، فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال ^(٤)

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٢٨٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٥ / ٢٥٩ .

(٣) تفسير أبي السعود ٤ / ٣١٠ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣ / ٣٧٤ .

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلِ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي الوفاة الكبرى ﴿والتي لم تمت في منامها﴾ أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى قال في التسهيل : هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين : أحدهما : وفاة كاملة حقيقية وهي الموت ، والآخر : وفاة النوم لأن النائم كالمت ، في كونه لا يبصر ولا يسمع ، ومنه قوله تعالى ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾ وفي الآية عطف والتقدير : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها^(١) وقال ابن كثير : أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء ، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى ، بما يرسل من الحفظة - الملائكة - الذين يقبضونها من الأبدان ، والوفاة الصغرى عند المنام^(٢) ﴿فيمسك التي قضى عليها الموت﴾ أي فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البدن ﴿ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾ أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود ، هو أجل موتها الحقيقي قال ابن عباس : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام ، فتتعرف ما شاء الله لها ، فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها ، أمسك الله أرواح الأموات عنده ، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها^(٣) قال القرطبي : وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى ، وانفراده بالالوهية ، وأنه يحيي ويميت ، ويفعل ما يشاء ، لا يقدر على ذلك سواه^(٤) ، ولهذا قال ﴿إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون﴾ أي إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة ، على كمال قدرة الله وعلمه ، لقوم يحيلون أفكارهم فيها فيعتبرون ﴿أم اتخذوا من دون الله شفعاء﴾ أم للإضراب أي لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنام ، فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئاً أصلاً شفعاء لهم عند الله قال ابن كثير : هذا ذم للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله - وهي الأصنام - والأوثان التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم ، بلا دليل ولا برهان ، وهي لا تملك شيئاً من الأمر ، وليس لها عقل تعقل به ، ولا سمع تسمع به ، ولا بصر تبصر به ، بل هي جمادات أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات^(٥) ﴿قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون﴾ الاستفهام توبيخي أي قل لهم يا محمد : أأتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شيء ، ولا عقل لها ولا شعور ؟ ﴿قل لله الشفاعة جميعاً﴾ أي قل لهم : الشفاعة لله وحده ، لا يملكها أحد إلا الله تعالى ، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ﴿له ملك السموات والأرض﴾ أي هو المتصرف في الملك والمملوك قال البيضاوي : أي هو تعالى مالك الملك كله ، لا يملك

(١) التسهيل ٣/ ١٩٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٢ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٦٠ . (٤) القرطبي ١٥/ ٢٦٣ . (٥) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٢ .

تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه^(١) ﴿ثم إليه تُرْجَعُونَ﴾ أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة ، فيحكم بينكم بعدله ، ويجازي كلاً بعمله . . ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أفعالهم القبيحة فقال ﴿وإذا ذكر الله وحده﴾ أي وإذا أفرد الله بالذكر ، ولم يذكر معه آلهتهم وقيل أمام المشركين : لا إله إلا الله ﴿اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء المشركين ﴿وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون﴾ أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم يفرحون ويسرون قال الإمام الفخر : هذا نوع آخر من قبائح المشركين ، فإنك إذا ذكرت الله وحده وقلت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم ، وذلك يدل على الجهل والحقاقة ، لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات ، وذكر الأصنام الجمادات رأس الجهالات والحقاقات ، فنفرتهم عن ذكر الله ، واستبشارهم بذكر الأصنام ، من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ ، والحمق الشديد^(٢) ﴿قل اللهم فاطر السموات والأرض﴾ أي قل يا الله يا خالق ومبدع السموات والأرض ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أي يا عالم السر والعلانية ، يا من لا تخفى عليه خافية ، مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد بالأبصار ﴿أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون﴾ أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك وقضائك ، فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين قال في البحر : لما أخبر عن سخافة عقولهم باشمئزازهم من ذكر الله ، واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعو بأسائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه ، وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام^(٣) وقال الصاوي : أي التجيء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء^(٤) ﴿ولو أن للذين ظلموا﴾ أي ولو أن هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول ﴿ما في الأرض جميعاً ومثله معه﴾ أي لو ملكوا كل ما في الأرض من أموال ، وملكوا مثل ذلك معه ﴿لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة﴾ أي لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر ، فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة ﴿وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾ أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسابهم قال أبو السعود : وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها ، ونظيرها في الوعد ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي

(١) تفسير البضاوي ٢/ ١٥٤ . (٢) التفسير الكبير ٢٦/ ٢٨٦ . (٣) البحر المحيط ٧/ ٤٣٢ . (٤) حاشية الصاوي ٣/ ٣٧٥ .

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

لهم من قُرَّةِ أعين ﴿١﴾ ﴿وبدأ لهم سيئات ما كسبوا﴾ أي وظهر لهم في ذلك اليوم المفزع سيئات أعمالهم التي اكتسبوها ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أي وأحاط ونزل بهم من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به قال ابن كثير : أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدنيا ﴿٢﴾ ﴿فإذا مسَّ الإنسان ضررٌ دَعَانَا﴾ أي فإذا أصاب هذا الإنسان الكافر شيءٌ من الشدة والبلاء ، تضرع إلى الله وأتاب إليه ﴿ثم إذا خولناه نعمةً منا﴾ أي ثم إذا أعطيناه نعمةً منا تفضلاً عليه وكرماً ﴿قال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي قال ذلك الإنسان الكافر الجاحد إِنَّمَا أُعْطِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنِّي بوجوه المكاسب والمتاجر ﴿بل هي فتنة﴾ أي ليس الأمر كما زعم بل هي اختبارٌ وامتحانٌ له ، لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبارٌ وابتلاءٌ فلذلك يبطلون ﴿قد قالها الذين من قبلهم﴾ أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كفارون وغيره حيث قال ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ ﴿فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون﴾ أي فما نفعتهم ما جمعوه من الأموال ، ولا ما كسبوه من الحطام ﴿فأصابهم سيئات ما كسبوا﴾ أي فأنهم جزاء أعمالهم السيئة ﴿والذين ظلموا من هؤلاء﴾ أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين - كفار قريش - ﴿سيصيبهم سيئات ما كسبوا﴾ أي سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب أولئك قال البيضاوي : وقد أصابهم ذلك فإنهم قد قُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجيف وقُتل بيدرٍ صناديدهم ﴿٣﴾ ﴿وما هم بمعجزين﴾ أي وليسوا بفائتين من عذابنا ، لا يعجزوننا هرباً ولا يفوتوننا طلباً . . ثم ردَّ عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وسعة الحال فقال ﴿أولم يعلموا أنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسِّع الرزق على قوم ، ويضيِّقه على آخرين ؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء الإنسان أو غبائه ، إِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلْقِسْمَةِ وَالْحِكْمَةِ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي إن في الذي ذكر لعبراً وحججاً لقوم يصدقون بآيات الله قال القرطبي : وخصَّ المؤمن بالذكر ، لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ، ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجاً ، وأن تقثيره قد يكون إعظاماً ﴿٤﴾ .

(١) تفسير أبي السعود ٣١١/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٢٤/٣ . (٣) تفسير البيضاوي ١٥٦/٢ . (٤) تفسير القرطبي ٢٦٧/١٥ .

* قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي

قال الله تعالى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ . . . إِلَى . . . وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
من آية (٥٣) إلى آية (٧٥) نهاية السورة

المناسكة : لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركين ، وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من الذل
والهوان ، دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان ، وختم السورة بذكر عظمة الله وجلاله يوم
الحشر الأكبر ، حيث يكون العدل الإلهي والقسطاس المستقيم ، ويساق السعداء إلى الجنة زمراً ،
والأشقياء إلى النار زمراً ﴿وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . . .﴾ الآية .

اللفظة : ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة ﴿مَثْوًى﴾ مكان إقامة يقال : ثوى بالمكان أقام فيه ﴿مَقَالِيدُ﴾ خزائن
ومفاتيح ﴿زُمَرًا﴾ جماعات جماعات جمع زمرة وهي الجماعة ﴿خَزْنَتُهَا﴾ حُرُاسُهَا الموكلون عليها ﴿نَتَبُوا﴾
تبوأ المكان حلّ ونزل فيه ﴿حَافِينَ﴾ محيطين به من أطرافه وجهاته .

التفسير : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين
أفراطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي لا تيأسوا من مغفرة الله
ورحمته ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء ، وإن كانت مثل زبد
البحر ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ، وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى
عدم اليأس من رحمة الله لقوله ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ﴾ وقال ابن كثير : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة
وغيرهم إلى التوبة والإنابة ، وإخباراً بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت^(١)
﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح
﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ من قبل حلول نقمته تعالى بكم ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ أي ثم لا تجدون من
يمنعكم من عذابه ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي اتبعوا القرآن العظيم ، بامتثال أوامره
واجتناب نواهيه ، والزموا أحسن كتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون ، لا تدرون بمجيئه
لتتداركوا وتتأهبوا ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ﴾ أي لئلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان ﴿يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ

(١) حاشية الصاوي ٣/ ٣٧٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٧ . (٣) الكشاف ٤/ ١٠٥ .

(٤) القرطبي ١٥/ ٢٨٣ . (٥) نفس المرجع السابق ١٥/ ٢٦٨ .

عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾
 أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
 وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي
 جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦١﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَلَقَ
 كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾

ما فرطت في جنب الله أي يا حسرتي وندامتني على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقه قال مجاهد: يا حسرتا على ما ضيعت من أمر الله ^(١) ﴿وإن كنت لمن الساخرين﴾ أي وإنَّ الحال والشأن أني كنت من المستهزئين بشريعة الله ودينه قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها ﴿أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين﴾ أو للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا والمعنى لو أن الله هداني لاهتديت إلى الحق ، وأطعت الله ، وكنت من عباده الصالحين قال ابن كثير: يتحسر المجرم ويود لو كان من المحسنين المخلصين ، المطيعين لله عز وجل ^(٢) ﴿أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرامة فأكون من المحسنين﴾ أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب لو أن لي رجعة إلى الدنيا لأعمل بطاعة الله ، وأحسن سيرتي وعملي ﴿بلى قد جاءتك آياتي﴾ هو جواب قوله ﴿لو أن الله هداني﴾ والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل ، وإنزاله الكتب ﴿فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين﴾ أي فكذبت بالآيات ، وتكبرت عن الإيمان ، وكنت من الجاحدين قال الصاوي: إن الكافر أولاً يتحسر ، ثم يحتج بحجج واهية ، ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا ^(٣) ، ولو ردَّ لعاد إلى ضلاله كما قال تعالى ﴿ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾ ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ أي ويوم القيامة ترى أيها المخاطب الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك له والولد وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم ﴿أليس في جهنم مثوى للمتكبرين﴾ استفهام تقرير أي أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الإيمان ، وعن طاعة الرحمن ؟ بلى إنَّ لهم منزلاً ومأوى في دار الجحيم . . ولما ذكر حال الكاذبين على الله ، ذكر حال المتقين لله فقال ﴿وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم﴾ أي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة دار الأبرار ﴿لا يمسُّهم السُّوءُ ولا هم يحزنون﴾ أي لا يnalهم هلع ولا جزع ، ولا هم يحزنون في الآخرة ، بل هم آمنون ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾ ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد ، بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال ﴿الله خالق كل شيء﴾ أي الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات ، والمتصرف فيها كيف يشاء ، لا إله غيره ولا رب سواه ﴿وهو على كل شيء وكيل﴾ أي هو القائم بتدبير كل شيء ﴿له

(١) القرطبي ٢٧١/١٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٢٧/٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٧٧/٣ .

لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي
أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿١٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾

مقاليد السموات والأرض أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء ، لا يملك أمرها ولا يتصرف فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح ، وقال السدي : خزائن السموات والأرض بيده ^(١) والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون أي والذين كذبوا بآيات القرآن الظاهرة ، والمعجزات الباهرة ، أولئك هم الخاسرون أشد الخسران ﴿ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ أي قل يا محمد تأمروني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها الجاهلون ؟ قال ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله ﷺ إلى عبادة آلهتهم ، ويعبدوا معه إلهه فنزلت الآية ^(٢) ﴿ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ أي لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح ﴿ ولتكونن من الخاسرين ﴾ أي ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك . . وهذا على سبيل الفرض والتقدير ، وإلا فالرسول ﷺ قد عصمه الله ، وحاشا له أن يشرك بالله ، وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد قال أبو السعود : والكلام وارد على طريقة الفرض لتهييج الرسل ، وإقنات الكفرة ، والإيذان بغاية شناعة الإشراف وقبحه ^(٣) ﴿ بل الله فاعبد ﴾ أي أخلص العبادة لله وحده ، ولا تعبد أحداً سواه . ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ أي وكن من الشاكرين لإنعام ربك ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ أي وما عرفوا الله حق معرفته ، ولا عظموه حق تعظيمه قال أبو حيان : أي ما عظموه حق تعظيمه ، وما قدروه في أنفسهم حق تقديره ، إذ أشركوا معه غيره ، وساواوا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة ^(٤) . . ثم نبههم على عظمتهم وجلالة شأنه فقال ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ الجملة حالية والمعنى ما عظموه حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة ، التي هي غاية العظمة والجلال ، فالأرض مع سعتها وبسطها في قبضة الرحمن يوم القيامة . ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ والسموات على سعتها وعظمتها مطويات بيمينه ، قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه . فتفسيره تلاوته والسكوت عليه وقال ابن كثير : وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية ، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ، وفي الحديث « يقبض الله تعالى الأرض ، ويطوي السماء بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ » ^(٥)

(١) القرطبي ٢٧٤/١٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٢٨/٣ . (٣) تفسير أبي السعود ٣١٤/٤ .

(٤) البحر المحيط ٤٣٩/٧ . (٥) الكشف ١١٠/٤ . (٦) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري .

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٦﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ أي تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات العجز والنقص ، ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال ﴿ونُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هو قرنٌ يُنفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله ، والمراد بالنفخة هنا « نفخة الصُّعق » التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير : وهي النفخة الثانية التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض^(١) ﴿فصعق من في السموات ومن في الأرض﴾ أي فحُر ميتاً كل من في السموات والأرض ﴿إلا من شاء الله﴾ أي إلا من شاء الله بقاءه كحملة العرش ، والخور العين والولدان ﴿ثم نُفِخ فيه أُخْرَى﴾ أي نُفِخ فيه نفخة أُخْرَى وهي نفخة الإحياء ﴿فإذا هم قيامٌ ينظرون﴾ أي فإذا جميع الخلائق الأموات يقومون من القبور ينظرون ماذا يؤمرون ﴿وأشْرقتِ الأرضُ بنور ربِّها﴾ أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة ، حين تجلي الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد ﴿ووضع الكتاب﴾ أي أحضرت صحائف أعمال الخلائق للحساب ﴿وجيء بالنبيين والشهداء﴾ أي وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة عما أجابتهم به أمهم ، وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم^(٢) ، وقال السدي : هم الذين استشهدوا في سبيل الله ﴿وقُضِيَ بينهم بالحق﴾ أي وقُضِيَ بين العباد جميعاً بالقسط والعدل ﴿وهم لا يُظلمون﴾ أي وهم في الآخرة لا يظلمون شيئاً من أعمالهم ، لا بنقص ثواب ، ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير : لا يُنقص من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم ﴿ووقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ﴾ أي جوزي كل إنسان بما عمل من خيرٍ أو شرٍ ﴿وهو أعلم بما يفعلون﴾ أي هو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان ، ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهد ، ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة . . ثم فصلَّ تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زُمَرًا﴾ أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعاتٍ جماعات ، كما يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون ﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾ أي حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبواب جهنم فجاءةً لتستقبلهم ﴿وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسلٌ منكم يتلون عليكم آيات ربكم﴾ ؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقريراً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسلٌ من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من السماء ؟ ﴿ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا﴾ ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب ؟ ﴿قالوا بلى

(١) مختصر ابن كثير ٢٢٩/٣ . (٢) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر كما في قوله تعالى ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ فالسائق يسوقها

إلى الحساب ، والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالإنسان .

رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٦﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٧﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٩﴾

ولكن حَقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين ﴿٧٦﴾ أي قالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا ، وأقاموا علينا الحجج والبراهين ، ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقاوة قال القرطبي : وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم ، والمراد بكلمة العذاب قوله تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١) ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي قيل لهم ادخلوا جهنم لتصلوا سعيها ماكنين فيها أبداً ، بلا زوال ولا انتقال ﴿فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله وتصديق رسوله ﴿وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُمَرًا﴾ أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات جماعات راكبين على النجائب قال القرطبي : سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان ، كما يفعل بالمجرمين الخارجين على السلطان ، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان ، لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين ، كما يفعل بالوافدين على الملوك ، فشتان ما بين السوقين^(٢) ﴿حتى إذا جاءوها وفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها كقوله تعالى ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ مَفْتُحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ قال الصاوي : والحكمة في زيادة الواو هنا « وفُتِحَتْ » دون التي قبلها ، أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم ، فتفتح لهم ثم تُغلق عليهم ، بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها^(٣) ﴿وقال لهم خزنتموها سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾ أي وقال لهم حراس الجنة : سلامٌ عليكم أيها المتقون الأبرار ﴿طبتم﴾ أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب ، فادخلوها الجنة دار الخلود ، قال البيضاوي : وجواب « إذا » محذوف ، للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم ، ما لا يحيط به الوصف والبيان^(٤) قال ابن كثير : وتقديره إذا كان هذا سَعِدُوا ، وطابوا ، وسُرُّوا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم^(٥) ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة واستقرارهم فيها : الحمد لله الذي حقق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون : والإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله ﴿تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً﴾ ﴿وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء﴾ أي وملئنا أرض الجنة نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه ونزل فيها حيث نشاء ، لا ينازعنا فيها أحد ﴿فنعم أجر العاملين﴾ أي فنعم أجر

(١) تفسير القرطبي ٢٨٤/١٥ . (٢) تفسير القرطبي ٢٨٥/١٥ .

(٣) حاشية الصاوي ٣٨١/١٣ . (٤) تفسير البيضاوي ١٤٧/٢ . (٥) مختصر ابن كثير ٢٣٢/٣ .

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

العاملين بطاعة الله الجنة ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش﴾ أي وترى يا محمد الملائكة محيطين بعرش الرحمن ، محدين به من كل جانب ﴿يسبحون بحمد ربهم﴾ أي يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا تعبداً ﴿وقضي بينهم بالحق﴾ أي وقضي بين العباد بالعدل ﴿وقيل الحمد لله رب العالمين﴾ أي وقيل الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون : القائل هم المؤمنون والكافرون ، المؤمنون يحمدون الله على فضله ، والكافرون يمدونه على عدله قال ابن كثير : نطق الكون أجمعه ، ناطقه وبهيمه ، لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ، ولهذا لم يسند القول إلى قائل ، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد^(١) .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿تكفروا .. وتشكروا﴾ وبين ﴿يرجو .. ويحذر﴾ وبين ﴿فوقهم .. وتحتهم﴾ وبين ﴿ضر .. ورحمة﴾ وبين ﴿الغيب .. والشهادة﴾ وبين ﴿يسقط .. ويقدر﴾ وبين ﴿اهتدى .. وضل﴾ الخ .
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿يتوكل المتوكلون﴾ وكذلك في قوله ﴿أحسنوا في هذه الدنيا حسنة﴾ .
- ٣ - الأسلوب التهكمي ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار﴾ إطلاق الظلة عليها تهكم لأنها محرقة ، والظلة تقي من الحر .
- ٤ - المقابلة الرائعة ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ..﴾ الآية فقد قابل بين الله والأصنام ، وبين السرور والاشمئزاز ، وكذلك توجد مقابلة بين آتي السعداء والأشقياء ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً﴾ وقابل ذلك بقوله ﴿وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ..﴾ والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب وهو من المحسنات البديعية .
- ٥ - الإيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ ؟ حذف خبره وتقديره كمن طبع الله على قلبه ؟ ومثله ﴿أمن هو قانت آناء الليل﴾ ؟ أي كمن هو كافر جاحد لربه ؟
- ٦ - الأمر الذي يراد منه التهديد ﴿قل تمتع بكفرك﴾ ومثله ﴿اعملوا على مكاتكم﴾ للمبالغة في الوعيد .
- ٧ - المجاز المرسل ﴿أفأنت تنقذ من في النار﴾ ؟ أطلق المسبب وأراد السبب ، لأن الضلال سبب لدخول النار .

٨ - الاستعارة ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ أي مفاتيح خيراتها ، ومعادن بركاتها فشبّه الخيرات والبركات بخزائن واستعار لها لفظ المقاليد ، بمعنى المفاتيح ، ومعنى الآية خزائن رحمته وفضله بيده تعالى .

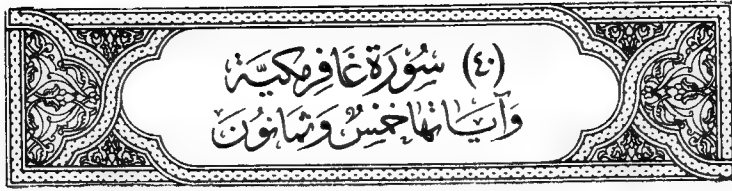
٩ - الاستعارة التمثيلية ﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه﴾ مثل لعظمته وكمال قدرته ، وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه ، وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية ، قال في تلخيص البيان : وفي الآية استعارة ومعنى ذلك أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض ، فتستولي عليه كفه ، ويحوزه ملكه ، ولا يشاركه غيره ، والسموات مجموعات في ملكه ، ومضمومات بيمينه .

١٠ - الكناية ﴿أن تقول نفسُ يا حسرتاً على ما فرطتُ في جنب الله﴾ جنبُ الله كنايةٌ عن حقِّ الله وطاعته ، وهذا من لطيف الكنايات .

١١ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة ﴿لا تقنطوا من رحمة الله﴾ والأصل : لا تقنطوا من رحمتي قال علماء البيان : وفي الآية الكريمة ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . .﴾ الآية من أنواع المعاني والبيان أمور حسان : منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم ، ومنها إضافتهم إليه إضافة تشريف ، ومنها الالتفات من المتكلم إلى الغيبة ﴿من رحمة الله﴾ ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات ، ومنها الإتيان بالجملة المعرفة الطرفين المؤكدة بأن وضمير الفصل ﴿إنه هو الغفور الرحيم﴾ .

١٢ - توافق الفواصل في الحرف الأخير ، وهو نهاية في الروعة والجمال اقرأ مثلاً قوله تعالى ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون . وأشرقَت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون﴾ ألا تأخذك روعة هذا البيان ، برونقه ، وجماله ، وأدائه ، فينطلق لسانك بذكر الرحمن ؟ !

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة غافر مكية ، وهي تُعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السور المكية ، ويكاد يكون موضوع السورة البارز هو المعركة بين « الحق والباطل » و« الهدى والضلال » ولهذا جاء جوُّ السورة مشحوناً بطابع العنف والشدة ، وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال ، ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام .

* ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة بصفات الله الحسنى ، وآياته العظمى ، ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله ، فمع وضوح الحق وسطوعه ، جادل فيه المجادلون ، وكابر فيه المكابرون .

* وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فلم يفلت منهم إنسان .

* وفي ثنايا هذا الجو الرهيب ، يأتي مشهد حملة العرش ، في دعائهم الخاشع المنيب .

* وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهوالها ، فإذا العباد واقفون للحساب ، بارزون أمام الملك الديان ، يغمهم رهبة وخشوع ، وإذا القلوب لدى الخناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع ، وفي ذلك الموقف الرهيب ، واليوم العصيب ، يلقي الإنسان جزاءه إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

* ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمان والطغيان ، ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون الطاغية الجبار ، ففرعون يريد - بكبريائه وجبروته - أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن ينتشر الإيمان بين الأقوام ، وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة ، لم تُعرض في قصة موسى من قبل ، ألا وهي ظهور رجلٍ مؤمنٍ من آل فرعون يُخفي إيمانه ، يصدع بكلمة الحق في تَلَطُّفٍ وحذر ، ثم في صراحةٍ ووضوح ، وتنتهي القصة بهلاك فرعون الطاغية الجبار بالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره ، وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين .

* ثم تعرض السورة إلى بعض الآيات الكونية ، الشاهدة بعظمة الله ، الناطقة بوحدايته وجلاله ، الذي يشركون به ويكفرون بآياته ، وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى ، فالؤمن على نور من الله وبصيرة ، والكافر يتخبط في الظلام .

* وتختتم السورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين ، والطغاة المتجبرين ، ومشهد العذاب يأخذهم وهم في غفلتهم سادرون .

التسمية : سميت « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل - الذي هو من صفات الله الحسنی - في مطلع السورة الكريمة ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن ﴿ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ﴾ وتسمى سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون .

اللغات : ﴿ غافر ﴾ الغفر : السترُ والمحو والتكفير ﴿ الطول ﴾ الانعام والتفضل ﴿ يدحضوا ﴾ يبطلوا ويزيلوا ، يقال : الباطلُ داحضٌ ، لأنه يزلق ويزل فلا يستقر ﴿ حقت ﴾ وجبت ولزمت ﴿ مقت ﴾ المقت : شدة البغض ﴿ الروح ﴾ الوحي والنبوة سمي روحاً لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح ﴿ التلاق ﴾ الاجتماع في الحشر ﴿ بارزون ﴾ ظاهرون لا يستترهم شيء ﴿ الآزفة ﴾ اسم للقيامة سميت أزفة لقربها ، يقال أزف الشيء إذا اقترب ﴿ واق ﴾ دافع يدفع عنهم العذاب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾^ط
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٤﴾

التفسير : ﴿ حم ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وللإرشاد على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية^(١) ﴿ تنزيل الكتاب من الله ﴾ أي هذا القرآن تنزيل من الله ﴿ العزيز العليم ﴾ أي العزيز في ملكه ، العليم في خلقه ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ أي الذي يعفو عن ذنوب العباد ، ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأتاب ﴿ شديد العقاب ﴾ أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى ، وأعرض عن طاعة المولى ﴿ ذي الطول ﴾ أي ذي الفضل والانعام ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله ، ولا رب في الوجود سواه ﴿ إليه المصير ﴾ أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم ، وإنما قدم المغفرة والتوبة على العقاب ، للإشارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت

(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة ، وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالحرفين (حاميم) وتسمى الحواميم السبع أو آل حاميم .

مَا يُجِدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤٠﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٤١﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٢﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً

عذابه ، ثم لما ذكر أن القرآن هداية الله للعالمين ، أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ أي ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن - بعد وضوح آياته وظهور إعجازه - إلا الجاحدون لآيات الله ، المعاندون لرسله ﴿فلا يغررك تقليبهم في البلاد﴾ أي فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا ، بالمساكن والمزارع ، والممالك والتجارات ، فإنهم أشقى الناس ، وما هم عليه من النعيم متاع قليل ، وظل زائل ، فإني وإن أهملتهم لا أهملهم ، بل آخذهم بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسلية للنبي ﷺ ووعد شديد للكفار ^(١) ﴿كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم﴾ أي كذب قبل كفار مكة أقوام كثيرون ، منهم قوم نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثالهم ﴿وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه﴾ أي وهمت كل أمة من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسولهم ويبطشوا به قال ابن كثير : أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله ^(٢) ﴿وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾ أي جادلوا رسولهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الحق الواضح الجلي ﴿فأخذتهم﴾ أي فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً ﴿فكيف كان عقاب﴾ استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ؟ ألم يكن شديداً فظيماً ؟ ﴿وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا﴾ أي وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومك ، كما وجبت لمن سبقهم من الكفار ﴿أنهم أصحاب النار﴾ أي لأنهم أهل النار ، قال الطبري : أي كما حق على الأمم التي كذبت رسولها وحل بها عقابي ، كذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا بالله من قومك لأنهم أصحاب النار ^(٣) . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار ، والمؤمنين الأبرار ، بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم﴾ أي هؤلاء العباد المقربون - حملة العرش - ومن حول العرش من أشرف الملائكة وأكابرهم ، ممن لا يُحصى عددهم إلا الله ، هم في عبادة دائبة لله ، ينزهونه عن صفات النقص ، ويشنون عليه بصفات الكمال ﴿ويؤمنون به﴾ أي ويصدقون بوجوده تعالى ، وبأنه لا إله لهم سواه ، ولا يستكبرون عن عبادته قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة قوله ﴿ويؤمنون به﴾ ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون بالله ؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه ^(٤) ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾ أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده ، يطلبون من

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٢/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٥ . (٣) تفسير الطبري ٤٣/٢٤ . (٤) تفسير الكشاف ٤/١١٨ .

وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

الله المغفرة للمؤمنين قائلين ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أي يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء قال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء - تعليم العباد أدب السؤال والدعاء ، فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه ^(١) ﴿فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك﴾ أي فاصفح عن المسيئين المذنبين ، التائبين عن الشرك والمعاصي ، المتبعين لسبيل الحق الذي جاء به أنبيأؤك ورسلك ﴿وقهم عذاب الجحيم﴾ أي واحفظهم من عذاب جهنم ﴿ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم﴾ أي أدخلهم جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها ﴿ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم﴾ أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضاً ليتم سرورهم بهم قال ابن كثير : أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في الجنة بمنازل متجاورة ^(٢) ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾ أي العزيز الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء ، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة ﴿وقهم السيئات﴾ هذا من تمام دعاء الملائكة أي احفظهم يا رب من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها ﴿ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته﴾ أي ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة ، فقد لطف به ونجته من العقوبة ﴿وذلك هو الفوز العظيم﴾ أي وذلك الغفران ودخول الجنان ، هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله . . ولما تحدث عن أحوال المؤمنين ، ذكر شيئاً من أحوال الكافرين فقال ﴿إن الذين كفروا يُنادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم﴾ أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : لبغض الله الشديد لكم في الدنيا أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم ﴿إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون﴾ أي حين كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون كبراً وعتواً قال قتادة : بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه ، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله ^(٣) ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ أي قال الكفار لما رأوا الشدائد والأحوال ربنا أمتنا مرتين ، وأحييتنا مرتين ﴿فاعترفنا بذنوبنا﴾ أي فاعترفنا بما جيناه من الذنوب في الدنيا ﴿فهل إلى خروج من سبيل﴾ أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار ؟ قال المفسرون : الموتة

(١) انظر البحر المحيط ٤٥١/٧ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٣٦/٣ . (٣) نفس المرجع ٢٣٧/٣ .

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

الأولى حين كانوا في العدم ، والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا ، والحياة الأولى حياة الدنيا ، والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة ، فهاتان موتتان وحياتان^(١) ، وإنما قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى رضى الله ، بعد أن عاينوا العذاب ، وقد كانوا يكفرون وينكرون ، ولهذا جاء الجواب ﴿ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم﴾ أي ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله ، فإذا دعيتم إلى التوحيد كفرتم ﴿وإن يُشرك به تؤمنوا﴾ وإن دعيتم إلى اللات والعزى وأمثالهما من الأصنام ، آمنتم وصدقتُم بألوهيتها ﴿فالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ أي فالقضاء لله وحده ، لا للأوثان والأصنام ، ولا سبيل إلى نجاتكم ، لأن الله هو المتعالى على خلقه ، العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد . . . ولما ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد للمشركين ، أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته وحكمته ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال ﴿هو الذي يريكم آياته﴾ أي الله جل وعلا هو الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة على قدرته الباهرة في مخلوقاته ، في العالم العلوي والسفلي الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أي وينزل لكم من السماء المطر الذي هو سبب للرزق ، وبه تخرج الزروع والثمار ﴿وما يتذكر إلا من ينيب﴾ أي وما يعتبر ويتعظ بهذه الآيات الباهرة ، إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإنابة ، والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين﴾ أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا معه غيره ﴿ولو كره الكافرون﴾ هذا للمبالغة أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم ، حتى ولو كره الكافرون ذلك ، وغازظهم إخلاصكم وقتلوكم عليه ﴿رفيعُ الدرجات﴾ أي عظيم الشأن والسلطان ، صاحب الرفعة والمقام العالى ﴿ذو العرش﴾ أي صاحب العرش العظيم ، الذي هو أعظم المخلوقات ، ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله قال ابن كثير : أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه ، وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته كالسقف لها ، وقد ذُكر أن العرش من ياقوته حمراء ولا يعلم سعته إلا الله^(٢) وقال أبو السعود : وكونُ العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي ، تحت ملكوته وقبضة قدرته ، مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه ، في غاية لا غاية وراءها^(٣) ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ أي ينزل الوحي على من شاء من خلقه ، ويختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده ، وإنما سمى الوحي روحاً لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد قال القرطبي : سمَّاهُ روحاً لأن

(١) هذا قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة ، قالوا وهذه مثل قوله تعالى ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾ الآية ؟ (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٣٨ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٥ .

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يُخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴿١٦﴾ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾
 الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾ وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ
 الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ﴿١٩﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ﴿٢٠﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
 النَّاسُ يَحْيُونَ بِهِ مِنْ مَوْتِ الْكُفْرِ كَمَا تَحْيَا الْأَبْدَانُ بِالْأَرْوَاحِ ﴿٢١﴾ ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ أي ليخوف الرسول
 الموحى إليه يوم القيامة الكبرى ، حيث يلتقي العباد جميعاً ليحاسبوا على أعمالهم ، ويلتقي الخلق بالخالق
 في ساعة الحساب قال قتادة : يلتقي فيه أهل السماء بأهل الأرض ، والخالق والخلق ﴿٢٢﴾ ﴿يَوْمَ هُمْ
 بَارِزُونَ﴾ أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان ، لا شيء يكتهم ولا يظلمهم ولا يسترهم من جبل أو أكمة
 أو بناء ، لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر ﴿لَا يُخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ أي لا يخفى على
 الله شيء من أحوالهم وأعمالهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي : والحكمة في تخصيص ذلك
 اليوم - مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام - أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا
 بالحيطان مثلاً لا يراهم الله ، وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم ﴿٢٣﴾ ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ؟ أي ينادي
 الله سبحانه والناس بارزون في أرض المحشر : لمن المُلْكُ اليوم ؟ ويسكت الخلائق هيبَةً لله تعالى وفزعاً ،
 فيجيب تعالى نفسه قائلاً ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أي لله المتفرد بالملك ، الذي قهر بالغلبة كل ما سواه
 قال الحسن : هو تعالى السائل وهو المجيب ، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه ، فيجيب نفسه ﴿٢٤﴾ ﴿اليوم
 تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي في ذلك اليوم - يوم القضاء والفصل بين العباد - تُجْزَىٰ كل نفس بما
 عملت من خير أو شر ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ أي لا يُظلم أحد شيئاً ، لا بنقص ثواب ، ولا بزيادة عقاب
 ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي سريع حسابه ، لا يشغله شأن عن شأن ، فيحاسب الخلائق جميعاً في
 وقت واحد قال القرطبي : كما يرزقهم في ساعة واحدة ، يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة ، وفي الخبر :
 « لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار » ﴿٢٥﴾ ﴿وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾
 أي خوفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال ابن كثير : « الآزفة » اسم من أسماء القيامة ، سميت
 بذلك لقربها كقوله تعالى ﴿أَزَفَتِ الْآزِفَةُ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ أي تكاد قلوبهم لشدة
 الخوف والجزع تبلغ الحناجر - وهي الخلق - مكان البلعوم ﴿كَاطِمِينَ﴾ أي ممتلئين غماً وحسرة شأن
 المكروب قال في التسهيل : معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت
 الحناجر ، ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازاً عبّر به عن شدة الخوف والحسرة هي الخلق ﴿٢٧﴾ ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنْ حِمِيمٍ﴾ أي ليس للظالمين صديق ينفعهم ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ أي ولا شفيع يشفع لهم لينقذهم من
 شدة العذاب ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي يعلم جلّ وعلا العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن

(١) تفسير القرطبي ٢٩٩/١٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٣٨/٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٥/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ٣٠٠/١٥ . (٥) تفسير القرطبي ٣٠١/١٥ . ومعنى « يقيل » من القيلولة وهي الاستراحة وقت الظهر .

(٦) مختصر ابن كثير ٢٣٩/٣ . (٧) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤ .

الْصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾
 * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا
 فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

عباس : هو الرجل يكون جالساً مع الناس ، فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها ﴿وما تخفي الصدور﴾ أي ويعلم السر المستور تخفيه الصدور ﴿والله يقضي بالحق﴾ أي يقضي ويحكم بالعدل ﴿والذين يدعون من دونه﴾ أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام ﴿لا يقضون بشيء﴾ أي لا حكم لهم أصلاً فكيف يكونون شركاء لله ؟ قال أبو السعود : وهذا تهكم بهم لأن الجهاد لا يقال في حقه يقضي أو لا يقضي ^(١) ﴿إن الله هو السميع البصير﴾ أي هو السميع لأقوال العباد ، البصير بأفعالهم ﴿أولم يسيروا في الأرض﴾ ؟ أي أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بما يرون من آثار المكذبين ﴿فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم﴾ أي فينظروا ما حل بالمكذبين من العذاب والنعكاس ؟ فإن العاقل من اعتبر بغيره ﴿كانوا هم أشد منهم قوة﴾ أي كانوا أشد قوة من هؤلاء الكفار من قومك ﴿وأثاراً في الأرض﴾ أي أقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء ، ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل ﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ أي أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله ﴿وما كان لهم من الله من واقٍ﴾ أي وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله ، ولا يقيهم من عقابه . . ثم ذكر تعالى سبب عقابه لهم فقال ﴿ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ أي ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات ، والآيات الساطعات الواضحات ﴿فكفروا فأخذهم الله﴾ أي فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم الله ودمرهم ﴿إنه قوي﴾ أي إنه تعالى قوي لا يقهر ، ذو قوة عظيمة وبأس شديد ﴿شديد العقاب﴾ أي عقابه شديد لمن عصاه ، وعذابه أليم وجيع ، أعاذنا الله من عقابه وأجارنا من عذابه .

قال الله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مبين . . إلى . . أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾
 من آية (٢٣) إلى نهاية آية (٤٦) .

المناسكة : لما ذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار ، أردفه بذكر قصة موسى مع فرعون تسلياً لرسول الله ﷺ عما يلقيه من الأذى والتكذيب ، وبياناً لسنة الله تعالى في إهلاك الظالمين ، ثم ذكر

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ^(٢٢) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمْلَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ^(٢٣) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ^(٢٤) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

موقف مؤمن آل فرعون ونصيحته لقومه ، وهي مواقف بطولية مشرقة في وجه الطغیان .

اللفظ : ﴿استحيوا﴾ استبقوا بناتهم على قيد الحياة ﴿ضلال﴾ ضياع وبطلان ﴿عذت﴾ اعتصمت وتحصنت والتجأت ﴿ظاهرين﴾ غاليين مستعجلين ﴿بأس الله﴾ عذابه وانتقامه ﴿دأب﴾ عادة وشأن ﴿التناد﴾ يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر ، أو لمناداة الناس بعضهم بعضاً قال أمية بن الصلت :

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم سكأنها حتى التناد ^(١)
﴿عاصم﴾ مانع ودافع ﴿صرحاً﴾ قصراً وبناءً عظيماً عالياً ﴿تباب﴾ خسران وهلاك ﴿لا جرم﴾ حقاً ولا محالة ﴿حاق﴾ نزل وأحاط .

التفسير : ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات ، والدلائل الواضحات ، وبالبرهان البين الظاهر وهو معجزة اليد والعصا ﴿إلى فرعون وهامان وقارون﴾ أي إلى فرعون الطاغية الجبار ، ووزيره هامان ، وقارون صاحب الكنوز والأموال قال في البحر : وخص قارون وهامان بالذكر لمكانتهما في الكفر ، ولأنهما أشهر أتباع فرعون ^(٢) ﴿فقالوا ساحر كذاب﴾ أي فقالوا عن موسى إنه ساحر فيما أظهر من المعجزات ، كذاب فيما ادعاه أنه من عند الله ، وصيغة كذاب للمبالغة ﴿فلما جاءهم بالحق من عندنا﴾ أي فلما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه ، والتي أيده الله بها ﴿قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم﴾ أي اقتلوا الذكور لئلا يتناسلوا ، واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي : وهذا القتل غير الأول ، لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد ، فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد القتل في الأولاد ليمتنع الناس من الإيمان ، ولئلا يكثر جمعهم فيكيده ، فأرسل الله عليهم أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان ، إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم ^(٣) ﴿وما كيد الكافرين إلا في ضلال﴾ أي وما تدبيرهم ومكرهم إلا في خسران وهلاك ، لأن الله لا يُنجح سعيهم ﴿وقال فرعون ذروني أقتل موسى﴾ أي قال فرعون الجبار : اتركوني حتى أقتل لكم موسى ﴿وليَدْعُ رَبَّهُ﴾ أي ولينادِ ربه حتى يخلصه مني ، وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول : لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ربكم الأعلى ، وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٧٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٧٨﴾

استيقن أنه نبي ، وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر ، ولكن الرجل كان فيه خبث وجبروت وكان قتالاً سفاكاً للدماء لأهون شيء ، فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه ، ولكنه يخاف إن هم يقتله أن يُعاجل بالهلاك ، وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم هم الذين يكفونه ، وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفرع^(١) ﴿إني أخاف أن يُبدل دينكم﴾ أي إني أخشى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لي إلى عبادة ربه ﴿أو أن يُظهر في الأرض الفساد﴾ أي أو أن يثير الفتن والقلاقل في بلدكم ، ويكون بسببه الهرج ، وهذا كما قال المثل « صار فرعون واعظاً »^(٢) وقال موسى إني عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أي إني استجرت بالله واعتصمت به ليحفظني ﴿من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب﴾ أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله ، لا يصدق بالآخرة قال في التسهيل : وإنما قال ﴿من كل متكبر﴾ ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره ، وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح^(٣) ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ قال المفسرون : كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطياً يخفي إيمانه عن فرعون ، فلما سمع قول الجبار متوعداً موسى بالقتل نصحهم بقوله ﴿أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله﴾ استفهام إنكاري للتبكيث عليهم أي أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا لأجل أن قال : ربي الله من غير تفكير ولا تأمل في أمره ؟ ﴿وقد جاءكم بالبينات من ربكم﴾ أي والحال أنه قد أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم ﴿وإن يك كاذباً فعليه كذبه﴾ أي إن كان كاذباً في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قال القرطبي : ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ، ولكن تلطفاً في الاستكفاف ، واستنزاه عن الأذى^(٤) ﴿وإن يك صادقاً يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ أي وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب ﴿إن الله لا يهدي من هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ أي لا يوفق للهداية والإيمان من هو مُسْرِفٌ في الضلال ، مبالغ في الكذب على الله قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وأيده بالمعجزات ، وتعريض بفرعون في أنه مُسْرِفٌ في عزمه على قتل موسى ، كذَّابٌ في إقدامه على ادعاء الإلهية ، والله لا يهدي من هذا شأنه

(١) البحر المحيط ٧/ ٤٥٩ . (٢) قال في الظلال « هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟ أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث ، لإثارة الشبهات في وجه الإيمان الهادي ؟ إنه منطوق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والصالح والطغيان ، على توالي الزمان واختلاف المكان ، والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين » . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٥ . (٤) تفسير القرطبي ٣٠٧/ ١٥ .

يَقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٢٧﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٢٨﴾ وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٢٩﴾

وصفته ، بل يبطله ويهدم أمره^(١) وقال في البحر : هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماءنا « استدراج المخاطب » وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى ، وقومه على تكذيبه ، أراد الانتصار له بطريق يُخفي عليهم بها أنه متعصب له ، وأنه من أتباعه ، فجاءهم بطريق النصيح والملاطفة فقال ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ﴾ ولم يذكر اسمه بل قال رجلاً ليوهمهم أنه لا يعرفه ، ثم قال ﴿ أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾ ولم يقل رجلاً مؤمناً بالله أو هو نبي الله ، إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله ، ثم أتبعه بقوله ﴿ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا ﴾ فقدّم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله ﴿ وَإِنْ يَكْ صَادِقًا ﴾ ولم يقل هو صادق وكذلك قال ﴿ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ ﴾ ولم يقل كل ما يعدكم ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصب له ، وأنه يزعم نبوته وأنه يصدقه ، ثم أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصدق له وهو قوله ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ وفيه تعريض لفرعون ، إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله ، إذ ادعى الألوهية والربوبية^(٢) ﴿ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ كرر النصيح مع التلطف والمعنى : أنتم غالبون عالون على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجيننا منه إن قتلتم رسوله قال الرازي : وإنما قال ﴿ يَنْصُرُنَا ﴾ و﴿ جَاءَنَا ﴾ لأنه كان يُظهر لهم أنه منهم ، وأن الذي ينصحبهم به هو مشارك لهم فيه^(٣) . . وهنا تأخذ فرعون العزة بالإثم ، ويستبد به الجبروت والطغيان ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ﴾ أي ما أشير عليكم برأي سوى ما ذكرته من قتل موسى حسماً لمادة الفتنة ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ أي وما أهدىكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح ﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ أي أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ﴿ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسولهم ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ أي لا يعاقب العباد بدون ذنب قال الزمخشري : أي إن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً لأنهم استوجبوه بأعمالهم ، وفيه مبالغة حيث جعل المنفي إرادة الظلم ، ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم ، كان عن الظلم أبعد^(٤) ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ خوفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا والمعنى إني أخاف عليكم من ذلك

(١) التفسير الكبير للرازي ٥٩ / ٢٧ . (٢) البحر المحيط ٤٦١ / ٧ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٥٩ / ٢٧ . (٤) تفسير الكشاف ١٢٨ / ٤ .

يَوْمَ تُؤْتَوْنَ مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ

اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر ، حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور ﴿دعوا هنالك ثبوراً﴾ ﴿يوم تولون مدبرين﴾ أي تولون منهزمين من هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين ، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم ، فيرجعون إلى مكانهم فتتلفقهم جهنم ﴿ما لكم من الله من عاصم﴾ أي ليس لكم مانع ولا دافع يصرف عنكم عذاب الله ﴿ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ أي ومن يضلله الله فليس له من يهديه إلى طريق النجاة ﴿ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات﴾ أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات ﴿فما زلتم في شك مما جاءكم به﴾ أي فلم تزالوا شاكين في رسالته كافرين بما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد أبأؤكم وأصولكم ﴿حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً﴾ أي حتى إذا مات قلتم على سبيل التشهّي والتمني من غير حجة ولا برهان لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قال أبو حيان : وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف ، كيف وما زالوا في شك منه ، وإنما المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق ، ففيه نفي الرسول ونفي بعثته ^(١) ﴿كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب﴾ أي مثل ذلك الضلال الفظيع يضل الله كل مسرف في العصيان ، شاك في الدين ، بعد وضوح الحجج والبراهين ﴿الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم﴾ هذا من تنمة كلام الرجل المؤمن والمعنى الذين يجادلون في شريعة الله بغير حجة وبرهان جاءهم من عند الله ﴿كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا﴾ أي عظم بغضاً عند الله وعند المؤمنين جداهم بغير برهان قال في البحر : عدل الواعظ عن مخاطبتهم إلى الإسم الغائب ، لحسن محاورته لهم واستجلاب قلوبهم ، لئلا يفجأهم بالخطاب ، وفي قوله ﴿كبر مقتاً﴾ ضرب من التعجب والاستعظام لجداهم ، كأنه خارج عن حد أمثاله من الكبائر ^(٢) ﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان ، متجبر على العباد ، حتى لا يعقل الرشاد ، ولا يقبل الحق ، وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزهما ومنبعهما ، وهو سلطان الأعضاء ، فمتى فسد فسدت ﴿وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً﴾ أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي قصرأً عالياً ، وبناءً شامخاً منيفاً قال القرطبي : لما قال مؤمن آل فرعون ما

(١) البحر المحیط ٧/ ٤٦٤ .

(٢) نفس المرجع السابق ٧/ ٤٦٥ .

الْأَسْبَبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

قال ، وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم ، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد ، فأمر وزيره هامان ببناء الصرح ^(١) ﴿لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات﴾ أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق السموات وما يؤدي إليها ، وكررها للتفخيم والبيان ^(٢) ﴿فأطلع إلى إله موسى﴾ أي فأنظر إلى إله موسى نظر عيان ﴿وإنني لأظنه كاذباً﴾ أي وإنني لأعتقد موسى كاذباً في ادعائه أن له إلهاً غيري قال أبو حيان : وبلوغ أسباب السموات غير ممكن ، لكن فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهاً على سامعيه ، ولما قال ﴿فأطلع إلى إله موسى﴾ كان ذلك إقراراً بالآله فلذلك استدرك هذا الإقرار بقوله ﴿وإنني لأظنه كاذباً﴾ ^(٣) وكذلك زين لفرعون سوء عمله ﴿أي ومثل ذلك التزيين زين لفرعون عمله السيء حتى رآه حسناً﴾ وصد عن السبيل ﴿أي ومنع بضلاله عن طريق الهدى﴾ وما كيد فرعون إلا في تباب ﴿أي وما تدبير فرعون ومكره إلا في خسارة وهلاك ، خسر ملكه في الدنيا بالغرق ، وفي الآخرة بالخلود في النار﴾ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ﴿كرّر مؤمن آل فرعون نصحه لهم بعد تلك المراوغة التي لقيها من فرعون ، ودعا قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد ، وكشف لهم عن قيمة الحياة الزائلة ، وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية ، وحذّرهم من عذاب الله ومعنى الآية : امثلوا يا قوم أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إلى طريق الفوز والنجاة - طريق الجنة - ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾ أي ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً ، لا ثبات له ولا دوام ﴿وإن الآخرة هي دار القرار﴾ أي وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود ، التي لا زوال لها ولا انتقال منها ، فإما خلود في النعيم ، أو خلود في الجحيم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنها لا يفنيان ^(٤) ﴿من عمل سيئة فلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي من عمل في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة ، رحمة منه تعالى بالعباد ﴿ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن﴾ أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواء كان ذكراً أو أنثى بشرط الإيمان ﴿فأولئك يدخلون الجنة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم ، ويعطون جزاءهم بغير تقدير ، بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله وكرماً ، فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير : ﴿بغير حساب﴾

(١) القرطبي ٣١٤/١٥ . (٢) قال صاحب الكشف : إذا أهب الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه ، فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها . إهـ الكشف ٦٦/٤ .

(٣) البحر المحيط ٤٦٥/٧ . (٤) تفسير القرطبي ٣١٧/١٥ .

* وَيَقَوْمٍ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَآكِرُوهًا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

أي لا يتقدر بجزاء ، بل يشبه الله ثواباً كثيراً عظيماً ، لا انقضاء له ولا نفاذ ^(١) ﴿ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار﴾ ؟ أي ما لي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان ، وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار ؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا أتعجب من حالكم هذه ، أدعوكم إلى النجاة والخير ، وتدعونني إلى النار والشر ؟ ثم وضَّح ذلك بقوله ﴿تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم﴾ أي تدعونني للكفر بالله ، وأن أعبد ما ليس لي علمٌ بربوبيته ، وما ليس بالله كفرعون ﴿وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار﴾ أي وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد ، العزيز الذي لا يُغلب ، الغفار لذنوب العباد ﴿لا جرم أنما تدعونني إليه﴾ أي حقاً إنما تدعونني لعبادته ﴿ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة﴾ أي لا يصلح أن يُعبد لأنه لا يستجيب لنداء داعيه ، ولا يقدر على تفريج كربته لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وأنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلاً بعمله ﴿وأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلَّدون في النار ﴿فستذكرون ما أقول لكم﴾ أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب ، وهو تهديد ووعد ﴿وأفوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي أتوكل على الله ، وأسلمُ أَمْرِي إليه قال القرطبي : وهذا يدل على أنهم هدَّوهُ وأرادوا قتله ^(٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ أي مطلع على أعمالهم ، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ﴿فوقاه الله سيئاتٍ مَآكِرُوهًا﴾ أي فنجاه الله من شذائد مكرهم ، ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به ﴿وحاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ أي ونزل بفرعون وجماعته أسوأ العذاب ، وهو الغرق في الدنيا ، والخرق في الآخرة ، ثم فسَّره بقوله ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ أي النار يُحرقون بها صباحاً ومساءً قال المفسرون : المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده ﴿ويومَ تقومُ الساعةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ أي ويوم القيامة يقال للملائكة : ادخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا .

قال الله تعالى : ﴿وإذ يتحاجون في النار . . إلى . . وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾
من آية (٤٧) إلى نهاية آية (٦٦)

وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿١٧﴾
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿١٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا
 رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿١٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا

المناسكة : لما ذكر تعالى ما حلَّ بآل فرعون من العذاب والدمار ، ذكر بعده النزاع والخصام الذي يكون بين أهل النار ، واستغاثة المجرمين ، وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيها فلا يجابون ، ثم ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته ، لإقامة الحجة على المشركين .

اللفظة : ﴿يتحاجون﴾ يختصمون ﴿خزنة﴾ جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشيء وحراسته ﴿الشهاد﴾ جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحجة على غيره ﴿داخرين﴾ أذلاء صاغرين ﴿تؤفكون﴾ تُصرفون عن الإيمان إلى الكفر ﴿قراراً﴾ مستقراً ﴿أسلم﴾ أذل وأخضع .

التفسير : ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ﴾ أي واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤساء المستكبرين عن الإيمان واتباع الرسل ، إنا كنا لكم في الدنيا أتباعاً كالخادم نقاد لأوامركم ، ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ ؟ أي فهل أنتم دافعون عنا جزءاً من هذا العذاب الذي نحن فيه ؟ قال الرازي : علموا أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف ، وإنما مقصودهم من هذا الكلام المبالغ في تحجيل الرؤساء ، وإيلاهم قلوبهم ، لأنهم سعوا في إيقاعهم في أنواع الضلالات ^(١) ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي قال الرؤساء جواباً لهم : إنا جميعاً في نار جهنم ، فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ أي قضى قضاءً مبرماً لا مردَّ له ، بدخول المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ، فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً ﴿وقال الذين في النار لخزنة جهنم﴾ لما يئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون منهم التخفيف قال البيضاوي : وإنما وضع جهنم موضع الضمير ﴿لخزنة جهنم﴾ بدلاً من « لخزنتها » للتهويل والتفظيع ^(٢) ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ أي ادعوا لنا الله أن يخفف عنا ولو مقدار يوم واحد من هذا العذاب ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ؟ أي أجابتهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع : ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي قال الكفار بلى جاءونا ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ أي قالت لهم الملائكة : فادعوا الله أنتم فإننا لا نجترئ على ذلك قال الرازي : وليس قولهم ﴿فادعوا﴾ لرجاء المنفعة ، ولكن للدلالة على الخيبة ، فإن الملائكة المقربين إذا لم يُسمع دعاؤهم ، فكيف يسمع دعاء الكفار ^(٣) ؟ ثم يصرحون لهم

(١) التفسير الكبير ٢٧/٧٤ . (٢) تفسير البيضاوي ٣/١٥٤ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٧٤ .

وَمَا دُعَتُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى
الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ

بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون ﴿وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾ أي دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي لأن
دعاء الكافرين ما هو إلا في خسر وتبار ﴿إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا﴾ أي ننصر
الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا ﴿ويوم يقوم
الأشهاد﴾ أي وفي الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد ، من ملك ونبي ومؤمن قال
الرازي : الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ^(١) ﴿يوم لا
ينفع الظالمين معذرتهم﴾ أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم قال ابن جرير : لا ينفع أهل الشرك
اعتذارهم ، لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل ^(٢) ﴿ولهم اللعنة﴾ أي الطرد من رحمة الله ﴿ولهم سوء
الدار﴾ أي ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير قال ابن عباس : ﴿سوء الدار﴾ سوء العاقبة ﴿ولقد آتينا
موسى الهدى﴾ أي والله لقد أعطينا «موسى بن عمران» ما يهتدى به في الدين ، من المعجزات والصحف
والشرائع ^(٣) ﴿وأورثنا بني إسرائيل الكتاب﴾ أي أورثناهم العلم النافع والكتاب الهادي وهو
«التوراة» ﴿هـدى وذكرى لأولي الأبواب﴾ أي هادياً وتذكراً لأصحاب العقول السليمة ﴿فاصبر إن
وعد الله حق﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين ، فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على
الأعداء ، حق لا يمكن أن يتخلف ، لأن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر : لما بين تعالى أنه ينصر
رسله ، وضرب المثال في ذلك بحال موسى ، خاطب بعده رسوله بقوله ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾
والمراد أن الله ناصر كما نصرهم ، ومنجز وعده لك كما أنجزه في حقهم ^(٤) ﴿واستغفر لذنبك﴾ أي
اطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل ، قال الصاوي : والمقصود من هذا
الأمر تعليم الأمة ذلك ، وإلا فرسول الله ﷺ معصوم من الذنوب جميعاً ، صفات وكبائر قبل النبوة
وبعدها على التحقيق ^(٥) وقال ابن كثير : وهذا تهيج للأمة على الاستغفار ^(٦) ﴿وسبح بحمد ربك
بالعشي والإيكار﴾ أي ودم على تسبيح ربك في المساء والصباح قال الرازي : والمراد منه الأمر بالمواظبة
على ذكر الله ، وألا يفتر اللسان عنه ، حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار ، الذين ﴿يسبحون الليل
والنهار لا يفترون﴾ والمراد بالتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ^(٧) ، ثم نبه تعالى إلى السبب الدافع
للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال ﴿إن الذين يجادلون في آيات الله﴾ أي يخاضمون في الآيات المنزلة

(١) التفسير الكبير ٢٧/٧٥ . (٢) تفسير الطبري ٢٤/٥٢ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/١٢ . (٤) التفسير الكبير ٢٧/٧٧ .

(٥) حاشية الصاوي ٤/١١ . (٦) مختصر ابن كثير ٣/٢٤٨ . (٧) التفسير الكبير ٢٧/٧٨ .

أَتْلَهُمْ^١ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَلِّغِيهِ^٢ فَاسْتَعِذْ^٣ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^٤ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^٥ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ^٦ قَلِيلًا مِمَّا تَدْكُرُونَ^٧ إِنْ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ^٨ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^٩ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ^{١٠}

﴿بغير سلطانٍ أتاهم﴾ أي بلا برهانٍ ولا حجةٍ من الله ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ أي ما في قلوبهم إلا تكبرٌ وتعاضلٌ يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ﴿مَا هُمْ بِبَلِّغِيهِ﴾ أي ما هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور الله ، ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أي فالتجئ وتحصن بالله من كيدهم ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْكَ شرهم ، لأنه هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم . . ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ اللام لام الابتداء أي لخلق الله للسماوات والأرض وإنشأؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر ، فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون ؟ قال في التسهيل : والغرض الاستدلال على البعث ، لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها ، قادرٌ على إعادة الأجسام بعد فنائها^(١) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، لأنهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم ، وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي لا يتساوى المؤمن والكافر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ أي ولا البر والفاجر ﴿قَلِيلًا مِمَّا تَدْكُرُونَ﴾ أي لا تتعظون بهذه الأمثال إلا قليلاً قال ابن كثير : والمراد أنه كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره ، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار ، والكفرة الفجار ، ما أقل ما يتذكر كثير من الناس^(٢) ؟ ﴿إِنْ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي إن القيامة آتية لا محالة ، لا شك في ذلك ولا مرية ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئها ، ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي : والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة^(٣) ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي ادعوني أجيبكم فيما طلبتم ، وأعطيكم ما سألتهم قال ابن كثير : نذب تعالى عباده إلى دعائه ، وتكفل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرماً^(٤) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي إِنَّ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ عَنْ دَعَاءِ اللَّهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ أَذْلَاءً صَاغِرِينَ . . ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته ، ما يلزم منه إفراده

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٨/٤ . (٢) ابن كثير ٣/٢٤٩ من المختصر . (٣) التفسير الكبير ٢٧/٨٠ . (٤) ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي والمعنى : وحدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . . الخ وما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي .

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا يُعَٰبِتُونَ اللَّهَ بِمُحَادَوَاتِهِ ۖ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ هُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

بالعبادة والشكر فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي الله جل وعلا بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلاً لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار ، وجعل النهار مضيئاً لتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي إنه تعالى متفضل على العباد ، وهو صاحب الجود والإحسان إليهم ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على إحسانه ، ويحسدون فضله وإنعامه ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي ذلكم المتفرد بالخلق والإنعام هو الله ربكم ، خالق كل الأشياء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود في الوجود سواه ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان ؟ ﴿كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يُحَادُّونَ﴾ أي كذلك يُصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا بآيات الله وأنكروها قال الصاوي : وهذه تسلية للنبي ﷺ والمعنى لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن من قبلهم فعل ذلك ^(١) ، ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي جعلها مستقراً لكم في حياتكم وبعد مماتكم قال ابن عباس : جعلها منزلاً لكم في حال الحياة وبعد الموت ^(٢) ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ أي وجعل السماء سقفاً محفوظاً ، كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ أي صوَّركم أحسن تصوير ، وخلقكم في أحسن الأشكال ، متناسبي الأعضاء ، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع قال الزمخشري : لم يخلق تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان ^(٣) ، وهذه مثل قوله تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي ورزقكم من أنواع اللذائذ ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الفاعل لهذه الأشياء والمنعم بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فتعالى وتمجد وتقدس رب جميع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا له ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية ، الباقي الذي لا يموت ، لا إله سواه ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهراً وباطناً قائلين ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الثناء والشكر لله مالك جميع المخلوقات ، لا للأوثان التي لا تملك شيئاً ، ولما بيّن صفات الجلال والعظمة ، نهى عن عبادة غير الله

* قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

فقال ﴿قل إنني نهيتُ أن أعبد الذين تدعون من دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل يا محمد إن ربي العظيم الجليل نهاني أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها من الأوثان والأصنام قال الصاوي : أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجراً لهم ، حيث استمروا على عبادة غير الله ، بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية ^(١) ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾ أي حين جاءني الآيات الواضحات من عنده ، الدالة على وحدانيته قال الرازي : والبيّنات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة ، وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به ، وأن جعل الحجارة المنحوتة والأخشاب المصورة ، شركاء له في العبودية مستنكر في بديهة العقل ^(٢) ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وأمرت أن أذل وأخضع لله وحده ، وأن أخلص له ديني ، وأظهر نفسي من عبادة غيره .

قال الله تعالى : ﴿هو الذي خلقكم .. إلى .. وخسر هنالك الكافرون﴾

من آية (٦٦) إلى آية (٨٥) نهاية السورة

الْمَنَاسِكَةُ : لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية ، فبعد أن ذكر تعالى دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس ، ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم القيامة ، وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال .

اللُّغْزُ : ﴿الأغلال﴾ القيود جمع غُلٍّ وهو القيد يجمع اليد إلى العنق ﴿الحميم﴾ الماء الحار البالغ نهاية الحرارة ﴿يُسْجَرُونَ﴾ توقد بهم النار يقال : سجر التنور أوقده ﴿تَمْرَحُونَ﴾ تبطرون وتأشرون ﴿مَثْوًى﴾ مأوى ومكان إقامة ، من ثوى بالمكان إذا أقام فيه ﴿خلت﴾ مضت .

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ

الْفُضَيْرُ : ﴿هو الذي خلقكم من ترابٍ ثم من نطفة ثم من علقة﴾ هذا بيانٌ للأطوار التي مرَّ بها خلق الإنسان أي هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدم ، فخلق أصلكم آدم من تراب ، ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنى ، ثم من علقة وهي الدم الغليظ ، إلى آخر تلك الأطوار ﴿ثم يخرجكم طفلاً﴾ أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلاً ﴿ثم لتبلغوا أشدكم﴾ أي ثم لتبلغوا كما لكم في القوة والعقل ، وهو سنُّ الأربعين ﴿ثم لتكونوا شيوخاً﴾ أي ثم لتصبحوا في سنِّ الهرم والشيخوخة قال الإمام الفخر : رتبَّ تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب : الطفولة ، وبلوغ الأشد ، والشيخوخة ، وهذا ترتيب مطابق للعقل ، فإن الإنسان في أول عمره يكون في النماء والنشوء وهو المسمى

لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُصْرِفُونَ ﴿٧٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٨١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٨٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٨٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ بالطفولة ، إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف ، وهذا بلوغ الأشد ، ثم يبدأ بالتراجع ويبدأ فيه الضعف والنقص ، وهذه مرتبة الشيخوخة (١) ﴿ومنكم من يتوفى من قبل﴾ أي ومنكم من يتوفى قبل أن يخرج إلى العالم وهو السقط وقال مجاهد : من قبل سن الشيخوخة ﴿ولتبغفوا﴾ أي ولتضلوا إلى الزمان الذي حُدِّد لكل شخص وهو الموت ﴿ولعلكم تعقلون﴾ أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد ﴿هو الذي يحيي ويميت﴾ أي هو القادر جل وعلا على الإحياء والإماتة ﴿فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ أي فإذا أراد أمراً من الأمور فلا يحتاج إلى تعب وعناء ، وإنما يوجد فوراً دون تأخير قال أبو السعود : وهذا تمثيل لكمال قدرته ، وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمور (٢) . . ثم عاد إلى ذم المجادلين في آيات الله بالباطل فقال ﴿ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون﴾ الاستفهام للتعجب أي ألا ترى أيها السامع وتعجب من حال هؤلاء المكابرين ، الذين يجادلون في آيات الله الواضحة ، كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ؟ ثم بينهم بقوله ﴿الذين كذبوا بالكتاب وبما أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ أي الذين كذبوا بالقرآن ، وبسائر الكتب والشرائع السماوية ﴿فسوف يعلمون﴾ وعيد وتهديد أي سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم ﴿إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل﴾ أي حين يدخلون النار ، وتربط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل ﴿يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون﴾ أي يسحبون بتلك السلاسل في الماء الحار المسخن بنار جهنم ، ثم يُوقدون ويحرقون فيها قال ابن كثير : ومعنى الآية أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية ، يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم ، وتارة إلى الحميم كما قال تعالى ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾ (٣) ﴿ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله﴾ أي ثم قيل لهم تبكيتاً : أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله ؟ ﴿قالوا ضلُّوا عَنَّا﴾ أي فيقولون : غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم ﴿بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً﴾ أي بل لم نكن نعبد شيئاً قال المفسرون : جحدوا عبادتهم ، وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ﴿كذلك يضلُّ الله الكافرين﴾ أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضلُّ الله كل كافر ﴿ذلكم بما كنتم

تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٧٥﴾ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِحَافِيَةٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ

تفرحون في الأرض بغير الحق ﴿٧٥﴾ أي ذلكم العذاب بما كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات ﴿وبما كنتم تفرحون﴾ أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم قال الصاوي : وهذا وإن كان ذمًا في الكفار ، إلا أنه يجزئ بذيله على كل من توسع في معاصي الله ، فله من هذا الوعيد نصيب ^(١) ﴿أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها﴾ أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم ماكنين فيها أبداً ﴿فبئس مَثْوَى المتكبرين﴾ أي بئس جهنم مقراً وسكناً للمتكبرين عن آيات الله ، المعرضين عن دلائل الإيمان والتوحيد ، وإنما قال ﴿مَثْوَى المتكبرين﴾ ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين وهو مقتضى النظم ، لأن الدخول لا يدوم ، وإنما يدوم المَثْوَى ولذا خصه بالذم ﴿فاصبر﴾ إن وعد الله حق ﴿أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك ، فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة قال الصاوي : هذا تسليّة من الله لنبيه ﷺ ووعد حسن بالنصر له على أعدائه ^(٢) ﴿فإمّا نريَنَّكَ بعض الذي نعدُّهُمْ﴾ أي إن أريناك بعض الذي نعدُّهم من العذاب ، وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو المطلوب ، أولتقرّ به عينك ﴿أو نتوفّيَنَّكَ فإلينا يرجعون﴾ أي أو نتوفّيَنَّكَ يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم ، فإلينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشدّ الانتقام ، ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسليّة له عليه السلام فقال ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك﴾ أي والله لقد بعثنا يا محمد رسلاً كثيرين قبلك ، وأيدناهم بالمعجزات الباهرة فجادلهم قومهم وكذبوهم فتأسّ بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي : عزّاه تعالى بما لقيت الرسل من قبله ^(٣) ﴿منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾ أي من هؤلاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم ، ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾ أي وما صحّ ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر الله ، وهذا ردّ على قريش حيث قالوا للنبي ﷺ اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من مقترحاتهم ﴿فإذا جاء أمر الله قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ أي فإذا جاء الوقت المسمّى لعذابهم أهلكهم الله ﴿وخسر هنالك المبطلون﴾ أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله ، ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت ، ثم ذكّرهم تعالى بنعمه فقال ﴿اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ﴾ أي الله جلّ وعلا الذي لا تصلح الألوهية إلا له ، هو الذي سخّر لكم هذه الأنعام « الإبل والبقر والغنم » وخلقها لكم

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٤/٤ . (٢) حاشية الصاوي ١٥/٤ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٣٣٤ .

لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ۚ وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۚ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللَّهُ آلَتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَا لِكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

ولمصلحتكم ﴿لتركبوا منها﴾ ومنها تأكلون ﴿أي لتركبوا على ظهور بعض هذه الحيوانات﴾ ، وتأكلوا من لحومها وألبانها ، ﴿ولكم فيها منافع﴾ أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعر ، واللبن والزبد والسمن ﴿ولتبلاغوا عليها حاجة في صدوركم﴾ أي بحمل الأثقال في الأسفار البعيدة ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ أي وعلى هذه الإبل في البر ، وعلى السفن في البحر تحملون ، وإنما قرن بين الإبل والسفن لما بينهما من شدة المناسبة حتى سميت الإبل سفن البر ﴿ويُريكم آياته﴾ أي ويريكُم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته في الآفاق والأنفس ﴿فأي آيات الله تُنكرون﴾ توبيخ لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة والمعنى أي آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها وجلالتها وكثرتها ؟ فإن هذه الدلائل لظهورها لا تقبل الإنكار ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ الاستفهام إنكاري أي أفلم يسر هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين ، وآثار الأمم السالفة قبلهم ، ماذا حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم ؟ ﴿كانوا أكثر منهم وأشدَّ قوةً وآثاراً في الأرض﴾ أي كانوا أكثر عدداً من أهل مكة ، وأقوى منهم قوةً ، وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة ﴿فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون﴾ أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شيئاً ، ولا دفع عنهم العذاب ﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرات ، والآيات الواضحات ﴿فرحوا بما عندهم من العلم﴾ أي فرح الكفار بما هم عليه من العلم الدنيوي ، الخالي عن نور الهداية والوحي ، فرح بطرٍ وأثر ، وأغتروا بذلك العلم ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسول والآيات ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده﴾ أي فلما رأوا شدة العذاب وعابنوا أهواله وشدائده قالوا آمنا بالله الواحد الأحد ﴿وكفرنا بما كنا به مشركين﴾ أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله ﴿فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا﴾ أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب ،

لأنه إيمانٌ عن قسر وإلجاء ﴿سنةُ الله التي قد خلت في عباده﴾ أي سنَّ الله ذلك سنةً ماضيةً في العباد ، أنه لا ينفع الإيمان إذا رأوا العذاب ﴿وخسر هنالك الكافرون﴾ أي وخسر في ذلك الوقت الكافرون برهم ، الجاحدون لتوحيد خالقهم .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿الذنب .. والتوب﴾ وبين ﴿أمتنا .. وأحييتنا﴾ وبين ﴿صادقاً .. وكاذباً﴾ وبين ﴿غدواً .. عشياً﴾ وبين ﴿يحيي .. ويميت﴾ وبين ﴿الأعمى .. والبصير﴾ .
- ٢ - المقابلة ﴿ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم ، وإن يُشرك به تؤمنوا﴾ فقد قابل بين التوحيد والإشراك ، والكفر والإيمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالى ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار﴾ وهذه من المحسنات البديعية .
- ٣ - المجاز المرسل ﴿وينزل لكم من السماء رزقاً﴾ أطلق الرزق وأراد المطر لأن الماء سبب في جميع الأرزاق ، فهو من إطلاق المسبب وإرادة السبب .
- ٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ استعار الأعمى للكافر ، والبصير للمؤمن .

٥ - المجاز العقلي ﴿والنهار مبصراً﴾ من إسناد الشيء إلى زمانه ، لأن النهار زمنٌ للإبصار .

٦ - الكناية ﴿يلقي الروح من أمره﴾ الروح هنا كناية عن الوحي ، لأنه كالروح للجسد .

٧ - صيغ المبالغة مثل : « كذاب ، جبَّار ، سميع ، بصير ، عليم » الخ .

٨ - الجناس الناقص ﴿تَفْرَحُونَ .. تَمْرَحُونَ﴾ وكذلك ﴿صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ .

٩ - التأكيد بـ «إن» واللام ﴿إن الساعة لآتية﴾ .

١٠ - صيغة الحصر ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ .

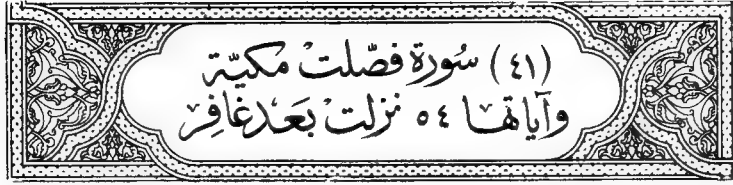
١١ - جناس الاشتقاق ﴿أرسلنا رسلاً﴾ .

١٢ - طباق السلب ﴿منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾ .

١٣ - توافق رءوس الآيات مع السجع البديع ، والكلام الذي يأخذ بالألباب ، انظر روعة

البيان ، وتمعن قول القرآن وهو يتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البيان الإلهي المعجز ﴿ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ..﴾ الخ الآيات الكريمة التي هي أجلى من عقود الجمان .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

هذه السورة الكريمة مكية ، وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية « الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ، المنزل من عند الرحمن ، بالحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة ، الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام ، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم .

* وتحدثت السورة عن أمر « الوحي والرسالة » فقررت حقيقة الرسول ، وأنه بشرٌ خصَّه الله تعالى بالوحي ، وأكرمه بالنبوة ، واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعياً إلى الله ، مرشداً إلى دينه المستقيم .

* ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة ، خلق السموات والأرض ، بذلك الشكل الدقيق المحكم ، الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله ، للنظر والتفكير والتدبر ، ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الإيمان ، فالكون كله ناطق بعظمة الله ، شاهد بوحدانيته جل وعلا .

* وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين ، وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتها ، قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا ﴿ من أشدُّ منَّا قوة ﴾ ؟ وذكرت ما حلَّ بهم وبشمود من الدمار الشامل ، والهلاك المبين ، حين تمادوا في الطغيان وكذبوا رسل الله .

* وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين ، الذين استقاموا على شريعة الله ودينه ، فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان ، مع النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين .

* ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار ، في هذا الكون الفسيح ، الزاخر بالحكم والعجائب ، وموقف الملحين بآيات الله ، المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة .

* وختمت السورة بوعد الله للبشرية ، بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في آخر الزمان ،

ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ ، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

التَّسْمِيَةُ : سميت «سورة فصَّلَتْ» لأن الله تعالى فصَّلَ فيها الآيات ، ووضَّحَ فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته ، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته ، وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه !!

قال الله تعالى : ﴿حَمْدٌ مَّا نُنزِّلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ . . إِلَى . . وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (١٨) .

اللفظة : ﴿فَصَّلَتْ﴾ بُيِّنَتْ وَوُضِّحَتْ ﴿أَكْتَتْ﴾ جَمَعَ كَنَانَ وَهُوَ الْغَطَاءُ ﴿وَقَرَّ﴾ صَمِمَ وَثَقُلَ يَمْنَعُ سَمَاعَ الْكَلَامِ ﴿بِمَنْوَنَ﴾ مَقْطُوعٌ مِنْ مَنْتَ الْحَبْلِ إِذَا قَطَعْتَهُ قَالَ الشَّاعِرُ :

إِنِّي لَعَمْرُكَ مَا بَابِي بِذِي غَلَقٍ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَا خَيْرِي بِمَنْوَنَ^(١)
﴿صَرَّصَرُ﴾ الصَّرَّصَرُ : الرِّيحُ الْبَارِدَةُ الْعَاصِفَةُ مَعَ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ ﴿نَحْسَاتُ﴾ مَشْثُومَاتٌ مِنَ النَّحْسِ بِمَعْنَى الشُّؤْمِ وَهُوَ ضِدُّ السَّعْدِ قَالَ الشَّاعِرُ :

سَوَاءٌ عَلَيْهِ أَيُّ حِينٍ أَتَيْتُهُ أَسَاعَةَ نَحْسٍ تَنْقَى أَمْ بِأَسْعَدِ^(٢)
﴿أَخْزَى﴾ أَشَدُّ إِهَانَةً وَإِذْلَالًا مِنَ الْخِزْيِ بِمَعْنَى الْإِهَانَةِ ﴿الْهُونُ﴾ الْإِهَانَةُ وَالذَّلُّ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿حَمْدٌ﴾ الْحُرُوفُ الْمَقْطُوعَةُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى إِعْجَازِ الْقُرْآنِ^(٣) ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أَيُّ هَذَا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مَنْزَّلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَنْزَلَهُ جَلَّ وَعَلَا رَحْمَةً بِعِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ نَزْلَهُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ نِعْمَةٌ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أَيُّ كِتَابٍ جَامِعٍ لِلْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ ، بُيِّنَتْ مَعَانِيهِ ، وَوُضِّحَتْ أَحْكَامُهُ ، بِطَرِيقِ الْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْأَحْكَامِ وَالْأَمْثَالِ ، فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْكِمَالِ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أَيُّ فِي حَالِ كَوْنِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ، وَاضِحًا جَلِيًّا نَزَلَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أَيُّ لِقَوْمٍ يَفْهَمُونَ تَفَاصِيلَ آيَاتِهِ ، وَدَلَائِلَ إِعْجَازِهِ ، فَإِنَّهُ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِ الْبَلَاغَةِ ، وَلَا يَتَذَوَّقُ أَسْرَارَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ

(١) تفسير القرطبي ٣٤١ / ١٥ . (٢) البحر المحيط ٤٨١ / ٧ . (٣) انظر أول سورة البقرة .

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤١﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ غَرَامَكَ ﴿٤٢﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمِّمَ إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

عالمًا بلغة العرب ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي مبشرًا للمؤمنين بجنات النعيم ، ومنذرًا للكافرين بعذاب الجحيم ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل بلغتهم ، فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان : المعنى أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من أهل العلم ، ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا ، فهم لا يعرضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين ^(١) وقال القرطبي : السورة نزلت تقريراً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن ، فهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به ^(٢) ، ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ أي وقالوا للرسول ﷺ حين دعاهم إلى الإيمان : قلوبنا في أغشية متكاثفة ، لا يصل إليها شيء مما تدعوننا إليه من التوحيد والإيمان ﴿وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ أي وفي آذاننا صمم وثقل يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي : شبهوا أسماهم بأذان فيها صمم ، من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استماعه ^(٣) ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول ، فنحن معذورون في عدم اتباعك ، لوجود المانع من جهتنا وجهتك ﴿فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ غَرَامَكَ﴾ أي اعمل أنت على طريقتك ، ونحن على طريقتنا ، واستمر على دينك فإننا مستمرين على ديننا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمِّمَ إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ أي قل يا محمد لأولئك المشركين : لست إلا بشراً مثلكم خصني الله بالرسالة والوحي ، وأنا داعٍ لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم ، الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده ، فلا داعي إلى تكديبي ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ أي توجهوا إليه بالاستقامة على التوحيد والإيمان ، والإخلاص في الأعمال ، واسألوه المغفرة لسالف الذنوب ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أي دماراً وهلاكاً للمشركين الذين لا يفعلون الخير ، ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة الله قال القرطبي : قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء ، وفي الآية دلالة على أن الكافر يُعَذَّبُ بمنع الزكاة مع عذابه على كفره ^(٤) وقال ابن عباس : المراد زكاة الأنفس والمعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ، ولا يقولون لا إله إلا الله ^(٥) ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي كفروا بالبعث والنشور ، وكذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي : وإنما خص منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة ، لأن المال شقيق الروح فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته وثباته في الدين ^(٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ

(١) البحر المحيط ٤٨٣/٧ . (٢) تفسير القرطبي ٣٣٨/١٥ .

(٣) حاشية الصاوي ١٧/٤ . (٤) تفسير القرطبي ٣٤٠/١٥ .

(٥) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ، والصحيح ما ذكره المفسرون أن

المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير . (٦) حاشية الصاوي ١٧/٤ .

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿١٨﴾ * قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿٢١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا

آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴿١٨﴾ لما ذكر حال الكفار ووعيدهم ، أردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم والمعنى الذين صدقوا الله ورسوله ، وجعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، لهم في الآخرة أجر غير مقطوع عند ربهم ، بل هو دائم مستمر بدوام الجنة ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿قل أنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين﴾ الاستفهام للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفرون بالله وهو الإله العليُّ الشأن ، القادر على كل شيء ، خالق الأرض في يومين ؟ ﴿وتجعلون له أندادا﴾ أي تجعلون له شركاء وأمثالا تعبدونها معه ﴿ذلك رب العالمين﴾ أي ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم ، فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية ؟ قال الصاوي : الاستفهام ﴿أنكم﴾ للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا شريك له في العالم العلوي والسفلي ، فكيف تجعلون له شريكاً ؟ ﴿وجعل فيهما رواسي من فوقها﴾ أي جعل في الأرض جبلاً ثوابت لثامت بالبشر ﴿وبارك فيها﴾ أي أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه ، والزرع ، والضروع ﴿وقدر فيها أقواتها﴾ أي قدر أرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ﴿في أربعة أيام سواء للسائلين﴾ أي في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان (٢٠) ، للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان﴾ أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثير : والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض (٢١) ﴿فقال لها وللأرض أنتما طوعاً أو كرهاً﴾ أي استجبيا لأمري طائعتين أو مكرهتين ﴿قالتا أتينا طائعين﴾ أي قالت السموات والأرض أتينا أمرك طائعين قال الزمخشري : وهذا على التمثيل أي أنه تعالى أراد تكوينهما فلم يمتنع عليه ، وكانا في ذلك كالأمر المطيع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع ، والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب ، ومثله قول القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال : سل من يدقني (٢٢) ، وروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك ، وقال للأرض : شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين « قالتا أتينا أمرك طائعتين » (٢٣) واختاره ابن جرير ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقدر

(١) حاشية الصاوي ١٨/٤ . (٢) الكشف ١٤٧/٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٢٥٧/٣ .

(٤) الكشف ١٤٨/٤ . (٥) القرطبي ٣٤٣/١٥ .

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْصِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٣٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣٨﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣٩﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٤٠﴾

بيومين ، فتمَّ خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ولو شاء لخلقهنَّ بلمح البصر ، ولكن أراد أن يعلم عباده الحلم والأناة ﴿ وأوحى في كل سماء أمرها ﴾ أي أوحى في كل سماء ما أراده ، وما أمر به فيها قال ابن كثير : أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ﴿ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ﴾ أي وزينا السماء الأولى القريبة منكم ، بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ، وحرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملائكة الأعلى ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ أي ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله ، العزيز في ملكه ، العليم بمصالح خلقه ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ وثمرود ﴾ أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان ، فقل لهم : إني أخوفكم عذاباً هائلاً وهاكماً مثل هلاك عاد وثمرود ^(١) ، وعبر بالماضي إشارة إلى تحققه وحصوله ﴿ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ أي حين جاءتهم الرسل من كل جوانبهم ، واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة ، وأعملوا فيهم كل حيلة ، فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾ أي بأن لا تعبدوا إلا الله وحده ﴿ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴾ أي لو شاء ربنا إرسال رسول لعله ملكاً لا بشراً ﴿ فإنما أرسلتكم به كافرون ﴾ أي فإنما أرسلتكم بهم ﴿ فاستكبروا في الأرض بغير الحق ﴾ هذا تفصيل لما حلَّ بعاد وثمرود من العذاب أي فأمَّا عاد فبغوا وعتوا وعصوا ، وتكبروا على عباد الله « هود » ومن آمن منهم معه ، بغير استحقاقٍ للتعظيم والاستعلاء ﴿ وقالوا من أشدُّ منَّا قوة ﴾ ؟ أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لما خُوفوا بالعذاب : لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود : كانوا ذوي أجسام طوال ، وخلق عظيم ، وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده ^(٢) ﴿ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوة ﴾ جملة اعتراضية للتعجيب من مقاتلتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات ، هو أعظم منهم قوة وقدرة ؟ ﴿ وكانوا بآياتنا يجدون ﴾ أي وكانوا بمعجزاتنا يجدون قال

(١) قال في الكشف : أي عذاباً شديداً الوقع كأنه صاعقة . (٢) تفسير أبي السعود ٢١ / ٥ .

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ
الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

الرازي : إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع الوديعة^(١) ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا﴾ أي فأرسلنا على عاد ريحاً باردة شديدة البرد ، وشديدة الصوت والهبوب ، تُهلك بشدة صوتها
وبردها ﴿فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ أي في أيامٍ مشؤمات غير مباركات ﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾ أي لكي نذيقهم العذاب المخزي المذل في الدنيا قال الرازي : ﴿عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ أي عذاب
الهوان والذل ، والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان ، فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل والهوان إليهم^(٢)
﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ أي ولعذابهم في الآخرة أعظم وأشدُّ إهانةً وخزياً من
عذاب الدنيا ، وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ
عَلَى الْهُدَىٰ﴾ أي وأمّا ثمود فبينما لهم طريق الهدى ، ودللناهم على سبيل السعادة ، فاختاروا الضلالة
على الهداية ، والكفر على الإيمان ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ﴾ أي فأخذتهم قارعة العذاب
الموقع في الإهانة والذل ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي بسبب إجرامهم وطغيانهم وتكذيبهم لنبي الله
« صالح » قال ابن كثير : بعث الله عليهم صيحةً ورجفةً وذلاً وهواناً ، وعذاباً ونكالاً ، بتكذيبهم صالح
وعقرهم الناقة^(٣) ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي ونجينا صالحاً ومن آمن به من ذلك
العذاب .

قال الله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . . . إِلَى . . . وَهُمْ لَا

يَسْأَمُونَ﴾ من آية (١٩) إلى نهاية آية (٣٨) .

الْمَنَاسِكَةُ : لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود ، وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغيانهم
وإجرامهم ، ذكر هنا ما يصيب الكفار عامةً في الآخرة من العذاب والدمار ، ليحصل منه تمام الاعتبار ،
في الزجر والتحذير عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم الله .

الْفَكْرَةُ : ﴿يُوزَعُونَ﴾ يُجَسَّسُ أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ﴿تَسْتَرُونَ﴾ تستخفون ، من
الاستتار بمعنى الاختفاء عن الأعين ﴿أُرْدَاكُمُ﴾ أهلككم وأوقعكم في المهالك ﴿يَسْتَعْتَبُونَ﴾ يطلبوا رضا
الله ﴿الْمُعْتَبِينَ﴾ جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة :

فَإِنْ أَكُ مَظْلُوماً فَعَبْدٌ ظَلَمْتَهُ وَإِنْ تَكُ ذَا عَتْبَى فَمِثْلُكَ يُعْتَبُ^(٤)

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ١١٢ . (٢) نفس المرجع السابق ٢٧/ ١١٣ . (٣) المختصر ٣/ ٢٥٩ . (٤) تفسير القرطبي ١٥/ ٣٥٤ .

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ
﴿قِيضْنَا﴾ هِيَئَا ﴿نُزُلًا﴾ ضِيَافَةً وَكَرَامَةً ﴿يَسْأَمُونَ﴾ يَمْلُونَ .

سَبَبُ النُّزُولِ : عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر : قرشيان وثقفيا ، قليلُ فقهه قلوبهم ، كثيرُ شحم بطونهم ، فقال أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع ما نقول ؟ فقال أحدهم : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ، وقال الآخر : إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا ، فأنزل الله عز وجل ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم . . .﴾^(١) الآية .

التفسير : ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ أي واذكر يوم يُجمع أعداء الله المجرمون في أرض المحشر لسوقهم إلى النار ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يُحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجمعوا قال ابن كثير : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجمعوا^(٢) ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ أي حتى إذا وقفوا للحساب ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي نطقت جوارحهم وشهدت عليهم بما اقترفوه من إجمامٍ وأثام ، وفي الحديث (فيُختم على فيه - أي فمه - ثم يُقال لجوارحه انطقي ، فتتطرق بأعماله ، ثم يُخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فعنك كنت أناضل)^(٣) ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ أي وقالوا لأعضائهم وجلودهم توبيخاً وتعجباً من هذا الأمر الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم بما فعلنا وإنما كنا نجادل وندافع عنكم ؟ ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي قالوا معتذرين : ليس الأمر بيدنا وإنما أنطقنا الله بقدرته ، الذي ينطق الجهاد والإنسان والحيوان ، فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي هو أوجدكم من العدم ، وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيئاً ، فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي وإليه وحده تُردون بالبعث قال أبو السعود : المعنى ليس نطقنا بعجبٍ من قدرة الله ، الذي أنطق كل حي ، فإن من قدر على خلقكم وإنشاءكم أولاً ، وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً ، لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكم^(٤) ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم﴾ أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش ، لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم

(١) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي ٣٥١/١٥ .

(٢) مختصر ابن كثير ٢٦٠/٣ . (٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ، وفيه دلالة على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة ،

والله على كل شيء قدير . (٤) تفسير أبي السعود ٢٢/٥ .

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٥﴾ * وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٩﴾

قال البيضاوي : أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة ، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها ، وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب ^(١) ﴿ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون﴾ أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً من القبائح المخفية ، ولذلك اجتراءتم على المعاصي والآثام ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم﴾ أي وذلكم الظن القبيح برب العالمين - أنه لا يعلم كثيراً من الخفايا - هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار فأوردكم النار ﴿فأصبحتم من الخاسرين﴾ أي فخرتم سعادتكم وأنفسكم وأهلكم ، وهذا تمام الخسران والشقاء ﴿فإن يصبروا فالنار مثوى لهم﴾ أي فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم ومنزلهم ، لا محيد ولا محيص لهم عنها ﴿وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين﴾ أي وإن يطلبوا إرضاء الله ، فما هم من المرضي عليهم ، قال القرطبي : والعتي : رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب ، تقول : استعتبت فاعتبني أي استرضيته فأرضاني ^(٢) ﴿وقيضنا لهم قرناء﴾ أي هيأنا للمشركين ويسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين ، ومن غواة الإنس ﴿فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ أي حسنا لهم أعمالهم القبيحة ، الحاضرة والمستقبله قال ابن كثير : حسنا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين ^(٣) ﴿وحق عليهم القول﴾ أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب ، وهو القضاء المحتم بشقائهم ﴿في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس﴾ أي في جملة أمم من الأشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم ، ممن فعلوا كفعالهم من الجن والإنس ﴿إنهم كانوا خاسرين﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة ، فلذلك استحقوا العذاب الأبدي ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن﴾ لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم ، أخبر عن مشركي قريش وأنها كذبوا القرآن والمعنى قال الكافرون بعضهم لبعض لا تسمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن ، وتشاغلو عنه ﴿والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ أي ارفعوا أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكي تغلبوه على دينه قال ابن عباس : قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول ^(٤) ﴿فلنذيقن الذين كفروا

(١) تفسير البيضاوي ١٥٦/٢ . (٢) تفسير القرطبي ٣٥٤/١٥ .

(٣) مختصر ابن كثير ٢٦١/٣ . (٤) القرطبي ٣٥٦/١٥ .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ اضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ

عذاباً شديداً﴾ أي فوالله لندينقن هؤلاء الكفار المستهزين بالقرآن عذاباً شديداً لا يخف ولا ينقطع ﴿ولنجزيَنَّهُمْ أسوأَ الذي كانوا يعملون﴾ أي ولنجازينهم بشر أعمالهم ، وسيء أفعالهم ، أسوأ وأقبح الجزاء ﴿ذلك جزاء أعداء الله النار﴾ أي ذلك العذاب الشديد - الذي هو أسوأ الجزاء - هونار جهنم جزاء المجرمين ، أعداء الله ورسوله ﴿لهم فيها دار الخلد﴾ أي لهم في جهنم دار الإقامة ، لا يخرجون منها أبداً ﴿جزاء بما كانوا بآياتنا يمجحدون﴾ أي جزاء لهم على كفرهم بالقرآن ، واستهزائهم بآيات الرحمن قال الرازي : وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز ، خافوا إن سمعه الناس أن يؤمنوا به ، فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة ، وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوه حسداً^(١) ﴿وقال الذين كفروا ربنا أَرْنَا الَّذِينَ اضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم ربنا أَرْنَا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس ، وإنما جاء بلفظ الماضي « وقال » لتحقيقه ومعناه المستقبل قال أبو حيان : والظاهر أن المراد بـ ﴿الَّذِينَ﴾ يراد بهما الجنس أي كل مغوٍ من هذين النوعين^(٢) ﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ أي نطأهما بأقدامنا انتقاماً وتشفيماً ﴿ليكونا من الأسفلين﴾ أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار ، وهي أشد عذاب جهنم لأنها درك المنافقين ، ولما ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين ، أردفه بذكر حال السعداء المؤمنين فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ أي آمنوا بالله إيماناً صادقاً وأخلصوا العمل له ، ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته ، وثبتوا على ذلك حتى الممات ، عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمة : « استقاموا والله على الطريقة لطاعته ، ثم لم يروغوا وrogان الثعالب^(٣) والغرض : أنهم استقاموا على شريعة الله ، في سلوكهم ، وأخلاقهم وأقوالهم ، وأفعالهم ، فكانوا مؤمنين حقاً ، مسلمين صدقاً ، وقد سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال : الاستقامة عين الكرامة ، وعن الحسن أنه كان يقول : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أي تنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا ثم تقدمون عليه من أحوال القيامة ، ولا تحزنوا على ما خلفتموه في الدنيا من أهلٍ ومالٍ وولد فنحن نخلفكم فيه ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي وأبشروا بجنة الخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال شيخ زاده : إن الملائكة تنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت ، ولا من هول القبر ، وشدائد يوم القيامة ، وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف اليوم ولا تحزن ، وأبشر بالجنة التي كنت توعده ،

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

وإنك ستري اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك^(١) ﴿نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ أي تقول لهم الملائكة : نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة ، نرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين ﴿ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون﴾ أي ولكم في الجنة ما تشتهي نفوسكم ، وتقرُّ به عيونكم من أنواع اللذائذ والشهوات ، ولكم فيها ما تطلبون وتتمنون ﴿نُزْلاً من غفور رحيم﴾ أي ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة ، عظيم الرحمة لعباده المتقين ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ أي دعا إلى توحيد الله وطاعته ، بقوله وفعله وحاله ، وفعل الصالحات ، وجعل الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد^(٢) وقال الزمخشري: والآية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام ، عاملاً بالخير ، داعياً إليه ، وما هم إلا طبقة العلماء العاملين^(٣) ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة﴾ أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة ، بل بينهما فرق عظيم في الجزاء وحسن العاقبة ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن ، مثل أن تدفع الغضب بالصبر ، والجهل بالحلم ، والإساءة بالعفو قال ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك^(٤) ﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب ، الخالص الصداقة في مودته ومحبة لك ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾ أي وما ينال هذه المنزلة الرفيعة ، والخصلة الحميدة ، إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى ﴿وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ أي وما يصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير ﴿وإمّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله﴾ أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت به من الدفع بالتي هي أحسن ، وأراد أن يحملك على البطش والانتقام ، فاستعذ بالله من كيده وشره ﴿إنه هو السميع العليم﴾ أي هو السميع لأقوال العباد ، العليم بأفعالهم وأحوالهم ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته الباهرة ، وحكمته البالغة فقال ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر﴾ أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار ، وتدلّيل الشمس والقمر ، مسخرين لمصالح

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ٢٦١ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٦٤ . (٣) الكشف ٤/ ١٥٦ . (٤) القرطبي ١٥/ ٣٦١ .

وَالْقَمَرَ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٧٧﴾
فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٧٨﴾ ۝

البشر ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ أي لا تسجدوا للمخلوق واسجدوا للخالق ، الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ أي إن كنتم تفردونه بالعبادة فلا تسجدوا لأحدٍ سواه ﴿فإن استكبروا﴾ أي فإن استكبر الكفار عن السجود لله ﴿فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار﴾ أي فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار ﴿وهم لا يسمعون﴾ أي لا يملّون عبادته .

قال الله تعالى : ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة . . إلى . . ألا إنه بكل شيء محيط﴾
من آية (٣٩) إلى نهاية آية (٥٤) .

المناسكة : لما ذكر تعالى صفات المؤمنين الأبرار ، وأردفها بذكر الدلائل الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته ، وكمال علمه وحكمته ، ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور ، من صفحات هذا الكون المنظور ، ثم أعقبه بذكر الملحدّين في آياته ، المكذّبين برسله وأنبيائه ، وختم السورة الكريمة ببيان حال الأشقياء المجرمين ، المنكرين للقرآن العظيم .

اللفظة : ﴿يلحدون﴾ يميلون عن الحق والاستقامة ، والإلحاد : الميل والعدول يقال : ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل ﴿أعجمياً﴾ بلغة العجم ﴿وقر﴾ صمم مانع من سماعه ﴿أكمامها﴾ جمع كُم وهو وعاء الثمرة بضم الكاف وكسرهما ﴿محيص﴾ فرار ومهرب من حاص يحيص حيصاً إذا هرب ﴿نأى﴾ تباعد وأعرض ﴿الآفاق﴾ أقطار السموات والأرض ﴿مرية﴾ شك وارتباب عظيم .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٩﴾

التفسير : ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة﴾ أي ومن البراهين والعلامات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته ، أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيها ، تشبه الرجل الخاضع الذليل ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ أي فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت بالنبات ، وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ﴿إن الذي أحياها لمحيي الموتى﴾ أي إن الإله الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور ﴿إنه على كل شيء قدير﴾ أي

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْتَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾

لا يعجزه جل وعلا شيء ، فكما أخرج الزروع والثمار من الأرض المجدبة ، فإنه قادر على إحياء الموتى . . ثم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ أي إن الذين يطعنون في آياتنا ، بالتحريف والتكذيب والإنكار لها لا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد ، وفيه وعيد وتهديد قال قتادة : الإلحاد الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضع في غير موضعه ^(١) ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي أفمن يطرح في جهنم مع الخوف والفرع أفضل أم من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة ؟ قال الرازي : والغرض التنبيه على أن الملحددين في آيات الله يُلْقَوْنَ في النار ، وأن المؤمنين بآيات الله يكونون آمنين يوم القيامة ، وشتان ما بينهما ^(٢) ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة ، وهو تهديد لا إباحة ملفع بظل الوعيد ، بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي هو تعالى مطلع على أعمالكم ، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ، وسيجازيكم عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله ، وخبر « إِنَّ » محذوف لتهويل الأمر كأنه قيل : سيجازون بكفرهم جزاء لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته ^(٣) ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ أي وإنه لكتاب غالب بقوة الحججة ، لا نظير له لما احتوى عليه من الإعجاز ، يدفع كل جاحد ، ويقمع كل معاند ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات ، ولا مجال للطعن فيه قال ابن كثير : أي ليس للباطل أن إليه سبيل ، لأنه منزل من رب العالمين ^(٤) ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ أي هو تنزيل من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله ، محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه . . ثم سأل تعالى نبيه على ما يصيبه من أذى الكفار فقال ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ أي ما يقول لك كفار قومك ، إلا ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذي ، والطعن فيما أنزل الله قال القرطبي : يُعْزَى نبيه ويُسَلَّى من أذى وتكذيب قومه ^(٥) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي إن ربك يا محمد هو الغفور لذنوب المؤمنين ، ذو العقاب الشديد للكافرين ، ففوض أمرك إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك ، ثم ذكر تعالى تعنت الكافرين ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره

(١) تفسير القرطبي ٣٦٦/١٥ . (٢) التفسير الكبير ١٣١/٢٧ . (٣) هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر المذكور وهو ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ ولكنه حذف منه العائد ، والأول أظهر .
(٤) مختصر ابن كثير ٢٦٥/٣ . (٥) تفسير القرطبي ٣٦٧/١٥ .

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فِصْلَتُ آيَاتِهِ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ

فقال ﴿ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا﴾ أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم ﴿لقالوا لولا فُصِّلَت آياته﴾ أي لقال المشركون : هلاً بَيَّنَّت آياته بلسانٍ نفهمه وهلاً نزل بلغتنا ﴿أعجميٌّ وعربيٌّ﴾ ؟ استفهام إنكاري أي أقرآن أعجمي ونبي عربي ؟ قال الرازي : ذكرُوا أن الكفار كانوا يقولون لتعتهم : هلاً نزل القرآن بلغة العجم ؟ ! فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض ، ثم قال : والحقُّ عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد متعلق ببعضه ببعض ، وقد حكى تعالى عنهم في أول السورة أنهم قالوا ﴿قلوبنا في أكنةٍ ممَّا تدعوننا إليه﴾ فردَّ تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب !! ولصحَّ لهم أن يقولوا ﴿قلوبنا في إكنةٍ ممَّا تدعوننا إليه﴾ لأننا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه !! أما وقد نزل بلغة العرب ، وهم من أهل هذه اللغة ، فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك ؟ فظهر أن الآية على أحسن وجوه النظم ^(١) ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة ، وشفاء لهم من الجهل والشك والريب ﴿والَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ أي والَّذِينَ لَا يَصْدُقُونَ بهذا القرآن ، في آذانهم صممٌ عن سماعه ، ولذلك تواصلوا باللغو فيه ﴿وهو عليهم عَمًى﴾ أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين ، هو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً﴾ قال في حاشية البيضاوي : إن القرآن لوضوح آياته ، وسطوع براهينه ، هادٍ إلى الحق ، ومزيل للريب والشك ، وشفاء من داء الجهل والكفر والارتباب ، ومن ارتاب فيه ولم يؤمن به ، فارتبابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات ، وتقاعده عن تفقد ما يسعده وينجيهِ ^(٢) ﴿أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي أولئك الكافرون بالقرآن ، كمن يُنادي من مكان بعيد ، فإنه لا يسمع ولا يفهم ما يُنادي به ، وهذا على سبيل التمثيل قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً ونداءً ^(٣) ﴿ولقد آتينا موسى الكتابَ فاختلفَ فيه﴾ أي والله لقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدقٍ لها ومكذبٍ ، هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : وهذا تسلية للنبي ﷺ أي لا يحزنك اختلاف قومك في كتابك ، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم ، فأمن به

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ١٣٣ وهذا الذي ذكره الإمام الفخر هو الأظهر ، فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض بدليل ﴿ولو أنزلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا﴾ وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية : المعنى لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا لولا بَيَّنَّت آياته بلغتنا فإننا عرب لا نفهم الأعجمية ، فيبين تعالى أنه أنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز ، إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً ، وإذا عجزوا عن معارضته فذلك أدل دليل على أنه من عند الله . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٢٦٥ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/ ١٣٤ .

عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٨﴾ * إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَنَّاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٩﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَاجِبٍ ﴿٥٠﴾ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ

الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوْثُ قَنُوطٌ ﴿٥١﴾ وَلَنْ أَذِقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّسَّةٍ لِّيقُولَنَّ هَذَا لِي

قوم وكذب به قوم^(١) ﴿٥١﴾ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ﴿٥٢﴾ أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لعذبهم وأهلكهم في الدنيا ﴿٥٣﴾ وإنهم لفي شك منه مريب ﴿٥٤﴾ أي وإن هؤلاء الكفار لفي شك من القرآن ، لتبذل عقولهم وعمى بصائرهم ، موقع لهم في أشد الريبة والاضطراب ﴿٥٥﴾ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴿٥٦﴾ أي من عمل شيئاً من الصالحات في هذه الدنيا فإنما يعود نفع ذلك على نفسه ، ومن أساء في الدنيا فإنما يرجع وبال ذلك وضرره عليه ﴿٥٧﴾ وما ربك بظلام للعبيد ﴿٥٨﴾ أي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة ، فهو تعالى لا يعاقب أحداً إلا بذنبه ، ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون : ليست صيغة « ظلام » هنا للمبالغة ، وإنما هي صيغة نسبة مثل عطار ، ونجار ، وتجار ، ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحياناً ، وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا ﴿٥٩﴾ إليه يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿٦٠﴾ أي إليه تعالى وحده علم وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الإمام الفخر : أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله ، ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله ﴿٦١﴾ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴿٦٢﴾ ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه في يوم القيامة ، فكأن سائلاً قال : ومتى يكون ذلك اليوم ؟ فبين تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ وما تخرج من ثمرات من أكمامها ﴿٦٥﴾ أي وما تخرج ثمرة من الثمرات من غلافها ووعائها ﴿٦٦﴾ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴿٦٧﴾ أي ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها . ولا تلده إلا ملتبساً بعلمه تعالى ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ويوم يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ﴿٧٠﴾ ؟ أي ويوم القيامة ينادي الله المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم آلهة ؟ وفيه تقرير وتهكم بهم ﴿٧١﴾ قَالُوا أَدْذَنَّاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٧٢﴾ أي قال المشركون : أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ما منّا من يشهد اليوم بأن لك شريكاً قال المفسرون : لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم ، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان ﴿٧٣﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴿٧٤﴾ أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة ﴿٧٥﴾ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَاجِبٍ ﴿٧٦﴾ أي وأيقنوا أنه لا مهرب ولا مخلص لهم من عذاب الله ﴿٧٧﴾ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ﴿٧٨﴾ أي لا يمل الإنسان من سؤاله

(١) تفسير القرطبي ٣٧٠ / ١٥ . (٢) التفسير الكبير ١٣٦ / ٢٧ . (٣) قال في الظلال : « ويذهب القلب يتبع الثمرات في أكمامها ، والأجنة في أرحامها ، ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصي ، ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال ، وترتسم في الضمير صورة رائعة لعلم الله ، بقدر ما يطيق القلب البشري أن يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود » ظلال القرآن ١٤٠ / ٢٤ .

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلَنُنَذِرَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥١﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُودَعَاً عَرِيضٌ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ

ودعائه بالخير لنفسه ، كالمال والصحة والعز والسلطان ﴿٥١﴾ وإن مسه الشر فيؤوس قنوطاً أي وإن أصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأس ، قانط من روح الله ورحمته ﴿٥٢﴾ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أي ولئن أعطيناه غنى وصحة من بعد شدة وبلاء ﴿٥٣﴾ ليقولن هذا لي أي ليقولن هذا بسعني واجتهادي قال أبو حيان : سمى النعمة رحمة إذ هي من آثار رحمة الله ﴿٥١﴾ وما أظن الساعة قائمة أي وما أعتقد أن القيامة ستكون ﴿٥٢﴾ ولئن رُجعت إلى ربِّي إن لي عنده للحسنى أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة ، فليحسننَّ إليَّ ربي كما أحسن إليَّ في هذه الدنيا قال ابن كثير : يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين ﴿٥١﴾ فلننبئ الذين كفروا بما عملوا أي فوالله لنعلمن هؤلاء الكافرين بحقيقة أعمالهم ، ولنبرئهم بإجرامهم ﴿٥٢﴾ ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي ولنعذبنهم أشد العذاب ، وهو الخلود في نار جهنم ﴿٥٣﴾ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن شكر ربه ، واستكبر عن الانقياد لأوامره ، وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً ﴿٥١﴾ وإذا مسه الشر فذودعاً عريضاً أي وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير ، يديم التضرع ويكثر من الابتهاال ، وهكذا طبيعة الإنسان الجحود والنكران ، يعرف ربه في البلاء وينساه في الرخاء قال الرازي : استعير العرض لكثرة الدعاء ، كما استعير الغلظ لشدة العذاب ﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ أي قل لهم يا محمد : أخبروني يا معشر المشركين ، إن كان هذا القرآن من عند الله ، وكفرتُم به من غير تأمل ولا نظر ، كيف يكون حالكم ؟ ﴿٥٣﴾ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أضلُّ منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم ، قال أبو السعود : وضع الموصول « مَنْ أَضَلُّ » موضع الضمير « منكم » شرحاً لحالهم ، وتعليلاً لمزيد ضلالهم ﴿٥١﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا أي سنظهر لهم آياتنا في الأفاق والسموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم ، والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية ﴿٥٢﴾ وفي أنفسهم أي وفي عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي : المراد ما في أنفسهم من لطيف الصنعة ، وبديع الحكمة ، حتى سبيل الغائط والبول ، فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحد ، ويتميز ذلك من مكانين ، ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ، ينظر بهما من

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيقَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

الأرض إلى السماء ، مسيرة خمسمائة عام ، وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة ، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه ^(١) ﴿حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ ؟ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ وأنه مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية ؟ ﴿ألا إنهم في مَرِيقَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ ألا استفتاح لتنبية السامع إلى ما يقال أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن هؤلاء المشركين في شك من الحساب والبعث والجزاء ، ولهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون ﴿ألا إنه بكل شيء محيط﴾ أي ألا فانتبهوا فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاً ، فهو يجازيهم على كفرهم .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿بشيراً . . ونذيراً﴾ وبين ﴿طوعاً . . وكرهاً﴾ وبين ﴿ما بين أيديهم . . وما خلفهم﴾ وبين ﴿الحسنة . . والسيئة﴾ وبين ﴿مغفرة . . وعقاب﴾ وبين ﴿أعجمي . . وعربي﴾ وبين ﴿تحمل . . وتضع﴾ وبين ﴿الخير . . والشر﴾ .

٢ - طباق السلب ﴿لا تسجدوا للشمس . . واسجدوا لله﴾ وكذلك ﴿آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون﴾ .

٣ - الالتفات ﴿فإن أعرضوا﴾ بعد قوله ﴿قل ائنيكم لتكفرون﴾ وهو الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ، وناسب الإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق ، وهو تناسب حسن .

٤ - الاستعارة التمثيلية ﴿فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً﴾ مثل تأثير قدرته تعالى في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده بأمر من الأمور وامثال الأمر سريعاً .

٥ - الاستعارة التصريحية ﴿وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر﴾ ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه ، وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استغفالهم ما يسمعون من قوارع القرآن ، وجوامع البيان ، فكأنهم من شدة الكراهية له قد صممت أسماعهم عن فهمه ، وقلوبهم عن علمه .

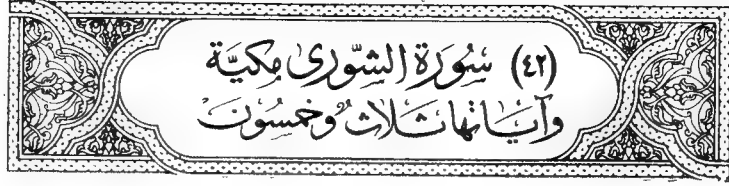
٦ - الاستعارة أيضاً ﴿أولئك يُنادون من مكان بعيد﴾ شبه حالهم في عدم قبول المواعظ ، وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد ، فلا يسمع ولا يفهم ما يُنادى به ، والجامع عدم الفهم في كل .

٨ - الأمر التهديدي ﴿اعملوا ما شئتم﴾ خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد والتهديد .

٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كأنه ولي حميم﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو مرسل مجمل .

١٠ - إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني ، فتأمل الروعة البيانية في قوله تعالى ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير﴾ وتصور التناسق الفني في التعبير والأداء ، وتأمل لفظ الخشوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة يبعثها الله كما يبعث الموتى من القبور ، إنه جو بعث وإخراج وإحياء ، وبإله من تصوير رائع يأخذ بالألباب .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مكية ، وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة « الوجدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » والمحور الذي تدور عليه السورة هو « الوحي والرسالة » وهو الهدف الأساسي للسورة الكريمة .

* تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي ، ومصدر الرسالة ، فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين ، وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده ، ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور الهداية والإيمان .

* ثم تعرض لحالة بعض المشركين ، ونسبتهم لله الذرية والولد ، حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة ، وبيننا هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون ، إذا بالملأ الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون ، وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم ، وإيمان أهل السماء وإذعانهم .

* ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة ، فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين ، وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد ، وهو الإسلام الذي بعث به نوحاً وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام ﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ .

* وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن ، المنكرين للبعث والجزاء ، وتنذرهم بالعذاب الشديد في يوم تشيب له الرؤوس وتطير لهوله الأفتدة ، بينما هم في الدنيا يهزءون ويسخرون ، ويستعجلون قيام الساعة .

* وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظور ، الذي هو أثر من آثار صنع الله الباهر وحكمته وقدرته ، تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيب ، الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله ﴾ .

* وتختتم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن ، كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة ،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۝ عَسَى ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

لنتناسق الكلام في البدء والختام ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . . . ﴾ الآية .

التسمية : سميت « سورة الشورى » تنويهاً بمكانة الشورى في الإسلام ، وتعليماً للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل « منهج الشورى » لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ .

اللفظ : ﴿ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ يتشققن ، والفطور : الشقوق ومنه ﴿ وما لها من فطور ﴾ ﴿ فاطر ﴾ خالق ومبدع ومخترع ﴿ يوم الجمع ﴾ يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه ﴿ أم القرى ﴾ مكة المكرمة ﴿ يذروكم ﴾ ينشئكم ويكثركم ﴿ مقاليد ﴾ مفاتيح جمع إقليد على غير قياس ﴿ شرع ﴾ بين وسن وأوضح ﴿ كبر ﴾ عظم وشق ﴿ ينيب ﴾ يرجع ويتوب من ذنبه ﴿ مريب ﴾ موقع في الريبة والقلق ﴿ داحضة ﴾ باطلة وزائلة يقال : دحضت حجته أي بطلت ، ودحضت رجله أي زلقت .

التفسير : ﴿ حم * عسق ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن^(١) ، وإثارة انتباه الإنسان بحروف أولية ، وبدء غير مألوف ﴿ كذلك يُوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾ أي مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن ، أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة ، الله العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ أي له ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبداً ﴿ وهو العلي العظيم ﴾ أي هو المتعالي فوق خلقه ، المنفرد بالكبرياء والعظمة ﴿ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ﴾ أي تكاد السموات يتشققن من عظمة الله وجلاله ، ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ أي والملائكة الأبرار دائبون في تسبيح الله ، ينزهونه عما لا يليق به ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التسهيل : والآية عمومٌ يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض ، فهي كقوله تعالى ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾^(٢) ﴿ ألا إن الله

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧/٤ .

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ يَسَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

هو الغفور الرحيم ﴿١٦﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن الله هو الغفور لذنوب عباده ، الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي : هيَّب وعظَّم جل وعلا في الابتداء ، وألطف وبشَّر في الانتهاء ^(١) ﴿والذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي جعلوا له شركاء وأنداداً ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ﴾ أي الله تعالى رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم ، لا يفوته منها شيء ، وهو محاسبهم عليها ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ أي وما أنت يا محمد بموكل على أعمالهم حتى تقصرهم على الإيمان ، إنما أنت منذرٌ فحسب ﴿وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي وكما أَوْحَيْنَا إِلَى الرِّسْلِ قَبْلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ قُرْآنًا عَرَبِيًّا معجزاً ، بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض ﴿لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي لتُنذِرَ بهذا القرآن أهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر : وأُمُّ الْقُرَى أَصْلُ الْقُرَى وهي مكة ، وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها ، لأن فيها البيت ومقام إبراهيم ، والعربُ تسمي أصل كل شيء أمه ، حتى يقال : هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان ^(٢) ﴿وتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ أي وتخوِّف الناس ذلك اليوم الرهيب ، يوم اجتماع الخلائق للحساب في صعيدٍ واحد ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي لا شك في وقوعه ، ولا محالة من حدوثه ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي فريقٌ منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون ، وفريقٌ منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون ، حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾ ﴿ولو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي لو شاءَ اللَّهُ لجعل الناس كلهم مهتدين ، أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام قال الضحاك : أهل دين واحد ، أهل ضلالة أو أهل هدى ^(٣) ﴿ولكن يَدْخُلُ مِنْ يَسَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي ولكنه تعالى حكيمٌ لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ، فمن علم منه اختيار الهدى يهديه فيدخله بذلك في جنته ، ومن علم منه اختيار الضلال يضلُّه فيدخله بذلك السعير ولهذا قال ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي والكافرون ليس لهم وليٌ يتولاهم يوم القيامة ، ولا نصيرٌ ينصرهم من عذاب الله قال أبو حيان : والآية تسليةٌ للرسول ﷺ عما كان يقاسيه من كفر قومه ، وتوقيفٌ على أنَّ ذلك راجعٌ إلى مشيئته جل وعلا ، ولكن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته يعني دين الإسلام ^(٤) ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ استفهامٌ على سبيل الإنكار أي بل اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ، يستعينون بهم ، ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ؟ ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَكِيلُ﴾ أي فالله وحده هو

(١) تفسير القرطبي ٥/١٦ . (٢) التفسير الكبير ١٤٧/٢٧ .

(٣) تفسير القرطبي ٦/١٦ . (٤) البحر المحيط ٥٠٩/٧ .

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠٠﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿١٠١﴾

الوليُّ الحقُّ ، الناصرُ للمؤمنين ، لا وليَّ سواه ﴿وهو يُحيي الموتى﴾ أي هو تعالى القادر على إحياء
الموتى ، لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ﴿وهو على كُلِّ شيءٍ قدير﴾ أي لا يعجزه شيء فهو
الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من سواه ﴿وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله﴾ أي وما اختلفتم فيه
أيها المؤمنون من شيءٍ من أمر الدنيا أو الدين ، فالحكم فيه إلى الله جل وعلا ، هو الحاكم فيه بكتابه أو
بسنة نبيه عليه السلام ﴿ذلكم الله ربِّي﴾ أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده ، وليَّي ومالك
أمري قال القرطبي : وفيه إضمار أي قل لهم يا محمد : ذلكم الذي يحيي الموتى ، ويحكم بين المختلفين هو
ربِّي ^(١) ﴿عليه توكلت﴾ أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري ﴿وإليه أُنِيبُ﴾ أي وإليه وحده أرجع
في كل ما يعرض عليَّ من مشكلاتٍ ومعضلات ، لا إلى أحدٍ سواه قال الرازي : والعبارة تفيد الحصر أي
لا أتوكل إلا عليه ، ولا أُنِيب إلا إليه ، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً ^(٢) . . ثم بيَّن
تعالى صفاته الجليلة القدسية ، التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال ﴿فاطر السموات والأرض﴾
أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق ﴿جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ أي أوجد
لكم بقدرته من جنسكم نساءً من الأدميات ﴿ومن الأنعام أزواجاً﴾ أي وخلق لكم كذلك من الإبل
والبقر والضأن والمعز أصنافاً ، ذكوراً وإناثاً ﴿يذُرُّكُمْ فِيهِ﴾ أي يكثركم بسببه بالتوالد ، ولولا أنه خلق
الذكر والأنثى لما كان ثمة تناسلٌ ولا توالدٌ ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾ أي ليس له تعالى مثيلٌ ولا نظير ، لا في
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فهو الواحد الأحد ، الفرد الصمد والغرض : تنزيهُ الله تعالى عن
مشابهة المخلوقين ، والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيءٌ ، قال ابن قتيبة : العربُ تقيم المثل مقام
النفس فتقول : مثلي لا يُقال له هذا أي أنا لا يُقال لي هذا ، ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شيءٌ ^(٣) وقال
القرطبي : والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله - جلَّ اسمُه - في عظمتِه وكبريائه ، وملوكته وحُسنى
أسمائه ، لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ، ولا يُشبه به أحد ، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه
بينهما في المعنى الحقيقي ، إذ صفاتُ القديم - عزَّ وجلَّ - بخلاف صفات المخلوق ، وإذ صفاتهم لا تنفك
عن الأعراض والأغراض ، وهو تعالى منزَّه عن ذلك ، وقد قال بعض المحققين : التوحيد إثبات ذاتٍ غير
مشبهة للذوات ، ولا معطلة من الصفات ، وزاد الواسطيُّ فقال : ليس كذاته ذات ، ولا كاسمه اسم ،
ولا كفعله فعل ، وهذا مذهب أهل الحق ، أهل السنة والجماعة ^(٤) ﴿وهو السميع البصير﴾ أي وهو

(١) تفسير القرطبي ٧/١٦ . (٢) التفسير الكبير للرازي ١٤٩/٢٧ .

(٣) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٥٥/٤ . (٤) تفسير القرطبي ٨/١٦ .

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ * شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٢﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

تعالى السميع لأقوال العباد ، البصير بأفعالهم ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وسائر الحاجات ﴿يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ أي يوسع الرزق على من يشاء ، ويضيّق على من يشاء ، حسب الحكمة الإلهية ﴿إنه بكل شيء عليم﴾ تعليل لما سبق أي لأن علمه تعالى محيط بكل الأشياء ، فهو واسع العلم ، يعلم إذا كان الغنى خيراً للعبد أو الفقر ﴿شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك﴾ أي سنّ وبينّ لكم أيها المؤمنون من الشريعة السمحة والدين الخفيف ، ما وصّى به الرسل ، وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء ، كنوح ومحمد عليه السلام ﴿وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى﴾ أي وما أمرنا به بطريق الإلزام إبراهيم وموسى وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوي : خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء ، وأولوا العزم ، وأصحاب الشرائع المعظمة ، فلكل واحد من هؤلاء الرسل شرع جديد ، وأمّا من عداهم ، فإنما كان يبعث بتبليغ شرع من قبله ، ولم يزل الأمر يتأكد بالرسول ، ويتناصر بالأنبياء ، واحداً بعد واحد ، وشريعة إثر شريعة ، حتى ختمها الله بخير الممل ، ملة أكرم الرسل نبينا محمد ﷺ ، فتبيّن أن شرعنا - معشر الأمة المحمدية - قد جمع جميع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات ، وأصول الأحكام^(١) ولهذا قال تعالى ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق - دين الإسلام - الذي هو توحيد الله وطاعته ، والإيمان بكتبه ورسله ، وبالبعث والجزاء قال القرطبي : المراد اجعلوا الدين قائماً مستمراً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب ، في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي : التوحيد ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، وغيرها ، فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة^(٢) . ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه﴾ أي عظم وشقّ على الكفار ما تدعوهم إليه من عبادة الله ، وتوحيد الواحد القهار ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ أي الله يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده ، ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته ، فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراماً ﴿وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم ﴿بغياً بينهم﴾ أي ظمناً وتعدياً ، وحسداً وعناداً ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى﴾ أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة ﴿لقضي بينهم﴾ أي لعجل لهم

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٢/٤ . (٢) تفسير القرطبي ١١/١٦ .

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ^{١٤} وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ^{١٥} فَلَذَلِكَ فَادَعُ^{١٦} وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ^{١٧} وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^{١٨} وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ^{١٩} اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^{٢٠} لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ^{٢١} لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ^{٢٢} اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^{٢٣} وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ^{٢٤} رُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ^{٢٥}

العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم قال ابن كثير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعاً^(١) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي وإن بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله ﷺ من بعد أسلافهم السابقين ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ أي لفي شك من التوراة والإنجيل ، موقع لهم في أشد الحيرة والريبة ، لأنهم ليسوا على يقين من أمر دينهم وكتابهم ، وإنما هم مقلدون لأبائهم وأسلافهم ، بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي : لا يعلمون كتابهم كما هو ولا يؤمنون به حق الإيمان ، فهم في شك مقلق^(٢) ﴿فَلَذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ أي فلاجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب ، أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الخيفية السمحة ، الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك ، فادع يا محمد إليه والزم النهج القويم مع الاستقامة كما أمرك ربك ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي صدقت بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي : يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية ، لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض^(٣) ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزى : يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه^(٤) ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أي لنا جزاء أفعالنا ولكم جزاء أفعالكم ، من خير أو شر ، لا نستفيد من حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير : هذا تبرؤ منهم أي نحن برآء منكم كقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٥) ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ أي لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم ، فإن الحق قد ظهر وبان ، كالشمس في رابعة النهار ، وأنتم تعاندون وتكابرون ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل القضاء ، وإليه المرجع والمآب فيجازي كل أحد بعمله من خير وشر قال الصاوي : والغرض أن الحق قد ظهر ، والحجج قد قامت ، فلم يبق إلا العناد ، وبعد العناد لا حجة ولا جدل ، والله يفصل بين الخلائق يوم المعاد ، ويجازي كلأ بعمله^(٦) ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ أي يخاصمون في دينه لصد الناس عن الإيمان ﴿مَنْ بَعْدَ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه ﴿حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ

(١) مختصر ابن كثير ٢٧٢/٣ . (٢) تفسير البيضاوي ١٧٣/٢ .

(٣) التفسير الكبير ١٥٨/٢٧ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩/٤ . (٥) مختصر ابن كثير ٢٧٣/٣ . (٦) حاشية الصاوي ٣٣/٤ .

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ﴿١٨﴾ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٩﴾

رهبهم ﴿١٧﴾ أي حجتهم باطلة لا ثبوت لها عند الله قال ابن عباس : نزلت في طائفة من بني إسرائيل همّت برد الناس عن الإسلام وإصلاحهم ومحاجتهم بالباطل ﴿١٨﴾ وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شديدٌ ﴿١٩﴾ أي وعليهم غضب عظيم في الدنيا ، وعذابٌ شديد في الآخرة ﴿١٧﴾ الله الذي أنزل الكتاب بالحق ﴿١٨﴾ أي نزل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبساً بالصدق القاطع ، والحق الساطع ، في أحكامه وتشريعاته وأخباره ﴿١٩﴾ والميزان ﴿١٧﴾ ونزل الميزان أي العدل والإنصاف قاله ابن عباس قال المفسرون : وسمي العدل ميزاناً لأن الميزان يحصل به العدل والإنصاف ، فهو من تسمية الشيء باسم السبب ﴿١٨﴾ وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٩﴾ أي وما ينبئك أيها المخاطب لعل وقت الساعة قريب ؟ فإن الواجب على العاقل أن يحذر منها ، ويستعد لها قال أبو حيان : ووجه اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم ﴿١٧﴾ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴿١٨﴾ أي يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تكون ؟ ﴿١٩﴾ والذين آمنوا مشفقون منها ﴿١٧﴾ أي والمؤمنون المصدقون بها خائفون وجلون من قيامها ﴿١٨﴾ ويعلمون أنها الحق ﴿١٩﴾ أي ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة ﴿١٨﴾ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ﴿١٩﴾ أي الذين يجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق ، لإنكارهم عدل الله وحكمته .

قال الله تعالى : ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ .. إِلَى .. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

من آية (١٩) إلى نهاية آية (٣١) .

الْمَنَاسِكَةُ : لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار من الحساب والجزاء ، ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم للعذاب ، ثم ذكر مآل المتقين ، ومآل المجرمين في الآخرة ، دار العدل والجزاء .

اللفظ : ﴿لَطِيفٌ﴾ بر رفيقٌ رحيم ﴿حَرِثَ الْآخِرَةَ﴾ الحرث في الأصل : إلقاء البذور في الأرض ، ويطلق على الزرع الحاصل منه ، ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة ﴿الفصل﴾ القضاء السابق ﴿يقترف﴾ يكتسب ﴿روضات﴾ جمع روضة وهو الموضع الكثير الأزهار والأشجار والثمار كالمنتزه وغيره ﴿يقترف﴾ يكتسب ﴿الغيث﴾ المطر سمي غيثاً لأنه يُغِيثُ الخلق ﴿قنطوا﴾ يشؤا ﴿بث﴾ فرّق ونشر ﴿معجزين﴾ فائتين من عذاب الله بالهرب .

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ

التفسير : ﴿الله لطيف بعباده﴾ أي بارٌ رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم ، يفيض عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم ^(١) ﴿يرزق من يشاء﴾ أي يوسع الرزق على من يشاء قال القرطبي : وفي تفضيل قومٍ بالمال حكمة ، لاحتاج البعض إلى البعض ، وهذا من لطفه بالعباد ، وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير ، والفقير بالغني كقوله تعالى ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون﴾ ^(٢) ؟ ﴿وهو القوي﴾ أي القادر على كل ما يشاء ﴿العزیز﴾ أي الغالب الذي لا يُغالب ولا يُدافع ثم لما بيّن كونه لطيفاً بالعباد ، كثير الإحسان إليهم ، أشار إلى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال ﴿من كان يريد حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها ، نَزِدْ لَهُ في أجره وثوابه ، بمضاعفة حسناته ﴿ومن كان يريد حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط ، نعطة بعض ما يطلبه من المتاع العاجل ممَّا قَدَّرَ لَهُ ﴿وما له في الآخرة من نصيب﴾ أي وليس له في الآخرة حظٌ من الثواب والنعيم قال الزمخشري : سُمِّيَ ما يعملُه العامل ممَّا يبتغي به الفائدة حَرْثاً على سبيل المجاز ، وفرق بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته ، ومن عمل للدنيا أُعطي شيئاً منها لا ما يريدُه و يبتغيه ^(٣) وقال في التسهيل : حَرْثُ الْآخِرَةِ عبارة عن العمل لها ، وكذلك حَرْثُ الدُّنْيَا ، وهو مستعارٌ من حَرْثِ الْأَرْضِ ، لأن الحِرَّاثَ يعمل وينتظر المنفعة بما عمل ^(٤) ، ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله ، مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي أهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آلهة من الأوثان ، شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله ؟ قال شيخ زاده : وإسنادُ الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسنادٌ مجازي ، من إسناد الفعل إلى السبب ، وسمَّاه ديناً للمشكلة والتهمك ^(٥) ﴿ولولا كلمة الفصل لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزلِه أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤمنين ، بتعجيل العقوبة للظالم ، وإثابة المؤمن ﴿وإن الظالمين لهم عذابٌ أليم﴾ أي وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم عذابٌ موجه مؤلم ﴿ترى الظالمين مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا﴾ أي ترى أيها المخاطب الكافرين يوم القيامة

(١) البحر المحيط ٥١٤/٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٦ .

(٣) تفسير الكشاف ١٧١/٤ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧١/٤ . (٥) حاشية البيضاوي ٢٧٥/٣ .

عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّقُ

خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا ﴿وهو واقع بهم﴾ أي والجزاء عليها نازل بهم يوم القيامة لا محالة ، سواءً خافوا أو لم يخافوا ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات﴾ أي والمؤمنون الصالحون في رياض الجنة يتمتعون ، في أطيب بقاعها ، وفي أعلى منازلها ﴿لهم ما يشاءون عند ربهم﴾ أي لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند رب كريم قال ابن كثير : فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في الذل والهوان ، ممن هو في روضات الجنان ؟ فيما يشاء من مأكّل ومشارب وملأذ ؟ ولهذا قال تعالى ﴿ذلك هو الفضل الكبير﴾ أي ذلك النعيم والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي : أي الفضل الذي لا يوصف ، ولا تهتدي العقول إلى حقيقة صفته ، لأن الحقّ جل وعلا إذا قال « كبير » فمن ذا الذي يقدر قدره ؟ ﴿ذلك الذي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي ذلك الإكرام والإينعام هو الذي يبشر الله به عباده المؤمنين المتقين ، ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال ، إلا أن تحفظوا حقّ القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير : أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالاً ، وإنما أطلب أن تذكروني حتى أبلغ رسالات ربي ، فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القربة (٢) قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القربة ، وتؤذوني في نفسي لقرايتي منكم ﴿ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسناً﴾ أي ومن يكتسب ويفعل طاعةً من الطاعات نضاعف له ثوابها ﴿إن الله غفورٌ شكور﴾ أي غفور للذنوب شاكر لإحسان المحسن ، لا يضيع عنده عمل العامل ، ولهذا يغفر الكثير من السيئات ، ويكثر القليل من الحسنات ﴿أم يقولون افتري على الله كذباً﴾ ؟ أي بل يقول كفار قريش إن محمداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه ؟ قال أبو حيان : وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أي مثله لا يُنسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة (٣) ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ أي لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون لختم على قلبك فأنساك هذا القرآن ، وسلبه من صدرك ، ولكنك لم تفتري على الله كذباً ولهذا أيّدك وسدّدك قال ابن كثير : وهذه كقوله جل وعلا ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾ وقال أبو السعود : والآية استشهادٌ على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٥ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٠ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٥ . (٤) البحر المحيط ٧/ ٥١٦ .

الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ * وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ

لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً ، بالختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه ، ولم ينطق بحرف من حروفه^(١) ﴿وَيَمَحُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ أي يزيل الله الباطل بالكلية ﴿وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي ويثبت الله الحق ويوضحه بكلامه المنزل ، وقضائه المبرم وقال ابن كثير : بكلماته أي بحججه وبراهينه ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي عالم بما في القلوب ، يعلم ما تكنه الضمائر ، وتنطوي عليه السرائر وقال القرطبي : والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفترى الكذب لعلمه الله وطبع على قلبك^(٢) ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾ هذا امتنان من الرحمن على العباد أي هو جل وعلا بفضلته وكرمه يتقبل التوبة من عباده ، إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدق وإخلاص نية ﴿ويعفوا عن السيئات﴾ أي يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء ﴿ويعلم ما تفعلون﴾ أي يعلم جميع ما تصنعون من خير أو شر ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين قال الرازي : أي ويستجيب الله للمؤمنين إلا أنه حذف اللام كما حذف في قوله ﴿وإذا كالوهم﴾ أي كالوا لهم^(٣) ﴿ويزيدهم من فضله﴾ أي ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا لأنه الجواد الكريم ، البر الرحيم ﴿والكافرون لهم عذابٌ شديد﴾ أي وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجه الأليم في دار الجحيم ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾ أي ولو وسَّع الله الرزق على عباده لطفوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام ، لأن الغنى يوجب الطغيان قال ابن كثير : أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق ، لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً ، وقال قتادة : خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك^(٤) ﴿ولكن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾ أي ولكنه تعالى يُنْزِلُ أرزاق العباد بما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما جاء في الحديث القدسي (إنَّ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه)^(٥) ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم ، فيعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ﴿وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا﴾ تعديداً لنعمه على العباد أي هو تعالى الذي ينزل المطر ، الذي يغيثهم

(١) تفسير أبي السعود ٥/ ٣٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/ ١٦٩ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٧ . (٥) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً .

الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ أَيْتَنِي خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مِّصْبِيَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

من الجذب ، من بعد ما يثسوا من نزوله ﴿وينشر رحمته﴾ أي ويبسط خيراته وبركاته على العباد ﴿وهو الولي الحميد﴾ أي وهو الولي الذي يتولى عبادته ، المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض﴾ أي ومن دلائل قدرته ، وعجائب حكمته ، الدالة على وحدانيته ، خلق السموات والأرض بهذا الشكل البديع ﴿وما بثَّ فيهما من دابة﴾ أي وما نشر وفرق في السموات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير : وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن ، وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم^(١) وقال مجاهد : هم الناس والملائكة ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ أي وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء ، في أي وقت شاء ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدىكم﴾ أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو المال فإنما هي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال : وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاوُل بها^(٢) ﴿ويعفوا عن كثير﴾ أي ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها ، ولو أخذكم بكل ما كسبتم لهلكتم وفي الحديث (لا يصيب ابن آدم خدش عود ، أو عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق إلا بذنب ، وما يعفو عنه أكثر)^(٣) ﴿وما أنتم بمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ولستم أيها المشركون فائتين من عذاب الله ، ولا هارين من قضائه ، وإن هربتم من أقطارها كل مهرب ﴿وما لكم من دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي وليس لكم غير الله ولي يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم ، ولا نصير يدفع عنكم عذابه وانتقامه .

فَكَايْدَةٌ : المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيئات ، وأما الأنبياء فإنما هي لرفع الدرجات لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام .

تَنْبِيْهُ : قال بعض العلماء : لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة ، والعوالم العلوية مخلوقات - غير الملائكة - تشبه مخلوقات الأرض ، وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ ، واستدلوا بهذه الآية ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض وما بَثَّ فيهما من دابة﴾ الآية ، أقول : يحتمل أن يوجد في هذا الفضاء الواسع ، مخلوقات حية غير الإنسان ، أما الإنسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي لقوله تعالى : ﴿قال فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون﴾ .

(١) مختصر ابن كثير ٢٧٨/٣ . (٢) تفسير الجلالين ٣٨/٤ . (٣) كذا في البحر المحيط ٥١٨/٧ وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً .

قال الله تعالى : ﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . . . إلى . . . ألا إلى الله تصير الأمور﴾ .

من آية (٣٢) إلى آية (٥٣) نهاية السورة .

المناسبة : لما ذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق السموات والأرض ، وما بثّ فيها من مخلوقات لأتخصي ، أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الإله القادر الحكيم ، وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر ، محملة بالأقوات والأرزاق ، وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن .

الغرض : ﴿الجوار﴾ جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تجري في الماء ﴿كالأعلام﴾ جمع علم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء :

وإنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عِلْمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ
﴿رواكذ﴾ ثوابت ساكنة لا تسير ، من ركذ الماء إذا سكن ووقف عن الجري ﴿محيص﴾ مهرب ومخلص من العذاب ﴿يوبقهن﴾ يهلكهن يقال : أوبقه أي أهلكه ﴿الفواحش﴾ جمع فاحشة وهي ما تنهى قبحه كالزنى والقتل والشرك وغيرها ﴿نكير﴾ منكّر يُنكر ما ينزل بكم من العذاب ﴿عقيماً﴾ لا تلد .

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَسَاءَ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾

التفسير : ﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام﴾ أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة ، وسلطانه العظيم ، السفن الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها ﴿إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره﴾ أي لو شاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن وثوابت على ظهر البحر لا تجري ﴿إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾ أي إن في تسيرها لعبراً وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء ، شاكراً في الرخاء قال الصاوي : أي كثير الصبر على البلايا ، عظيم الشكر على العطايا^(١) وقال أبو حيان : وإنما ذكر السفن الجارية في البحر ، لما فيها من عظيم دلائل القدرة ، من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف ، يغوص فيه الثقيل ، والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوص ، ثم جعل الرياح سبباً لسيورها فإذا أراد أن ترسو أسكن الرياح فلا تبرح عن مكانها^(٢) ﴿أو يوبقهن بما كسبن﴾ أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم ﴿ويعف عن كثير﴾ أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص﴾ أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل ، أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله

(١) حاشية الصاوي ٣٩/٤ . (٢) البحر المحيط ٧/٥٢٠ .

فَأُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أنه لا ملجأ لهم سوى الله ، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة ^(١) ﴿فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا﴾ أي فما أعطيتم أيها الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية ، فإنما هو نعيم زائل ، تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول ﴿وما عند الله خير وأبقى﴾ أي وما عند الله من الثواب والنعيم ، خير من الدنيا وما فيها ، لأن نعيم الآخرة دائم مستمر ، فلا تَقَدَّمُوا الفاني على الباقي ﴿للذين آمنوا﴾ أي للذين صدقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾ أي واعتمدوا على الله وحده في جميع أمورهم ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم﴾ أي وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين ﴿والفواحش﴾ قال ابن عباس : يعني الزنى ﴿وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ أي إذا غضبوا على أحد ممن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب ، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير غلٍ بالمروءة ، ولا واجباً كما إذا انتهكت حرمة الله فالواجب حينئذ الغضب لا الحلم ، وعليه قول الشافعي « من استغضب ولم يغضب فهو حمار » وقال الشاعر : « وحلم الفتى في غير موضعه جهل » ^(٢) ﴿والذين استجابوا لربهم﴾ أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في الانتصار دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا ^(٣) ﴿وأقاموا الصلاة﴾ أي أدوها بشروطها وآدابها ، وحافظوا عليها في أوقاتها ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون ، ولا يُبرمون أمراً من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ أي وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ أي ينتقمون ممن بغى عليهم ، ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يذّلوا أنفسهم فتجترأ عليهم الفساق ^(٤) قال أبو السعود : وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل ، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلاً في موضعه محمود ^(٥) ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ أي جزاء العدوان أن ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر : لما قال تعالى ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة ، وإنما سمى

(١) القرطبي ٣٣/١٦ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٤٠ . (٣) تفسير البيضاوي ١٧٥/٢ .

(٤) القرطبي ٣٩/١٦ . (٥) أبو السعود ٣٦/٥ .

وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ
مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الْذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾

ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به ^(١) ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ أي فمن عفا عن الظالم ، وأصلح بينه وبين عدوه ، فإن الله يشبهه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : شرع تعالى العدل وهو القصاص ، وندب إلى الفضل وهو العفو ، فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك كما جاء في الحديث (وما زاد الله تعالى عبداً بعفوٍ إلا عزاً) ^(٢) ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾ أي إنه جل وعلا يبغض البادئين بالظلم ، والمعتدين في الانتقام ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه﴾ أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان ﴿فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذه ، لأنهم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس﴾ أي إنما العقوبة والمؤاخذه على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوانهم ﴿ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ أي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً ، بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال ﴿أولئك لهم عذاب أليم﴾ أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجه بسبب ظلمهم وبغيهم ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ أي ولمن صبر على الأذى ، وترك الانتصار لوجه الله تعالى ، فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها قال الصاوي : كرر الصبر اهتماماً به وترغيباً فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة ^(٣) ﴿ومن يضلل الله فما له من وليٍّ من بعده﴾ أي ومن يضلله الله فليس له ناصر ولا هادٍ يهديه إلى الحق ﴿وترى الظالمين لما رأوا العذاب﴾ أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم ﴿يقولون هل إلى مَرَدٍّ من سبيل﴾ أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهل ما يشاهدون من العذاب ويقولون : هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ قال القرطبي : يطلبون أن يُردُّوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل فلا يجابون ^(٤) ﴿وتراهم يُعرضون عليها﴾ أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار ﴿خاشعين من الذل﴾ أي متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل والهوان ﴿ينظرون من طرفٍ خفيٍّ﴾ أي يسارقون النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من قُدِّم ليقُتل بالسيف ، فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن عباس : ينظرون بطرفٍ ذليل ذليل وقال قتادة والسدي : يُسارقون النظر من شدة الخوف ^(٥) ﴿وقال

(١) مختصر ابن كثير ٢٨٠/٣ . (٢) حاشية الصاوي ٤١/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٤٥/١٦ . (٤) تفسير القرطبي ٤٦/١٦ . (٥) التفسير الكبير ١٧٨/٢٧ .

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّלَاجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴿٤٦﴾ أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حلَّ بالكفار : إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء ، فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بخلودهم في نار جهنم ﴿٤٧﴾ ألا إن الظالمين في عذابٍ مقيم ﴿٤٨﴾ أي ألا إنهم في عذاب دائم لا ينقطع ﴿وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله﴾ أي وما كان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب الله كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ﴿ومن يضلل الله فما له من سبيل﴾ أي ومن يضلله الله فليس له طريق يصل به إلى الحق في الدنيا ، وإلى الجنة في الآخرة ، لأنه قد سُدَّتْ عليه طريق النجاة قال ابن كثير : من يضلله الله فليس له خلاص (١) ﴿استجيبوا لربكم﴾ أي استجيبوا أيها الناس إلى ما دعاكم إليه ربكم من الإيمان والطاعة ﴿من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله﴾ أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحدٌ على رده ، لأنه ليس له دافع ولا مانع ﴿ما لكم من ملجأ يومئذ﴾ أي ليس لكم مفر تلتجئون إليه ﴿وما لكم من نكير﴾ أي وليس لكم منكر يُنكر ما ينزل بكم من العذاب وقال أبو السعود : أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوَّن في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم (٢) ﴿فإن أعرضوا﴾ أي فإن أعرض المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا هداية الرحمن ﴿فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾ أي فما أرسلناك يا محمداً رقيباً على أعمالهم ولا محاسباً لهم ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ أي ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول ﷺ وتأنيس له ، وإزالة لهممهم (٣) ، ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال ﴿وإننا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها﴾ المراد بالإنسان الجنس بدليل قوله ﴿وإن تصبهم﴾ والمعنى إننا إذا أكرمنا الإنسان بنعمة من النعم من صحة وغنى وأمنٍ وغيرها بطر وتكبر ﴿وإن تصبهم سيئةً بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور﴾ أي وإن أصاب الناس جُذْبٌ ونقمة ، وبلاءٌ وشدة ، بسبب ما اقترفوه من آثام فإن الإنسان مبالغٌ في الجحود والكفران ، ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي : والحكمة في تصدير النعمة بـ «إذا» والبلاء بـ «إن» هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء ، لأن رحمة الله تغلب غضبه (٤) وقال الإمام الفخر : نِعَمُ اللَّهِ في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمّاها ذوقاً ، فبيّن تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقيق في الدنيا

(١) مختصر ابن كثير ١٨٢/٣ . (٢) تفسير أبي السعود ٣٧/٥ . (٣) البحر المحيط ٥٢٥/٧ . (٤) حاشية الصاوي ٤١/٤ .

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^ج يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ^{٤٩}
 أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا^ط وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ * وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
 وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر ، ويظن أنه فاز بكل المني ، وذلك لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة^(١) ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي هو تعالى المالك للكون كله ، علويه وسفليته ، والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد ، كيفما شاء ، والمقصود من الآية أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه ، وأن يعلم أن الكل ملك الله وحده ، وبيده مقاليد التصرف في السموات والأرض ، يعطي ويمنع ، لا راداً لقضائه ولا معقب لحكمه ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا﴾ أي يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ أي ويخص من شاء بالذكور دون الإناث ﴿أو يزوجهم ذكراً وإناثاً﴾ أي يجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين والبنات ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ أي ويجعل بعض الرجال عقيماً فلا يولد له ، وبعض النساء عقيماً فلا تلد قال البيضاوي : والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة ، على مقتضى المشيئة ، فيهب لبعض إماً صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى ، أو الصنفين جمعاً ، ويُعقم آخرين^(٢) ، والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء ، ولهذا قال ﴿إنه عليمٌ قديرٌ﴾ أي مبالغ في العلم والقدرة ، يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير : جعل تعالى الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات ، ومنهم من يعطيه البنين ، ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث ، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعل عقيماً لا نسل له ولا ولد ، فسبحان العليم القدير^(٣) . . ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً﴾ أي وما صح لأحد من البشر أياً كان أن يكلمه الله إلا بطريق الوحي في المنام أو بالإلهام ، لأن رؤيا الأنبياء حق كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ ﴿أو من وراء حجاب﴾ أي أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام ﴿أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء﴾ أي أو يرسل ملكاً فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء تبليغه كما نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل : بيّن تعالى في الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة أوجه : أحدها الوحي بطريق الإلهام أو المنام ، والآخر أن يُسمعه كلامه من وراء حجاب ، والثالث : الوحي بواسطة الملك ، وهذا خاص بالأنبياء ، والثاني خاص بموسى وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء ، وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء^(٤) وقال الصاوي : وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء ، غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين ، بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه^(٥) ﴿إنه عليّ

(١) التفسير الكبير للرازي ١٨٤ / ٢٧ . (٢) تفسير البيضاوي ١٧٦ / ٢ .

(٣) مختصر ابن كثير ٢٨٣ / ٣ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٤ / ٤ .

(٥) حاشية الصاوي ٤٢ / ٤ .

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

حكيم ﴿٥٢﴾ أي إنه تعالى متعالٍ عن صفات المخلوقين ، حكيم في أفعاله وصنعه ، تجري أفعاله على موجب
الحكمة ﴿٥٣﴾ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴿٥٢﴾ أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا
محمد هذا القرآن ، وسماء روحاً لأن فيه حياة النفوس من موت الجهل ، وكان مالك بن دينار يقول : يا
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض ﴿٥٢﴾ ما
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴿٥٢﴾ أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن ، ولا كنت
تعرف شرائع الإيمان ومعامله على وجه التفصيل ﴿٥٣﴾ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ﴿٥٢﴾
أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نهدي به عبادنا المتقين ﴿٥٣﴾ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴿٥٢﴾ أي
وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيم مستقيم هو الإسلام ﴿٥٣﴾ صراط الله الذي له ما في السموات وما في
الأرض ﴿٥٢﴾ أي هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه هو دين الله الذي له كل ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً
﴿٥٣﴾ ألا إلى الله تصير الأمور ﴿٥٣﴾ أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل
وقضائه المبرم .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - المجاز المرسل ﴿لتنذر أم القرى﴾ أي لتنذر أهل مكة لأن الإنذار لأهل القرية لا لها . وفي
الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبت في الآخر وتقديره : لتنذر أم القرى العذاب ،
وتنذر الناس يوم الجمع .

٢ - توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ﴿ألا إن الله هو الغفور الرحيم﴾ وهي ألا ، وإن ، وضمير
الفصل .

٣ - الطباق بين ﴿الجنة .. والسعير﴾ وبين ﴿يسسط .. ويقدر﴾ وبين ﴿ذكراناً .. وإنثناً﴾ .

٤ - طباق السلب ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها﴾ .

٥ - الاستعارة ﴿من كان يريد حرث الآخرة﴾ الآية شبه العمل للآخرة بالزراع يزرع الزرع
ليجني منه الثمرة والحب ، بطريق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف الاستعارة .

٦ - المقابلة ﴿ويمحو الله الباطل ، ويحق الحق بكلماته﴾ .

- ٧ - عطف العام على الخاص ﴿ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته﴾ فالغيث خاص والرحمة عام .
- ٨ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام﴾ أي كالجبال في الضخامة والعظم .
- ٩ - التقسيم ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً﴾ .
- ١٠ - جناس الاشتقاق ﴿وما أصابكم من مصيبة﴾ .
- ١١ - صيغة المبالغة ﴿لكل صبار شكور﴾ أي عظيم الصبر ، كبير الشكر .
- ١٢ - المشاكلة ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ سميت الثانية سيئة لمشابتها للأولى في الصورة .
- ١٣ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى »

* * *



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة الزخرف مكية ، وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان ، « الإيمان بالوحدانية ، وبالرسالة ، وبالبعث والجزاء » كشأن سائر السور المكية .
- * عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي ، وصدق هذا القرآن ، الذي أنزله الله على النبي الأمي بأفصح لسان ، وأنصع بيان ، ليكون معجزة واضحة للنبي العربي .
- * ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته ، منبثةً في هذا الكون الفسيح ، في السماء والأرض ، والجبال والوهاد ، والبحار والأنهار ، والماء الهاطل من السماء ، والسفن التي تسير فوق سطح الماء ، والأنعام التي سخرها الله للبشر لياكلوا لحومها ويركبوا ظهورها .
- * ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا يكرهون البنات ، ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهاً ، فزعموا أن الملائكة بنات الله ، فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات ، وردّ النفوس إلى الفطرة ، وإلى الحقائق الأولى القطعية .
- * وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ، الذي يزعم المشركون أنهم من سلالة وعلى ملته ، فكذبتهم في تلك الدعوى ، وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ من الأوثان .
- * ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة ، التي أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه السلام ، فقد اقترحوا أن تنتزل الرسالة على رجلٍ من أهل الجاه والثراء ، لا على يتيم فقير كمحمد ﷺ فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة ، وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده المؤمنين .
- * وذكرت السورة قصة « موسى وفرعون » لتأكيد تلك الحقيقة السابقة ، فهي هو فرعون الجبار يعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه ، كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على النبي ﷺ ثم تكون نتيجة الغرق والدمار .
- * وختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وأهوالها ، وبيان حال الأشقياء

المجرمين ، وهم يتقلبون في غمرات الجحيم .

التَّسْمِيَةُ : سميت « سورة الزخرف » لما فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل وبريقها الخادع - بالزخرف اللامع، الذي ينخدع به الكثيرون ، مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار ، وينالها الأخيار والأشرار ، أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين ، فالدنيا دار الفناء ، والآخرة دار البقاء .

قال الله تعالى : ﴿حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . إلى . فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ﴿

اللغز : ﴿صفحاً﴾ إعراضاً يقال : ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته ﴿بطشاً﴾ قوة وانتقاماً ، وبطش به أخذه بشدة وعنف ﴿مهداً﴾ فراشاً وبساطاً ﴿أنشراً﴾ أحيينا ، والنشور ، الإحياء بعد الموت ﴿تستووا﴾ تستقروا وتركبوا ﴿مقرنين﴾ مطيقين ﴿كظيم﴾ مملوء غماً وغيظاً ﴿يخرون﴾ يكذبون ﴿أمة﴾ دين وطريقة ﴿مترفوها﴾ المترف : المتنعم المنغمس في الشهوات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢) إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ٣) وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ٤) أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين ٥)

النفسير : ﴿حَمَّ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ١) ﴿والكتاب المبين﴾ قسم أقسم الله به أي أقسم بالقرآن البين الواضح الجلي ، المظهر طريق الهدى من طريق الضلال ، المبين للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾ هذا هو المقسم عليه أي أنزلناه بلغة العرب ، مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة ، بأسلوب محكم ، وبيان معجز ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي لكي تفهموا أحكامه ، وتدبروا معانيه ، وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر قال البيضاوي : أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً ، وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمقسم عليه ، تنبيهاً على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به ، وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه وأدق ٢) ﴿وإنه في أم الكتاب لدينا﴾ أي وإنه في اللوح المحفوظ عندنا ﴿لعلي حكيم﴾ أي رفيع الشأن عظيم القدر ، ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة قال ابن كثير : بين شرف القرآن في الملأ الأعلى ، ليشرفه ويعظمه أهل الأرض أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة ، وشرف وفضل ٣) ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحاً﴾ الاستفهام إنكاري أي أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم ، ونعتبركم

(١) انظر تفصيل القول في أو سورة البقرة . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٢٨٨/٣ . (٣) مختصر ابن كثير ٢٨٤/٣ .

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٦٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٧١﴾

كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن ؟ ﴿٦٦﴾ أن كنتم قوماً مسرفين ﴿٦٧﴾ أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان ؟ لا ، بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ، ولكن الله برحمته كرره عليهم ، ودعاهم إليه عشرين سنة ^(١) قال ابن كثير : وقول قتادة لطيف المعنى جداً وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير ، وإلى الذكر الحكيم ، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه ، بل يأمر به ليهتدي به من قدر هدايته ، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته ^(٢) ﴿وكم أرسلنا من نبيٍّ في الأولين﴾ ؟ تسلياً للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم الأولين ؟ ﴿وما يأتيهم من نبيٍّ إلا كانوا به يستهزئون﴾ أي ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخرُوا منه واستهزءوا به قال الصاوي : وهذا تسلياً له ﷺ والمعنى تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسول قبلك ما وقع لك ^(٣) ﴿فأهلكنا أشدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أي فأهلكنا قوماً كانوا أشدَّ قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى ﴿ومضى مثلاً الأولين﴾ أي وسبق في القرآن أحاديث إهلاكهم ، ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر : إن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم ، فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقد ضربنا لهم مثلاًهم ^(٤) ﴿ولئن سألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشكل البديع ﴿ليقولنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ أي ليقولنَّ خَلَقَهُنَّ اللهُ وحده ، العزيزُ في ملكه ، العليمُ بخلقه قال القرطبي : أقروا له بالخلق والإيجاد ، ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم وسفهاً ^(٥) . . ثم بيّن تعالى لهم صفاته الجليلة ، الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي بسط الأرض وجعلها كالفراش لكم ، تستقرون عليها وتقومون وتنامون ﴿وجعل لكم فيها سُبُلًا﴾ أي وجعل لكم فيها طرقاً تسلكونها في أسفاركم ﴿لعلكم تهتدون﴾ أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم ، مودع هذا النظام العجيب ﴿والذي نزل من السماء ماءً بِقَدَرٍ﴾ أي نزل بقدرته الماء من السماء بمقدارٍ ووزنٍ معلوم ، بحسب الحاجة والكفاية قال البيضاوي : أي بمقدار ينفع ولا يضر ^(٦) ﴿فأنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾ أي فأحيينا به أرضاً ميتةً مقفرةً من النبات ﴿كذلك تُخْرَجُونَ﴾ أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نُخرج النبات من الأرض الميتة ﴿والذي خلق الأزواج كُلَّهَا﴾ أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير

(١) التفسير الكبير للرازي ١٩٥/٢٧ . (٢) المختصر ٢٨٥/٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤٤/٤ .

(٤) التفسير الكبير للرازي ١٩٥/٢٧ . (٥) تفسير القرطبي ٦٤/١٦ . (٦) تفسير البيضاوي ١٧٧/٢ .

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِّتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِّنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفًا كُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

ذلك قال ابن عباس : « الأزواج » الأصناف والأنواع كلها كالخيل والحامض ، والأبيض والأسود ، والذكر والأنثى ^(١) ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ أي وسخر لكم من السفن في البحر ، والإبل في البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير : أي ذللها وسخرها ويسرها لكم ، لتأكلوا لحومها وتركبوا ظهورها ^(٢) ﴿لتستووا على ظهوره﴾ أي لتستقروا على ظهور هذا المركب ، سفينة كانت أو جملاً ﴿ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾ أي وتذكروا نعمة ربكم الجلييلة عليكم حين تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم ﴿وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ أي وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم : سبحان الله الذي ذلل ويسر لنا ركوب هذا المركب ﴿وما كنا له مقرنين﴾ أي وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا ﴿وإننا إلى ربنا لمقلبون﴾ أي وإننا إلى ربنا لراجعون ، وصاثرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي : وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها في البال ، بل المراد تذكر أنها نعمة حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيم ، مستدعية لطاعته وشكره ، فإن من تفكر في أن ما يركبه الإنسان من الفلك والأنعام ، أكثر قوة وأكبر جثة من راحبه ، ومع ذلك كان مسخرًا لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أي جانب شاء ، وتفكر أيضاً في خلق البحر والرياح وفي كونها مسخرين للإنسان مع ما فيها من المهابة والأهوال ، استغرق في معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه ، وكمال قدرته وحكمته ، فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من عظمة الله ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ ^(٣) . . ولما ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين ، ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً﴾ أي جعل المشركون لله ولداً حيث قالوا : الملائكة بنات الله ﴿إن الإنسان لكفور مبين﴾ أي إن القائل لهذا المبالغ في الكفر ، عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوي : أي ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه ^(٤) ﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبني﴾ إنكار وتعجب من حالهم أي هل اتخذ تعالى لنفسه البنات ، وخصكم واختار لكم البنين ؟ قال ابن كثير : وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار ^(٥) ، ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال ﴿وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً﴾ أي وإذا بشر أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له ﴿ظل وجهه مسوداً وهو كظيم﴾ أي صار

(١) حاشية الجمل على الجلالين ٧٧/٤ . (٢) مختصر ابن كثير للصابوني ٢٨٥/٣ .

(٣) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٢٩١/٣ . (٤) تفسير البيضاوي ١٧٧/٢ . (٥) مختصر ابن كثير ٢٨٦/٣ .

أَوْ مَنْ يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِ شَاءَ أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن، وهو ممتلئ غيظاً وغمماً من سوء ما بُشِّر به قال الإمام الفخر : والمقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم ، فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى ؟ وقد روي عن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة (١) ﴿أَوْ مَنْ يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ﴾ أي أيجعلون لله من يُربى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهن الإناث ؟ ﴿وهو في الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي ومن هو في الجدل غير مظهر لحجته لضعف رأيه ؟ أَوْ مَنْ يَكُونُ هَكَذَا يُنْسَبُ إِلَى جَنَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ؟ قال في التسهيل : والمقصود الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله ، كأنه قال : أ جعلتم لله من ينشأ في الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها ، وذلك صفة النقص ، ثم أتبعها بصفة نقص أخرى فقال ﴿وهو في الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها ، ولما تجد امرأة إلا تفسد الكلام ، وتخلط المعاني ، فكيف يُنسب لله من يتصف بهذه النقائص (٢) ؟ وقال ابن كثير : المرأة ناقصة في الصورة والمعنى ، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي ليحجب ما فيها من نقص ، كما قال بعض الشعراء :

وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتم من حُسن إذا الحُسن قصراً

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار ، كما قال بعض العرب وقد بُشِّرَ بنت « ما هي بنعم الولد ، نصرها بكاء ، وبرها سرقة » (٣) ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ كفر آخر تضمنه قولهم الشنيع أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - إناثٌ وحكموا عليهم بذلك ﴿أشهدوا خلقهم﴾ أي أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وهذا تجهيل وتهكم بهم ﴿سُكْتُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ أي سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويسألون عنها يوم القيامة ، وهو وعيد شديد مع التهديد قال المفسرون : حكى تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة : الأول : أنهم نسبوا إلى الله الولد ، الثاني : أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين ، الثالث : أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان ، فكذبهم القرآن الكريم في تلك الأقوال ، ثم زادوا ضلالاً وهتاناً فزعموا أن ذلك برضى الله ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾ أي قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : لو شاء الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام ، ولما كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو راضٍ بها قال القرطبي : وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل ، فكل شيء بإرادة الله ، والمشيئة غير الرضى ، ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة ، فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك (٤) ، وقد كذبهم الله بقوله ﴿ما لهم بذلك من علم﴾ أي ما لهم بذلك

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٠١ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٦ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٨٧ . (٤) تفسير القرطبي ١٦/٧٣ .

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ * قُلْ أُولَٰئِكَ جُتُّكُمْ بَأْهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَاكَ آيَاتِنَا فَتَنَّاكَ بِهِ فَانْطَرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

القول حجة ولا برهان ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي ما هم إلا يكذبون ويتقولون على الله كذباً وزوراً ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ رد آخر عليهم أي أم أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته ؟ قال الإمام الفخر : والمعنى : هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى يعولوا عليه ويتمسكوا به ^(١) ؟ ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ بل للإضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعموا بل اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة قال أبو السعود : والأمة : الدين والطريقة سميت أمة لأنها تؤم وتقصد ^(٢) ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي ونحن ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾ أي وكما تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبين ، فما بعثنا قبلك رسولاً في أمة من الأمم ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ أي إلا قال المتنعمون فيها الذين أبطرتهم النعمة ، وأعمتهم الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق : إنا وجدنا أسلافنا على ملّةٍ ودين ، وإنا مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي : والآية تسلية لرسول الله ﷺ ودلالة على أن التقليد في نحو هذا ضلال قديم ، وأسلافهم لم يكن لهم سندٌ منظور يُعتدُّ به ، وإنما خصّص المترفين بالذكر للإشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى ^(٣) ، وذكر هنا ﴿مقتدون﴾ وهناك ﴿مهتدون﴾ تفنناً لأن معناهما واحد ﴿قَالَ أُولَٰئِكَ جُتُّكُمْ بَأْهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ ؟ أي قال كل نبي لقومه حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائكم ولو جتتكم بدين أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والإيمان والبعث والنشور ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَاكَ آيَاتِنَا فَتَنَّاكَ بِهِ فَانْطَرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب فانظر كيف صار حالهم ومآلهم !!

قال الله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . . . إِلَى . . . مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَٰهَةٍ يُعْبُدُونَ﴾
من آية (٢٦) إلى نهاية آية (٤٥)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

المناسك: لما حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء ، ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ، الذي يفتخر به العرب وينسبون إليه ، وتبرء من قومه ومن عبادة الأوثان ، للمقارنة بين الهدى والضلال ، وبين منطق العقل السديد ، ومنطق الهوى والتقليد .

اللفظ: ﴿براء﴾ مصدر بمعنى بريء أي متبرئ يقال : تبرأت من الأمر أي تخلت عنه بالكلية ﴿عقبه﴾ ذريته ونسله قال ابن شهاب : العقب : الولد وولد الولد ﴿سُخْرِيًّا﴾ أي مسخرأ في العمل مستخدماً فيه ﴿معارج﴾ مصاعد ومراقي جمع معراج وهو ما يصعد عليه الإنسان كالدرج ونحوه ﴿يظهرون﴾ يرتقون ويصعدون ﴿زخرف﴾ زينة من ذهب وفضة وغيرهما ﴿يَعْشُ﴾ يُعْرَضُ وأصله من عشي البصر إذا ضعف قال الخليل : العشو هو النظر ببصر ضعيف .

التفسير: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ أي واذكر يا محمد حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ أي لكن ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق ، ويهديني إلى طريق السعادة ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة - كلمة التوحيد - باقية في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي رجاء أن يرجع إلى الإيمان من أشرك منهم قال مجاهد : « وجعلها كلمة » يعني « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين ^(١) ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ أي بل متعت أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - بالإمداد في العمر والنعمة ، فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ أي حتى جاءهم القرآن ورسول ظاهر الرسالة ، مؤيد بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر : وجه نظم الآية أنهم لما عوّلوا على تقليد الآباء ، ولم يتفكروا في الحجة ، اغتروا بطول الإمهال وإمتناع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق ^(٢) ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ أي ولما جاءهم القرآن لينبهم من غفلتهم ، ویرشدهم إلى التوحيد ، ازدادوا عتوا وضلالاً فقالوا عن القرآن إنه سحر ﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي ونحن كافرون به ، لا نصدق أنه كلام الله قال أبو السعود : سموا القرآن سحراً وكفروا به واستحققوا الرسول عليه السلام ، فضموا إلى كفرهم السابق

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٨٨ .

(٢) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٠٨ .

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا

معاندة الحق والاستهانة به^(١) ﴿وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم﴾ أي وقال المشركون : هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف !! قال المفسرون : يعنون « الوليد بن المغيرة » في مكة أو « عروة بن مسعود الثقفي » في الطائف . استبعدت قريش نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم ، واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء والعظماء ، ظناً منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه ، وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظيماً ، وهم يعتبرون مقياس العظمة : الجاه والمال ، وهذا رأي الجاهلين في كل زمان ومكان ، أما مقياس العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء ، فإنما هو عظمة النفس ، وسُمُو الروح ، ومن أعظم نفساً وأسمى روحاً من محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام !! ولهذا ردّ تبارك وتعالى عليهم بقوله ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ ؟ أي أهم يمنحون النبوة ويخصّون بها من شاءوا من العباد ، حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني ، أو فلان الكبير من الناس ؟ ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾ أي نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً ، وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق ، وإذا كان أمر المعيشة - وهو تافه حقير - لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا ، فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - لأهوائهم ومشتهياتهم !! قال في التسهيل : كما قسمنا المعاش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية ، وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الخفية الفانية ، فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية^(٢) ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش ، وجعلناهم مراتب : هذا غني ، وهذا فقير ، وهذا متوسط الحال ﴿ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا﴾ أي ليكون كل منهم مسخراً للآخر ، ويخدم بعضهم بعضاً ، لينتظم أمر الحياة قال الصاوي : إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق ، لينتفع بعضهم ببعض ، ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحداً ، فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه^(٣) وقال أبو حيان : وقوله تعالى ﴿سُخْرِيًّا﴾ بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام ، لا من السخرية بمعنى الهزاء ، والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض ، ويصلوا إلى منافعهم ، ولو تولّى كل واحدٍ جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك ، وضاع وهلك ، وفي قوله ﴿نحن قسمنا﴾ تزهيدٌ في الإكباب على طلب الدنيا ، وعونٌ على التوكل على الله^(٤) ، وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة ، قليل الحيلة ، عيى اللسان وهو موسّع عليه في الرزق ، وتلقى شديد الحيلة ، بسيط اللسان وهو مقتّر عليه في الرزق ، وقال الشافعي :

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق^(٥)

(١) تفسير أبي السعود ٤٣/٥ (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٨/٤ .

(٣) حاشية الصاوي ٤٨/٤ . (٤) تفسير البحر المحيط ١٣/٨ . (٥) البحر المحيط ١٣/٨ .

وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ
كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا
الفاني ، ثم بيّن تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبُيُوتِهِمْ سُقْفًا من فضة﴾ أي ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في
سعة من الرزق ، ويصيروا أمة واحدة في الكفر ، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار ، وجعلنا لهم القصور
الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش ، سقفاها من الفضة الخالصة ﴿ومعارج عليها يظهرون﴾ أي
وجعلنا لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون ﴿ولبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا﴾ أي ولبُيُوتِهِمْ
أبواباً من فضة وسرراً من فضة ، زيادة في الرفاهية والنعيم ﴿عليها يتكئون﴾ أي على تلك الأسرة
الفضية يتكئون ويجلسون ﴿وزخرفاً﴾ أي وجعلنا لهم زينة من ستور وثمارق ونقوش وقال ابن عباس :
﴿زخرفاً﴾ ذهباً أي جعلنا لهم سقفاً وأبواباً وسرراً من فضة وذهب^(١) ﴿وإن كل ذلك لآ متاع الحياة
الدنيا﴾ أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار ، إلا شيء يُتَمَتَّع به في الحياة الدنيا الزائلة
الحقيرة ﴿والآخرة عند ربك للمتقين﴾ أي والجنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعيم التي يقصر عنها
البيان ، هي خاصة بالمتقين لا يشاركون فيها أحد قال المفسرون : والآياتُ سبقتُ لبيان حقارة الدنيا وقلة
شأنها ، وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة لخص بها الكافرين ، فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من
ذهب وفضة ، وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة ، ولكنه تعالى رحيم بالعباد
فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم ، وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم وفي الحديث (لو كانت
الدنيا وزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرة ماء)^(٢) قال الزمخشري : فإن قلت : فحين لم
يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم ، من إطباق الناس على الكفر لحبهم
الدنيا وتهالكهم عليها ، فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلتُ التوسعة عليهم
مفسدة أيضاً لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين ، فكانت
الحكمة فيما دبر ، حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء ، وغلب الفقر على الغنى^(٣) ﴿ومن يعش عن ذكر
الرحمن﴾ أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ أي نهيء
ونيسر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى ﴿ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على
الكافرين تؤزهم أزاً﴾ ﴿فهو له قرين﴾ أي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه ﴿وإنهم ليصدونهم

(١) القرطبي ٨٧/١٦ . (٢) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (٣) تفسير الكشاف ٤/١٩٧ .

وَأَنَّهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الْآلِيَ وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

عن السبيل ﴿٣٧﴾ أي وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى ﴿٣٨﴾ ويحسبون أنهم مهتدون ﴿٣٩﴾ أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهداية من أمرهم ﴿٣٧﴾ حتى إذا جاءنا ﴿٣٨﴾ أي حتى إذا جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة ﴿٣٩﴾ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين ﴿٣٧﴾ أي قال الكافر لقرينه : يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري : وهذا من باب التغليب كما يقال : القمران ، والعمران ، والأبوان ، فغلب ههنا المشرق على المغرب ^(١) ﴿٣٨﴾ فبئس القرين ﴿٣٩﴾ أي فبئس صاحب أنت ، لأنك كنت سبباً في شقائي بتزنيك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري : إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين ، فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار ﴿٣٩﴾ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴿٣٧﴾ أي ولن ينفعكم ويفيدكم اشتراككم في العذاب ، ولن يخفف ذلك عنكم شيئاً بسبب ظلمكم ، فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه ^(٢) لأن المصيبة إذا عمّت هانت ، فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب ، لا يخفف عنهم البلاء ﴿٣٨﴾ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ﴿٣٧﴾ أي فأنت يا محمد تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالصم والعمي ، ومن كان في ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي ﷺ فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان ، ولا يزدادون إلا تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً ﴿٣٩﴾ فإمّا نذهب بك فإنا منهم منتقمون ﴿٣٧﴾ أي إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم ، فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك ﴿٣٨﴾ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ﴿٣٧﴾ أي أو نرينك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتونا قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر وقال ابن كثير : المعنى لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك ، ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه ، وحكمه في نواصيهم ^(٣) ﴿٣٩﴾ فاستمسك بالذي أوحى إليك ﴿٣٧﴾ أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك ﴿٣٨﴾ إنك على صراط مستقيم ﴿٣٩﴾ أي فإني على الحق الواضح والطريق المستقيم ، الموصل إلى جنات النعيم ﴿٣٧﴾ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴿٣٧﴾ أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش ، إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم

(١) تفسير الطبري . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٩ / ٤ (٣) مختصر ابن كثير ٢٩٠ / ٣ .

وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل : والذكر هنا بمعنى الشرف ، وقوم النبي ﷺ هم قريش وسائر العرب ، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ، ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك^(١) ، وهذا القرآن شرف لكل من تبعه ، وهذه الآية نظير قوله تعالى ﴿لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون﴾ ؟ ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾ هذا على سبيل الفرض ، وفي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسل من سبقك من الرسل ﴿أجعلنا من دون الرحمن إلهةً يُعبدون﴾ ؟ أي هل هناك أحد من الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ والآية كقوله تعالى ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾ قال أبو السعود : والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد ، والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى يُكذَّب ويُعادى^(٢) وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع ، والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان الأنبياء ، هل جاءت عبادة الأوثان في ملّة من مللهم ؟ وهذا كما يسأل الشعراء الديار والأطلال ، ومنه قولهم : سل الأرض من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً ، وهذا كله من باب المجاز^(٣) .

قال الله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه . . إلى . هذا صراط مستقيم﴾ من آية (٤٦) إلى نهاية آية (٦٤) .

المناسكة : لما طعنت قريش على الرسول ﷺ في أمر النبوة ، بسبب أنه فقيرٌ عديم المال والجاه ، واختاروا أن يتنزّل القرآن على رجلٍ كثير المال عظيم الجاه ، ذكر تعالى قصة « موسى مع فرعون » ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحد ، فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه ، ورفض قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالاً وجاهاً من موسى ، فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان .

اللفظ : ﴿ينكثون﴾ نكث العهد : نقضه ﴿مهين﴾ حقير لا قدر له ولا مكانة ﴿أسفونا﴾ أغضبونا وغازطونا ﴿سلفاً﴾ قُدوة ﴿يصيّدون﴾ بكسر الصاد بمعنى يضجّون ويصيحون ، وبضمها بمعنى الإغراض ومنع الناس عن الإيمان قال الجوهري : صدّ يصدّ صديداً أي ضجّ ، وقيل إنه بالضم من الصدود وهو الإغراض ، وبالكسر من الضجيج^(٤) ، وقال الفراء : هما سواء ﴿تمترن﴾ الامتراء : الشك ، امترى في الأمر شك فيه ، والمرية : الشك .

سبب النزول : عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن نعبده كما عبد النصارى عيسى ابن

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٩ / ٤ . (٢) تفسير أبي السعود ٤٥ / ٥ .

(٣) البحر المحيط ١٩ / ٨ . (٤) انظر الصحاح ولسان العرب والقاموس المحيط .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَأْتِيهِ السَّحَرُ آدَعٌ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ۖ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

مريم فأنزل الله ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون﴾^(١).

التفسير : ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه﴾ أي والله لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط ﴿فقال إني رسول رب العالمين﴾ أي فقال له موسى : إني رسول الله إليك ، أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده ﴿فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون﴾ أي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا سخريّة واستهزاءً به قال القرطبي : إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحرٌ ، وأنهم قادرون عليها^(٢) ، قال تعالى ﴿وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها﴾ أي وما نريهم آية من آيات العذاب كالطوفان ، والجراد ، والقمل إلا وهي في غاية الكبر والظهور ، بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي : والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإعجاز ، بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها^(٣) ﴿وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون﴾ أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد ، لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب ﴿وقالوا يا أيها الساحر أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ أي وقالوا لما عاينوا العذاب يا أيها الساحر أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب ﴿بما عهد عندك﴾ أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك ﴿إننا لمهتدون﴾ أي لنؤمنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون : ليس قولهم ﴿يا أيها الساحر﴾ على سبيل الانتقاص ، وإنما هو تعظيم في زعمهم ، لأن السحر كان عِلْمَ زمانهم ، ولم يكن مذموماً ، فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس : معناه يا أيها العالم ، وكان الساحر فيهم عظيماً يوقرونه ﴿فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون﴾ أي فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى ، إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان ﴿ونادى فرعون في قومه﴾ أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم ، لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يؤمنوا ﴿قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي﴾ ؟ أي قال مفتخراً متبجحاً : أليست بلاد مصر

(١) تفسير القرطبي ١٠٢/١٦ . (٢) تفسير القرطبي ٩٧/١٦ .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٥١/٤ .

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين ﴿٥٦﴾ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونُ ﴿٥٧﴾

الواسعة الشاسعة ملكاً لي ؟ وهذه الخُلجان والأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحتي قصوري ؟ قال القرطبي : ومعظمها أربعة : نهر الملك ، ونهر طولون ، ونهر دمياط ، ونهر تينس وكلها من النيل ^(١) وقال قتادة : كانت جناها وأنهارها تجري من تحت قصره ^(٢) ﴿أفلا تبصرون﴾ ؟ أي أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي ، وقلة موسى وذلكه ؟ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ أي بل أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الضعيف الحقير الذي لا عزَّ له ولا جاه ولا سلطان ، فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه ؟ يعني بذلك موسى عليه السلام ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ أي لا يكاد يفصح عن كلامه ، ويوضح مقصوده ، فكيف يصلح للرسالة ؟ قال أبو السعود : قال فرعون ذلك افتراءً على موسى ، وتنقيصاً له عليه السلام في أعين الناس ، باعتبار ما كان في لسانه من عُقْدَةٍ ، ولكنَّ الله أذهبها عنه بدعائه ﴿واحللَّ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ^(٣) ﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾ ؟ أي فهل أُلْقِيَ الله إليه أسورة من ذهب كرامة له ودلالة على نبوته!! قال مجاهد : كانوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيساً عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته ^(٤) ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ أي أوجاءت معه الملائكة يكتفونه خدمة له وشهادة بصدقه قال أبو حيان : لما وصف فرعون نفسه بالعزة والملك ، ووازن بينه وبين موسى عليه السلام ، ووصفه بالضعف وقلة الأعوان ، اعترض فقال : إن كان صادقاً فهل ملكه ربه وسوره وجعل الملائكة أنصاره ^(٥) !! ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ أي فاستخفَّ بعقول قومه واستجملهم لخفة أحلامهم ، فأطاعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي فلما أغضبونا وغازطونا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم يبق منهم أحداً قال المفسرون : اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته ، فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحر ، وفيه إشارة إلى أن من تعزَّز بشيء أهلكه الله به ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي جعلنا قوم فرعون قدوة لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار ، ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال مجاهد : سلفاً لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار ، وعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم ^(٦) ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ

(١) نفس المرجع السابق ٩٨/١٦ . (٢) البحر المحيط ٢٢/٨ . (٣) تفسير أبي السعود ٤٦/٥ .

(٤) تفسير القرطبي ١٠٠/١٦ . (٥) البحر المحيط ٢٢/٨ . (٦) تفسير القرطبي ١٠٢/١٦ .

وَقَالُوا أَأَلْهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ
فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

يَصِدُّونَ ﴿٦٢﴾ أي ولما ذكر عيسى بن مريم في القرآن وضرب المثل بالآلهة التي عُبِدت من دون الله إذا مشركو
قريش يضحجون وترتفع أصواتهم بالصياح قال المفسرون : لما قرأ رسول الله ﷺ : ﴿إنكم وما تعبدون
من دون الله حصب جهنم﴾ قال ابن الزبيري : أهذا لنا ولأهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام :
هو لكم ولأهتكم ولجميع الأمم فقال : قد خصمتك ورب الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح ،
واليهود يعبدون عزيزاً ؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة !! فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن
وأهتنا معهم ، فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحي ، فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك المشركون
وضجوا وارتفعت أصواتهم ^(١) فأنزل الله ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ قال
القرطبي : ولو تأمل ابن الزبيري الآية ما اعترض عليها ، لأنه تعالى قال ﴿إنكم وما تعبدون﴾ ولم يقل
«ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل ، ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا
معبودين ^(٢) وقالوا أهتنا خير أم هو ﴿أي أهتنا خير أم عيسى ؟ فإن كان عيسى في النار فلتكن أهتنا
معه﴾ ما ضربوه لك إلا جدلاً ﴿أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الحق﴾
﴿بل هم قوم خصمون﴾ أي بل هم قوم شديدي الخصومة واللجاج بالباطل قال في التسهيل : أي ما
ضربوا لك هذا المثل إلا على وجه الجدل ، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره ، سواء غلبه بحق
أو بباطل ، فإن ابن الزبيري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى ﴿حصب
جهنم﴾ ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون ^(٣) ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه﴾ أي
ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة ، وليس هو إلهاً ولا ابن إله كما زعم
النصارى ﴿وجعلناه مثلاً لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي وجعلناه آية وعبرة لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ، يستدلون بها على قدرة
الله تعالى ، حيث خلق من أم بلا أب قال الرازي : أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من
غير أب كما خلقنا آدم ^(٤) ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون﴾ أي لو أردنا لجعلنا بدلاً
منكم ملائكة يسكنون في الأرض يكونون خلفاً عنكم قال مجاهد : ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منكم ^(٥)
﴿وإنه لعلم للساعة﴾ أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة : إن خروج عيسى
عليه السلام من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة ، ﴿فلا تمترن بها﴾ أي فلا
تشكوا في أمر الساعة فإنها آتية لا محالة وفي الحديث (يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكماً
مقسطاً . .) ^(٦) الحديث ﴿واتبعون هذا صراط مستقيم﴾ أي وقل لهم يا محمد : اتبعوا هداي

(١) حاشية الصاوي ٥٢/٤ وانظر تفسير أبي السعود ٤٧/٥ . (٢) القرطبي ١٦/١٠٣ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٢/٤ . (٤) التفسير الكبير ٢٧/٢٢٢ . (٥) القرطبي ١٦/١٠٥ . (٦) هذا جزء من حديث رواه البخاري .

وَلَا يَصَدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٦﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٦٧﴾

وشرعي ، فإن هذا الذي أدعوكم إليه دينٌ قيسم وطريق مستقيم ﴿ولا يصدننكم الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ أي لا تغتروا بوساوس الشيطان ، واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق ، فإنه لكم عدو ظاهر العداوة ، حيث أخرج أباكم من الجنة ، ونزع عنه لباس النور ﴿ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة﴾ أي ولما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات ، قال قد جئتكم بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع ﴿ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه﴾ أي وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزى : وإنما قال ﴿بعض الذي تختلفون فيه﴾ دون الكل ، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا^(١) وقال الطبري : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية^(٢) ﴿فاتقوا الله وأطيعوا﴾ أي فاتقوا الله بامثال أوامره واجتنب نواهيه ، وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التكاليف ﴿إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه﴾ أي إن الله جل وعلا هو الرب المعبود لا رب سواه فأخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير : أي أنا وأنتم عبيد له ، فقراء إليه ، مشتركون في عبادته وحده^(٣) ﴿هذا صراط مستقيم﴾ أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع ، طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم .

قال الله تعالى : ﴿فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . . إلى . . من آية (٦٥) إلى آية (٨٩) نهاية السورة . فسوف يعلمون﴾

المناسكة : لما ذكر تعالى أمر عيسى ودعوته إلى الدين الحق ، أتبعه بذكر ضلال أهل الكتاب حيث تفرقوا شيعاً وأحزاباً في شأنه ، فقال بعضهم إنه إله ، وقال بعضهم إنه ابن الإله ، وقال آخرون إنه ثالث ثلاثة ، ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها ، وختم السورة الكريمة ببيان صفات المعبود الحق ، الواحد الأحد جل وعلا .

اللفظة : ﴿الأخلاء﴾ جمع خليل وهو الصديق الحميم ﴿تجبرون﴾ تُسرون وتفرحون ، والخبور : السرور والفرح ﴿أكواب﴾ جمع كوب وهو القدح الذي لا عروة له ﴿مبلسون﴾ آيسون من الرحمة ، وحزينون من شدة اليأس ﴿أبرموا﴾ أحكموا الشيء يقال : أبرم القوم أمرهم أحكموه ، والإبرام : الإحكام ﴿يؤفكون﴾ يُقلبون ويُصرفون ، أفكه أفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٢ / ٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٢٩٥ قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد . (٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٢٩٥ .

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٥٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ يَعْبَادُ لَاخَوْفٌ عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٥٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٦٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُفْحَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿٦١﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٢﴾

سَبَبُ النُّزُولِ : عن مقاتل قال : مكر المشركون بالنبي ﷺ في دار الندوة ، وتأمرؤا على قتله حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم ، وهو أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله وتضعف المطالبة بدمه فترلت : ﴿ أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون ﴾ (١) .

التفسير : ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا شيعاً وأحزاباً فيه قال ابن كثير : صاروا شيعاً فيه ، منهم من يُقرُّ بأنه عبدُ الله ورسوله - وهو الحق - ، ومنهم من يدعي أنه ولد الله ، ومنهم من يقول إنه الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً (٢) ﴿ فويلٌ للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ﴾ أي فهلك ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو يوم القيامة ﴿ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ﴾ أي هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا إتيان الساعة ومجيئها فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ أي وهم غافلون عنها مشغولون بأمور الدنيا ، وحينئذٍ يندمون حيث لا ينفعهم الندم ، ثم ذكر تعالى أحوال القيامة فقال ﴿ الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين ﴾ أي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله قال ابن كثير : كلُّ خلةٍ وصداقةٍ غير الله ، فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةً إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه (٣) قال ابن عباس : صارت كل خلةٍ عداوةً يوم القيامة إلا المتقين تشریفاً وتطيباً لقلوبهم فيقول : يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين ، لا خوفٌ عليكم في هذا اليوم العصيب ، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا ، ثم وضَّحهم بقوله ﴿ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾ أي هم الذين صدَّقوا بالقرآن ، واستسلموا لحكم الله وأمره ، وانقادوا لطاعته ﴿ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبَّرون ﴾ أي يقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم ونسأؤكم المؤمنات ، تُعَمَّون فيها وتُسْرُونَ سروراً يظهر أثره على وجوهكم ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُفْحَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ أي يُطَافُ على أهل الجنة بأوانٍ من الذهب فيها الطعام ، وأقداحٍ من ذهب فيها الشراب قال المفسرون : آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها الطعام ، والكئوس التي يشربون فيها الشراب كلُّها من ذهب وفضة كما قال تعالى ﴿ ويُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآْنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ﴾ وفي الحديث (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (٤) ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفسُ

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٩٥ . (٢) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (٣) الحديث من رواية الشيخين .

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

وتلذُّ الأعين ﴿٧٢﴾ أي وفي الجنة كل ما تشتهي النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات ، وتُسَرُّ به الأعين من فنون المناظر الجميلة ، والمشاهد اللطيفة ﴿٧٣﴾ وأنتم فيها خالدون ﴿٧٤﴾ أي وأنتم في الجنة باقون دائمون ، لا تخرجون منها أبداً قال أبو السعود : وهذا إتمامٌ للنعمة وإكمالٌ للسرور ، فإن كل نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال (١) . . لما ذكر الجنة وأنها موضع الحبور ، ذكر ما فيها من النعم ، فذكر أولاً المطاعم ، ثم ذكر المشارب ، ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً كلياً بقوله ﴿٧٥﴾ وفيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذُّ الأعين ﴿٧٦﴾ ثم ذكر تمام النعمة بالخلود في دار النعيم ، وهذا حصرٌ لأنواع النعم ، لأنها إما مشتهاة في القلوب ، أو مستلذة في العيون (٢) ﴿٧٧﴾ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴿٧٨﴾ أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أعطيتُموها بسبب أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير : أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم ، فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ، ولكن برحمة الله وفضله ، وإنما الدرجات يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات (٣) وفي الحديث (ما من أحدٍ إلا وله منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار ، الكافر يرث المؤمن من منزله في النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة ، وذلك قوله تعالى ﴿٧٩﴾ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ لكم فيها فاكهةٌ كثيرةٌ منها تأكلون ﴿٨٢﴾ أي لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير - سوى الطعام والشراب - من هذه الفواكه تأكلون تفكها وتلذذاً قال المفسرون : يأكل أهل الجنة من بعض الثمار ، وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام ، لا ترى فيها شجرةً تخلو عن ثمرها لحظة ، فهي مزينة بالثمار أبداً ، لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث (لا ينزع رجلٌ في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاًها مكانها) (٤) . . ولما ذكر حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار فقال ﴿٨٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٨٤﴾ أي إن الكافرين الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً قال الصاوي : والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين (٥) ﴿٨٥﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ ﴿٨٦﴾ أي لا يخفف عنهم العذاب لحظة ﴿٨٧﴾ وهم فيه مُبْلِسُونَ ﴿٨٨﴾ أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير ﴿٨٩﴾ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ﴿٩٠﴾ أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم ، ولكن كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد ﴿٩١﴾ ونادوا يا مالِك ليَقْضَ علينا ربُّك ﴿٩٢﴾ أي ونادى الكفار مالِكاً خازن النار قائلين : ليمثنا الله حتى نستريح من العذاب قال ابن كثير : أي ليقبض أرواحنا فيريحنا عما نحن فيه قال ابن عباس : فلم يجبههم إلا بعد ألف سنة (٦)

(١) تفسير أبي السعود ٥/ ٤٩ . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٤٠٤ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٩٦ . (٤) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم . (٥) تفسير أبي السعود ٥/ ٤٩ .

(٦) حاشية الصاوي ٤/ ٥٤ . (٧) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٩٦ .

وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾
 أَمْ أَمْرُؤُا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾
 قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

﴿قال إنكم ماكثون﴾ أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبداً ، لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره
 ﴿لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون﴾ خطاب توبيخ وتقريع أي لقد جئناكم أيها الكفار
 بالحق الساطع المبين ، ولكنكم كنتم كارهين لدين الله مشمئزئين منه لكونه مخالفاً لأهوائكم وشهواتكم
 قال الرازي : هذا كالعلة لما ذكر والمراد نفرتهم عن محمد وعن القرآن ، وشدة بغضهم لقبول الدين
 الحق ^(١) ﴿أَمْ أَمْرُؤُا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ﴾ الكلام عن كفار قريش أي أم أحكم هؤلاء المشركون أمراً في كيد
 محمد ﷺ فإننا محكمون أمرنا في نصرته وحمايته ، وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم المكر
 بالنبي ﷺ في دار الندوة ^(٢) ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي أم يظنون أننا لا نسمع ما
 حدثوا به أنفسهم ، وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل : السرُّ ما يحدث به الإنسان
 نفسه أو غيره في خفية ، والنجوى ما تكلموا به بينهم ^(٣) ﴿بلى ورسُلنا لديهم يكتبون﴾ أي بلى إنا
 نسمع سرهم وعلاانيتهم ، وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم، روي أنها نزلت في « الأخنس بن
 شريق » و « الأسود بن عبد يغوث » اجتماعاً فقال الأخنس : أترى الله يسمع سرنا ! ! فقال الآخر :
 يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا ^(٤) ﴿قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدِينَ﴾ أي قل يا محمد هؤلاء
 المشركين : لو فرض أن لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ، ولكنه جل وعلا منزّه عن الزوجة
 والولد قال القرطبي : وهذا كما تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده ، وهذا
 مبالغة في الاستبعاد ، وترقيق في الكلام ^(٥) وقال الطبري : هو ملاطفة في الخطاب وقال البيضاوي : ولا
 يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له ، بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه ، وإنكاره للولد ليس
 للعناد والمراء ، بل لو كان لكان أولى الناس بالاعتراف به ، فإن النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا
 يصح ^(٦) ﴿سبحان ربّ السموات والأرض ربّ العرش عمّا يصفون﴾ أي تنزهه وتقدّس الله العظيم
 الجليل ، ربّ السموات والأرض ، وربّ العرش العظيم ، عمّا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه
 ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾ أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم ، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا
 بدنياهم ﴿حتى يلاقوا يومهم الذي يُوعَدُونَ﴾ أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وُعدوه - وهو يوم

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٢٧. (٢) تفسير القرطبي ١٦/١١٨. (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٣. (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٣. (٥) تفسير القرطبي ١٦/١١٩. (٦) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الآية وقيل « إن » بمعنى « ما » أي ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتداء فقال : « فإننا أول العابدِينَ » ، وهذا قول ضعيف .

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ
إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ
يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

القيامة - فسوف يعلمون حينئذ كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم ﴿٨٤﴾ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض ، لأنه هو الإله الحق ، المستحق للعبادة في السماء والأرض قال في التسهيل : أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء ^(١) وقال ابن كثير : أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض ، يعبداه أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه ^(٢) ﴿٨٥﴾ وهو الحكيم العليم ﴿٨٦﴾ أي هو الحكيم في تدبير خلقه ، العليم بمصالحهم ، وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى ﴿٨٧﴾ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما أي تمجد وتعظم الله الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات ، من الإنس والجن والملائكة ، فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة ﴿٨٨﴾ وعنده علم الساعة ﴿٨٩﴾ أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة ﴿٩٠﴾ وإليه ترجعون ﴿٩١﴾ أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء ، فيجازي كلاً بعمله ﴿٩٢﴾ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ﴿٩٣﴾ أي ولا يملك أحد ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد ، لأنه لا شفاعة إلا بإذنه ﴿٩٤﴾ إلا من شهد بالحق ﴿٩٥﴾ أي إلا لمن شهد بالحق ، وآمن عن علم وبصيرة ، فإنه تنفع شفاعته عند الله ﴿٩٦﴾ وهم يعلمون ﴿٩٧﴾ أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون : والمراد بـ ﴿٩٨﴾ من شهد بالحق ﴿٩٩﴾ عيسى وعزير والملائكة ، فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله ، فهو لا تنفع شفاعتهم للمؤمنين وإن كانوا قد عبدوا من دون الله ﴿١٠٠﴾ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَّ الله ﴿١٠١﴾ أي ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولنَّ الله خلقنا ، فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء ﴿١٠٢﴾ فأنسى يؤفكون ﴿١٠٣﴾ أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان ؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول ﴿١٠٤﴾ وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴿١٠٥﴾ أي وقول محمد في شكواه لربه يا رب إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال قتادة : هذا قول نبيكم ﷺ يشكو قومه إلى ربه عز وجل ^(٣) ﴿١٠٦﴾ فاصفح عنهم وقُلْ سَلَامٌ ﴿١٠٧﴾ أي فأعرض عنهم يا محمد وساعهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعد وتبرؤ منهم ، وليس في الآية مشروعية السلام على الكفار ^(٤) وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم أمر بقتالهم ، فصار الصفح منسوخاً بالسيف ^(٥) ﴿١٠٨﴾ فسوف يعلمون ﴿١٠٩﴾ أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم ، وهو وعيد

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٣/٤ . (٢) المختصر ٢٩٨/٣ . (٣) نفس المرجع السابق .

(٤) حاشية الصاوي ٥٦/٤ . (٥) تفسير القرطبي ١٢٤/١٦ .

وتهديد للمشركين ، وتسلية لرسول الله ﷺ^(١)

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - التشبيه البليغ ﴿جعل لكم الأرض مهداً﴾ أي كالمهد والفراش حذفت منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .

٢ - الاستعارة التبعية ﴿فأنشرنا به بلدةً ميتاً﴾ شبه الأرض قبل نزول المطر بالإنسان الميت ثم أنشرها الله أي أحيها بالمطر ففيه استعارة تبعية .

٣ - التأكيد بإن واللام مع صيغة المبالغة ﴿إنَّ الانسان لكفورٌ مبين﴾ لأن فعول وفعل من صيغ المبالغة .

٤ - الأسلوب التهكمي للتوبيخ والتقريع ﴿أم اتخذ مما يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين﴾ ؟ وبين لفظ البنات والبنين طباقاً .

٥ - المجاز المرسل ﴿وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه﴾ المراد بالكلمة الجملة التي قالها ﴿إنني براءٌ مما تعبدون﴾ ففي اللفظ مجاز .

٦ - الاستعارة ﴿أفأنت تسمع الصُّمُّ أو تهدي العمي﴾ شبه الكفار بالصم والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية .

٧ - جناس الاشتقاق ﴿أرسلنا من قبلك من رُسُلنا﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف بينهما .

٨ - حذف الإيجاز ﴿بصحافٍ من ذهب وأكواب﴾ أي أكواب من ذهب وحذف لدلالة السابق عليه .

٩ - ذكر العام بعد الخاص ﴿وفيها ما تشتهي النفس﴾ بعد قوله ﴿يُطاف عليهم بصحافٍ﴾ الآية .

١٠ - الطباق ﴿أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم﴾ لأن المراد سرهم وعلانيتهم .

١١ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿كذلك تُخرجون﴾ ﴿من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ ﴿وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون﴾ وغير ذلك وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية « التوحيد ، الرسالة ، البعث » لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم - المعجزة الخالدة - الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون ، وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر هي « ليلة القدر » وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُفصّل وتدبّر فيها أمور الخلق ، والتي اختارها الله لإنزال خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ .

✽ ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم ، وأنهم في شكٍ وارتياب من أمره ، مع وضوح آياته ، وسطوع براهينه ؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد .

✽ ثم تحدثت عن قوم فرعون ، وما حلّ بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام ، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم ، من قصور ودور ، وحداثق وبساتين ، وأنهار وعيون ، وعن ميراث بني إسرائيل لهم ، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانهم لأوامر الله .

✽ وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش ، وإنكارهم للبعث والنشور ، واستبعادهم للحياة مرة أخرى ولذلك كذبوا الرسول ، وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله ممن سبقهم من الأمم الطاغية ، وأن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين .

✽ وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار ، بطريق الجمع بين الترغيب والترهيب ، والتبشير والإنذار .

التَّسْمِيَةُ : سميت « سورة الدخان » لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار ، حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول ﷺ وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا ، ثم نجّاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي ﷺ .

قال الله تعالى: ﴿حَمَّ﴾ والكتاب المبين * إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إلى . وما كانوا منظرين ﴿

من آية (١) إلى نهاية آية (٢٩) .

اللفظة: ﴿يُفَرِّقُ﴾ يُبَيِّنُ وَيُفَصِّلُ ﴿ارْتَقِبْ﴾ انتظر ﴿يَغْشَى﴾ يغطي ويحيط ﴿نَبْطِشُ﴾ نأخذ بشدة وعنق ﴿فَتَنَّا﴾ ابتلينا وامتحننا ﴿تَعْلُوا﴾ تتكبروا وتتطاولوا ﴿عُذْتُ﴾ استجرتُ والتجأتُ إلى الله ﴿أَسْرَ﴾ سر ليلاً ﴿رَهْوَاً﴾ ساكناً ، والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر :

والخيلُ تمزح رهواً في أعنتها كالطير تنجو من الشُّبُوبِ ذي البرد^(١)
قال الجوهري : رها البحر أي سكن ، وجاءت الخيل رهواً أي برفق وسكينة ﴿منظرين﴾ مؤخرين ﴿نعمة﴾ النعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة ، وبالكسر من المنة وهي العطية والإفضال .

سَبَبُ النُّزُولِ : عن ابن مسعود قال : إن قريشاً لما استعصت على النبي ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف ، فأصابهم قحطٌ وجهدٌ حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ فأتى رسول الله ﷺ فقليل يا رسول الله : استسق لمضر فإنها قد هلكت ، فاستسقى فُسُقُوا فنزلت ﴿إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله ﴿يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون﴾^(٢) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۝ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝

التفسير : ﴿حَمَّ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم^(٣) ﴿والكتاب المبين﴾ أي أقسم بالقرآن البين الواضح ، الفارق بين طريق الهدى والضلال ، البين في إعجازه ، الواضح في أحكامه ، وجوابه ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ أي أنزلنا القرآن في ليلة فاضلة كريمة هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ قال ابن جزي : وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل الى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم نزل به جبريل على النبي ﷺ شيئاً بعد شيء^(٤) ، وقيل : المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ، قال القرطبي : ووصف الليلة بالبركة لما يُنزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب^(٥) ﴿إنا كنا مُنْذِرِينَ﴾ أي لننذر به الخلق ، لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك

(١) البيت للنابغة الذبياني كذا في القرطبي ١٣٧/١٦ ومعنى الشُّبُوب : السحاب العظيم القطر .

(٢) الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود . (٣) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٤/٤ . (٥) تفسير القرطبي ١٢٦/١٦ .

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

الناس دون إنذار وتحذير من العقاب ، لتقوم الحجة عليهم ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أي في ليلة القدر يُفصل وَيُبين كلُّ أمرٍ محكم من أرزاق العباد وأجالتهم وسائر أحوالهم فلا يُبدل ولا يُغَيَّر قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا الى السنة القابلة ما كان من حياة ، أو موت ، أو رزق قال المفسرون : إن الله تعالى ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ، ما يكون في تلك السنة من أرزاق العباد وأجالتهم وجميع أمورهم من خير وشر ، وصالح وطالح ، حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق وينكح ويولد له وقد وقع اسمه في الموتى ^(١) ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾ أي جميع ما نقدره في تلك الليلة وما نوحى به إلى الملائكة من شئون العباد ، هو أمرٌ حاصل من جهتنا ، بعلمنا وتدبيرنا ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر : وضع الظاهر ﴿رَبِّكَ﴾ موضع الضمير «رحمة منا» إيداناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين ^(٢) ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي السميع لأقوال العباد ، العليم بأفعالهم وأحوالهم ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي الذي أنزل القرآن هو ربُّ السموات والأرض وخالقهما ومالكهما ومن فيها ، إن كنتم من أهل الإيمان واليقين ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي لا ربٌ غيره ، ولا معبود سواه ، لأنه المتصف بصفات الجلال والكمال ، يُحيي الأموات ، ويميت الأحياء ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين قال الرازي : والمقصود من الآية أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء ، كان المنزل - الذي هو القرآن - في غاية الشرف والرفعة ^(٣) ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ أي ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان في قولهم : الله خالقنا ، بل هم في شكٍ من أمر البعث ، فهم يلعبون ويسخرون ويهزءون قال شيخ زاده : التفت من الخطاب للغيبة فقال ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ تحقيراً لشأنهم ، وإيعاداً لهم عن موقف الخطاب ، لكونهم من أهل الشك والامتراء ، وكون أفعالهم الهزل واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة ، وعدم تمييزهم بين الحق والباطل ، والضار والنافع ^(٤) ، ثم لما بيّن أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى حبيبه ﷺ تسلياً له ، وإقناطاً من إيمانهم فقال ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي السماء بدخانٍ كثيف ، بيّن واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود : إن قريشاً لما عصت الرسول ﷺ دعا عليهم فقال : « اللهم اشدّد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٣١٠ . (٢) البحر المحيط ٨/ ٣٣ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٤١ . (٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ٣١١ .

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَتَى لَهُمُ الدِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

يوسف « فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف ، وكان الرجل يحدث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة الدخان المنتشر بين السماء والأرض ، ثم قال ابن مسعود : خمسٌ قد مضين : « الدخان ، والروم ، والقمر ، والبطشة ، واللزام »^(١) وقال ابن عباس : لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعة ، وهو يأتي قبيل القيامة ، يصيب المؤمن مثل الزكام ، ويُضجُ رءوس الكافرين والمنافقين ، حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشوي ، ويغدو كالسكران فيملأ الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره^(٢) ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان : هذا عذاب أليم ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ أي ويقولون مستغيثين : ربنا ارفع عنا العذاب فإننا مؤمنون بمحمد وبالقرآن إن كشفت عنه العذاب : وهذا وعد بالآيمان إن كشف العذاب عنهم^(٣) ﴿أَتَى لَهُمُ الدِّكْرَى﴾ ؟ استبعاداً لإيمانهم أي من أين يتذكرون ويتعظون عند كشف العذاب ؟ ﴿وقد جاءهم رسولٌ مبين﴾ أي والحال أنه قد أتاهم رسولٌ بين الرسالة ، مؤيدٌ بالبينات الباهرة ، والمعجزات القاهرة ، ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ؟ ﴿ثم تولَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ أي ثم أعرضوا عنه وبهتوه ، ونسبوه إلى الجنون - وحاشاه - فهل يُتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟ ! قال الإمام الفخر : إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد ﷺ قولان : منهم من كان يقول : إن محمداً يتعلم هذا الكلام من بعض الناس ، ومنهم من كان يقول : إنه مجنون والجن تلقى عليه هذا الكلام حال تخبطه^(٤) ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ أي سنكشف عنكم العذاب زمناً قليلاً ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازي : والمقصودُ التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم ، وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى ، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف^(٥) قال ابن مسعود : لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي ﷺ عادوا إلى تكذيبه ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ أي واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا الكبرى انتقاماً منهم ، والبطشُ : الأخذ بقوة وشدة قال ابن مسعود : « البطشة الكبرى » يوم « بدر » وقال ابن عباس : هي يوم القيامة قال ابن كثير : والظاهر أن ذلك يوم القيامة ، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً^(٦) وقال الرازي : القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٤ . (٢) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال : هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم ، وذكر ابن كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس وقال : إن ما أورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن .

أه ابن كثير ٣/ ٣٠٠ .

(٣) تفسير البيضاوي ٣/ ٣١٢ . (٤) التفسير الكبير للرازي ٢٧/ ٢٤٤ . (٥) نفس المرجع السابق (٦) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٠٢ .

* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾ وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿١٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَرِلُونِ ﴿١١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿١٣﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿١٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿١٦﴾

العظيم ، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة ، ولما وصف بكونها « كبرى » وجب أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق ، وذلك إنما يكون في القيامة (١) ، ثم ذكّر كفار قريش بما حلّ بالطاغين من قوم فرعون فقال ﴿ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ﴾ أي ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط مصر ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾ أي وجاءهم رسول شريف الحسب والنسب ، من أكرم عباد الله وهو موسى الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم ﴿ أن أدوا إلي عباد الله ﴾ أي فقال لهم موسى : ادفعوا إليّ عباد الله وأطلقوهم من العذاب ، يريد بني إسرائيل (٢) كقوله تعالى ﴿ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ﴾ ﴿ إني لكم رسول أمين ﴾ أي إني رسول مؤتمن على الوحي غير متهم ، وأنا لكم ناصح فاقبلوا نصحي ﴿ وأن لا تعلوا على الله ﴾ أي لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا عن طاعته ﴿ إني آتيكم سلطان مبين ﴾ أي قد جئتكم بحجة واضحة ، وبرهان ساطع ، يعترف بهما كل عاقل ﴿ وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني ﴾ أي التجأت إليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي : كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله (٣) ﴿ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني ﴾ أي وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما آتيكم به من الحجة ، فكفوا عن أذاي وخلوا سبيلي قال ابن كثير : أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر مسألة إلى أن يقضي الله بيننا (٤) ﴿ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ﴾ أي فدعا عليهم لما كذبوه قائلاً : يا رب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم ﴿ فأسر بعبادي ليلًا إنكم متبعون ﴾ في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه وقتلنا له : أسر بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل ليلًا فإن فرعون وقومه يتبعونكم ، ويكون ذلك سبباً لهلاكهم ﴿ واترك البحر رهوا ﴾ أي واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيئته بعد أن تجاوزه ﴿ إنهم جند مغرقون ﴾ أي إن فرعون وقومه سيفرقون فيه قال في التسهيل : لما جاوز موسى البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق ، فأمره الله بأن يتركه ساكناً كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه (٥) ، وإنما أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم ، مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بني إسرائيل ، ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال ﴿ كم تركوا من جنات وعيون ﴾ كم للتكثير أي لقد تركوا كثيراً من البساتين والحدائق الغناء والأنهار والعيون الجارية ﴿ وزروع ومقام كريم ﴾ أي ومزارع عديدة

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٤٤ . (٢) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل ، وروي عن ابن عباس أن معناه : أن أدوا إلي الطاعة والإيمان

يا عباد الله .

(٣) تفسير القرطبي ١٦/ ١٣٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٠٢ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٣٥ .

وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٣٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٣٨﴾ فَابْكْتُمْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٣٩﴾

فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : ﴿ومقام كريم﴾ هي المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها^(١) ﴿وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ أي وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر : بيّن تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهي : الجنات ، والعيون ، والزروع ، والمقام الكريم - وهو المجالس والمنازل الحسنة - ونعمة العيش بفتح النون وهي حسنة ونضارته^(٢) ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ أي كذلك فعلنا بهم حيث أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين ، كانوا مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير : والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا - بعد غرق فرعون وقومه - على الممالك القبطية ، والبلاد المصرية كما قال تعالى ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها﴾ وقال تعالى في مكان آخر ﴿وأورثناها بني إسرائيل﴾^(٣) ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ أي فما حزن على فقدهم أحد ، ولا تأثر بموتهم كائن من الخلق ﴿وما كانوا منظرين﴾ أي وما كانوا مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر . بل عَجَّلَ عقابهم في الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض ، أي عمت مصيبتُهُ الأشياء حتى بكته الأرض والسماء ، والريح والبرق قال الشاعر :

فيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع لموت طريف
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد ، وقيل هو على حذف مضاف أي ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض^(٤) .

قال الله تعالى : ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . . إلى . . فارتقبوا منهم مرتقبون﴾ من آية (٣٠) إلى آية (٥٩) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه ، أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل ، ليذكروا ربهم على إنعامه وإحسانه ، ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه ، وختم السورة الكريمة ببيان حال الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والجزاء .

اللغة : ﴿عالياً﴾ متكبراً جباراً ﴿بلاء﴾ اختبار وامتحان ﴿منشرين﴾ مبعوثين بعد الموت ، وأنشر الله الموتى أحياءهم ﴿قوم تُبْع﴾ ملوك اليمن ، وكانوا يسمون ملوكهم التبابعة قال الجوهري :

(١) البحر المحيط ٨/٣٦ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٤٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٣ . (٤) تفسير القرطبي ١٦/١٣٩ .

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَلْبِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾
إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَتَوْا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

التبابعة ملوك اليمن ، واحدهم تُبَع^(١) ، وقال أهل اللغة : تُبِعَ لقب للملك منهم كالقياصرة للروم ، والأكاسرة للفرس ، والخلفاء للمسلمين^(٢) ﴿يوم الفصل﴾ يوم القيامة ﴿مولى﴾ قريب وناصر ﴿المهل﴾ النحاس المذاب ﴿الأثيم﴾ الفاجر من أثم الرجل يأثم إذا وقع في الإثم والفجور ﴿اعتلوه﴾ جروه وسوقوه بعنفٍ وشدة ﴿سُنْدُس﴾ رقيق الديباج ﴿استبرق﴾ غليظ الديباج ﴿عين﴾ واسعات الأعين جمع عيناء ﴿ارتقب﴾ انتظر .

التفسير : ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين﴾ أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب الشديد ، المفرط في الإذلال والإهانة ، وهو قتل آبائهم واستخدام نسائهم ، وإرهاقهم في الأعمال الشاقة ﴿من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين﴾ أي من طغيان فرعون وجبروته إنه كان متكبراً جباراً ، متجاوزاً الحد في الطغيان والإجرام قال الصاوي : هذا من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل ، والمقصود من ذلك تسليته ﷺ وتبشيره بأنه سينجي وقومه المؤمنين من أيدي المشركين ، فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه^(٣) ﴿ولقد اخترناهم على علم على العالمين﴾ أي اصطفياناهم وشرفناهم على علم منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم قال قتادة : على أهل زمانهم ، لا على أمة محمد لقوله تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ ﴿وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين﴾ أي وآتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جلي لمن تدبر وتبصر قال الرازي : والآيات مثل فلق البحر ، وتظليل الغمام ، وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة ، التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم^(٤) ﴿إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى﴾ أي إن كفار قريش ليقولون : لن نموت إلا موتة واحدة وهي موتتنا الأولى في الدنيا ، وفي قوله تعالى ﴿هؤلاء﴾ تحقير لهم وازدراء بهم قال المفسرون : لما كان الحديث في أول السورة عن كفار مكة ، وجاءت قصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والكفر ، رجع إلى الحديث عن كفار قريش ، والغرض من قولهم ﴿إن هي إلا موتتنا الأولى﴾ إنكار البعث كأنهم قالوا : إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا نشور ، ثم صرحوا بذلك بقولهم ﴿وما نحن بمُنشَرِينَ﴾ أي وما نحن بمبعوثين ﴿فأتوا آبائنا إن كنتم صادقين﴾ خطاباً للرسول ﷺ والمؤمنين على وجه التعجيز أي أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر : إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن

(١) الصحاح للجوهري مادة تبع . (٢) تفسير القرطبي ١٦ / ١٤٤ .

(٣) حاشية الصاوي على الحلالين ٤٨ / ٦٠ . (٤) التفسير الكبير للرازي ٢٧ / ٢٤٨ .

أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَْعِينٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

قالوا : إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً فَعَجَلُوا لَنَا إِحْيَاءَ مَنْ مَاتَ مِنْ آبَائِنَا لِيَصِيرَ ذَلِكَ دَلِيلًا عِنْدَنَا عَلَى صَدَقِ دَعْوَاكُمْ فِي الْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(١) وقال القرطبي : قائل هذا أبو جهل ، قال يا محمد : إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما : قُصِي بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً ، لِنَسْأَلَهُ عَمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ^(٢) ﴿أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ استفهام انكار مع التهديد أي أهؤلاء المشركون أقوى وأشدُّ أم أهل سبأ ملوك اليمن ؟ الذين كانوا أكثر أموالاً ، وأعظم نعيماً من كفار مكة ؟ ﴿والذين من قبلهم أهلكناهم﴾ أي والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم ، وخربنا بلادهم ، وفرقناهم شذراً مذر قال أبو السعود : والمراد بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد ، أولي بأسٍ شديد ، فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء ، وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة ، فأهلك هؤلاء أولى^(٣) ﴿إنهم كانوا مجرمين﴾ تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم ، وفيه وعيد وتهديد لقريش أن يفعل الله بهم ما فعل بقوم تُبَّعٍ والمكذبين . ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ أي وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعباً وعبثاً ﴿ما خلقناهما إلا بالحق﴾ أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل والحق المبين ، لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون : إن الله تعالى خلق النوع الإنساني ، وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم ، من السقف المرفوع ، والمهاد المفروش ، وما بينهما من عجائب المصنوعات ، وبدائع المخلوقات ، ثم كلفهم بالإيمان والطاعة ، فأمن البعض وكفر البعض ، فلا بد إذًا من دار جزاء يثاب فيها المحسن ، ويعاقب فيها المسيء ، لتجزى كل نفس بما كسبت ، ولولم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهواً وعبثاً ، وتنزه الله عن ذلك ، ولهذا قال بعده ﴿إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين﴾ أي إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين ، سُمِّيَ ﴿يوم الفصل﴾ لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال تعالى ﴿يوم القيامة يفصل بينكم﴾ ﴿يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب ، لا يدفع قريب عن قريبه ، ولا صديق عن صديقه ، ولا ينفع أحدٌ أحداً ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ، ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً﴾ ﴿إلا من رحم الله﴾ استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ عن قريب إلا المؤمن فإنَّه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض^(٤) وقيل : منقطع أي لكن من رحمه الله

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٤٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/ ١٤٤ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٥٥ . (٤) البحر المحيط ٨/ ٣٩ .

الرَّحِيمُ ﴿٤٦﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٧﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٨﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٩﴾ كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ﴿٥٠﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٥٢﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٥﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٦﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِّبِينَ ﴿٥٧﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٨﴾

فإنه يشفع وينفع قال ابن عباس : يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة ^(١) فإنه هو العزيز الرحيم ﴿٤٦﴾ أي هو المنتقم من أعدائه ، الرحيم بأوليائه . . ولما ذكر الأدلة على القيامة ، أردفه بوصف ذلك اليوم العصيب ، فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿٤٧﴾ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ﴿٤٨﴾ أي إن هذه الشجرة الخبيثة - شجرة الزقوم - التي تنبت في أصل الجحيم ، طعام كل فاجر ، ليس له طعام غيرها قال أبو حيان : الأثيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام ، وفسر بالمشرك ^(٢) ﴿كالمهل يغلي في البطن﴾ أي هي في شاعتها وفضاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس المذاب الذي تناهى حره ، فهو يجرجر في البطن ﴿كغلي الحميم﴾ أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم ، وسمّاها الشجرة الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجثوا إليها فأكلوها منها ، فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار ، وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب ، والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل ، وذلك أنه كان يقول : يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم ، وإنما هو الثريد بالزبد والتمر ^(٣) ، ثم يأتي بالزبد والتمر ويقول لأصحابه : تزقموا ، سخرية واستهزاء بكلام الله ، قال تعالى ﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم﴾ أي يقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللثيم فسوقوه وجروه من تلابيه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم ﴿ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم﴾ أي ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي تناهى حره ﴿ذقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ أي يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة : ذقْ هذا العذاب فإنك أنت المعزّز المكرّم قال عكرمة : التقى النبي ﷺ بأبي جهل فقال النبي ﷺ : إن الله أمرني أن أقول لك ﴿أولى لك فأولى﴾ فقال : بأي شيء تهددني ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً ، إني لمن أعزّ هذا الوادي وأكرمه على قومه ، فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآية ^(٤) ﴿إن هذا ما كنتم به تمتمرون﴾ أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكّون به في الدنيا ، فذوقوه اليوم ﴿أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون﴾ والجمع في الآية باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم . . ولما ذكر تعالى أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال ﴿إن المتقين في مقام أمين﴾ أي الذين اتقوا الله في الدنيا بامثال أوامره واجتنب نواهيه ، هم اليوم في موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاهرة ، وهو الجنة ولهذا قال بعده ﴿في جنات وعيون﴾ أي في حدائق وبساتين ناضرة ، وعيون جارية ﴿يلبسون من

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٥١ . (٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/ ١٤٩ . (٤) القرطبي ١٦/ ١٥١ .

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ؕ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلًّا مِّن رَّبِّكَ ؕ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِبَلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ ﴿٥٥﴾ أي يلبسون ثياب الحرير ، الرقيق منه وهو السندس ، والسميك منه وهو الاستبرق ﴿٥٦﴾ متقابلين أي متقابلين في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض ﴿٥٧﴾ كذلك وزوجناهم بحور عِينٍ ﴿٥٨﴾ أي كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام ، وزوجناهم أيضاً بالخور الحسان في الجنان قال البيضاوي : أي قرناهم بالخور العين ، والخوراء : البيضاء ، والعيناء : عظيمة العينين ^(١) ، وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن الجنات والأنهار من أقوى أسباب نزهة الخاطر ، وانفراجه عن الغم ، ثم ذكر الخور الحسان لأن بها اكتمال سعادة الإنسان كما قيل « ثلاثة تنفي عن القلب الحزن : الماء ، والخضرة ، والوجه الحسن » ثم زاد في بيان النعيم فقال ﴿٥٩﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٩﴾ أي يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنة ، لأجل أنهم آمنون من التخم والأمراض ، فلا تعب في الجنة ولا وَصَبٌ ﴿٥٩﴾ لا يذوقون فيها الموت إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴿٥٩﴾ استثناء منقطع أي لا يذوقون في الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد ثمة موت ، بل خلود أبد الأبدين ﴿٥٩﴾ ووقاهم عذاب الجحيم ﴿٥٩﴾ أي خلصهم ونجّاهم من عذاب جهنم الشديد الأليم ﴿٥٩﴾ فضلاً من ربك ﴿٥٩﴾ أي فعل ذلك بهم تفضلاً منه تعالى عليهم ﴿٥٩﴾ ذلك هو الفوز العظيم ﴿٥٩﴾ أي ذلك الذي أعطوه من النعيم ، هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ﴿٥٩﴾ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ﴿٥٩﴾ أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك - وهي لسان العرب - لعلهم يتعظون وينزجرون ﴿٥٩﴾ فارتقب إنهم مرتقبون ﴿٥٩﴾ أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم ، إنهم منتظرون هلاكك ، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة ، وفيه وعد للرسول ﷺ ووعد للمشركين .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة المبالغة ﴿السميع العليم﴾ ﴿العزیز الرحيم﴾ ﴿العزیز الكريم﴾ .
- ٢ - الطباق ﴿لا إله إلا هو يحيي ويميت﴾ وكذلك ﴿إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين﴾ .
- ٣ - تحريك الهمزة للإيمان والتبصر ﴿إن كنتم موقنين﴾ .
- ٤ - الإيجاز بحذف بعض الكلام ﴿أن أسر بعبادي﴾ أي وقلنا له بأن أسر .
- ٥ - الاستعارة اللطيفة ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ أي لم يتغير بهلاكهم شيء ولم تحزن عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم ، والعرب يقولون في التعظيم : بكت عليه السماء والأرض ،

وأظلمت له الدنيا ويقولون في التحقير : مات فلان فلم تخشع له الجبال .

٦ - أسلوب التعجيز ﴿فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ .

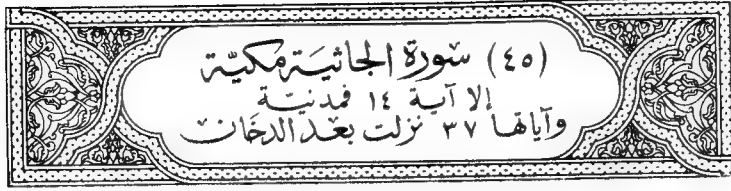
٧ - أسلوب التهكم والسخرية ﴿ذقْ إنك أنت العزيز الكريم﴾ .

٨ - التفجع وإظهار الأسى والحسرة ﴿كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ؟﴾

٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم﴾ .

١٠ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في رونق الكلام وجماله إقرأ مثلاً قوله تعالى ﴿إن شجرة الزقوم طعامٌ أثيم . كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعْتَلُوهُ إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم . ذقْ إنك أنت العزيز الكريم﴾ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الجاثية مكية ، وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع « الإيمان بالله تعالى ووحدانيته ، الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام ، الإيمان بالآخرة والبعث والجزاء » ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين .

* تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره ، وهو الله العزيز في ملكه ، الحكيم في خلقه ، الذي أنزل كتابه المجيد رحمةً بعباده ، ليكون نبراساً مضيئاً ينير للبشرية طريق السعادة والخير .

* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح ، ففي السموات البديعة آياتٌ ، وفي الأرض الفسيحة آياتٌ ، وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آياتٌ ، وفي تعاقب الليل والنهار ، وتسخير الرياح والأمطار آياتٌ ، وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله ، وقدرته ووحدانيته ، ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن ، الذين يسمعون آياته المنيرة ، فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً ، وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم .

* وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه ، ويتفكروا في آلائه التي أسبغها عليهم ، ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم ، الظاهرة والباطنة ، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله .

* وتحدثت عن إكرام الله لنبى إسرائيل بأنواع التكريم ، ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان بالجحود والعصيان ، وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام ، وبيّنت أنه لا يتساوى في عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين ، ولا أن يجعل الأشرار كالأبرار ، ثم بيّنت سبب ضلال المشركين ، وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهاً ومعبوداً حتى طمست بصيرتهم فلم يهتدوا إلى الحق أبداً .

* وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين ، حيث تنقسم الإنسانية الى فريقين : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

التسمية: سميت «سورة الجاثية» للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب ، حيث تجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب ، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ ، كل أمة تُدعى إلى كتابها اليوم تُجزون ما كنتم تعملون ﴿وحقاً إنه ليوم رهيب يشيب له الولدان!!

قال الله تعالى : ﴿حم﴾ * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . إلى . . وهدى ورحمة لقوم يوقنون ﴿

اللغة: ﴿يُبَثُّ﴾ ينشر ويفرَّق ﴿تَصْرِيفٌ﴾ تقليب ، صرَّفَ الله الريح قلبها من جهة إلى جهة ﴿وَيْلٌ﴾ كلمة تستعمل في العذاب والدمار ﴿أَفَّاكٌ﴾ كذاب ، والإفك : الكذب ﴿أَثِيمٌ﴾ كثير الإثم والإجرام ﴿رَجَزٌ﴾ أشد العذاب ﴿يُصْرُّ﴾ أصرَّ على الشيء : عزم على البقاء عليه بقوة وشدة ﴿يَغْنِي﴾ ينفع أو يدفع ومنه ﴿ما أغنى عني ماليه﴾ ﴿بصائر﴾ دلائل ومعالم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حم﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

التفسير : ﴿حم﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن^(١) ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ أي هذا القرآن تنزيل من الله ، العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ، الذي لا يصدر عنه إلا كل ما فيه حكمة ومصلحة للعباد ، ثم أخبر تعالى عن دلائل الوجدانية والقدرة فقال ﴿إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين﴾ أي إن في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبة ، والأحوال الغريبة ، والأمور البديعة ، لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحكمته ، لقوم يصدقون بوجود الله ووجدانيته ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون﴾ أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من علقه ، متقلبة في أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ، وفيما ينشره تعالى ويفرقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه الأرض ، آيات باهرة أيضاً لقوم يصدقون عن إذعان ويقين بقدرة رب العالمين ﴿واختلاف الليل والنهار﴾ أي وفي تعاقب الليل والنهار ، دائبين لا يفتران ، هذا بظلامه وذاك بضياءه ، بنظام محكم دقيق ﴿وما أنزل الله من السماء من رزق﴾ أي وفيما أنزله الله تبارك وتعالى من السحاب ، من المطر الذي به حياة البشر في معاشهم وأرزاقهم قال ابن كثير : وسمى

(١) انظر تفصيل البحث في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير .

رَزَقَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ؕ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٦﴾ وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٦٧﴾ يَسْمَعُ ؕ آيَاتِ اللَّهِ تُنْثَرُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ؕ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٩﴾ مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

تعالى المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق^(١) ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ أي فأحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدة يابسة لا نبات فيها ولا زرع ، فأخرج فيها من أنواع الزروع والثمرات والنبات ﴿وتصريف الرياح﴾ أي وفي تقليب الرياح جنوباً وشمالاً ، باردة وحارة ﴿آيات لقوم يعقلون﴾ أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته ، لقوم لهم عقول نيرة وبصائر مشرقة قال الصاوي: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة في ثلاث آيات، ختم الأولى بـ ﴿للمؤمنين﴾، والثانية بـ ﴿يوقنون﴾، والثالثة بـ ﴿يعقلون﴾ ووجه التغاير بينها في التعبير أن الإنسان إذا تأمل في السموات والأرض ، وأنه لا بدّ لهما من صانع آمن ، وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن ، وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه^(٢) ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق﴾ أي هذه آيات الله وحججه وبراهينه ، الدالة على وحدانيته وقدرته ، نقصها عليك يا محمد بالحق المبين الذي لا غموض فيه ولا التباس ﴿فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون﴾ ؟ أي وإذا لم يصدق كفار مكة بكلام الله ، ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه ، فبأي كلام يؤمنون ويصدقون ؟ والغرض استعظام تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه وإعجازه ﴿ويل لكل أفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ أي هلاك ودمار لكل كذاب مبالغ في اقتراف الآثام قال الرازي : وهذا وعيد عظيم ، والأفَّاك الكذاب ، والأثيم المبالغ في اقتراف الآثام^(٣) ﴿يسمع آيات الله تُتلى عليه﴾ أي يسمع آيات القرآن تُقرأ عليه ، وهي في غاية الوضوح والبيان ﴿ثم يصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي ثم يدوم على حاله من الكفر ، ويتمادى في غيّه وضلاله ، مستكبراً عن الإيمان بالآيات كأنه لم يسمعها ﴿فبشره بعذاب أليم﴾ أي فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم ، وسمّاه « بشارة » تهكماً بهم ، لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهيل : وإنما عطفه بـ « ثم » لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله ، واستبعاد ذلك في العقل والطبع^(٤) قال المفسرون : نزلت في « النضر بن الحارث » كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن ، والآية عامة في كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ﴿وإذا علم من آياتنا شيئاً اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمد ، سخرواستهزأ بها ﴿أولئك لهم عذاب مهين﴾ أي أولئك الأفاكون المستهزءون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة ﴿من ورائهم جهنم﴾ أي أمامهم جهنم تنتظرهم لما كانوا فيه

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٠٨ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٦٣ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٦١ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٣٨ .

اللَّهُ أَوْلِيَاءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ
 أَلِيمٍ ﴿١١﴾ * اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾
 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُلِ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق ﴿ولا يُغني عنهم ما كسبوا شيئاً﴾ أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا
 من المال والولد ﴿ولا ما اتخذوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله
 ﴿ولهم عذابٌ عظيم﴾ أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود : وتوسيط النفي ﴿ولا ما اتخذوا﴾ مع
 أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد ، مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا
 يطمعون في شفاعتهم ، وفيه تهكم بهم ^(١) ﴿هَذَا هُدًى﴾ أي هذا القرآن كامل في الهداية لمن آمن به
 واتبعه ﴿والذين كفروا بآياتِ ربهم﴾ أي جحدوا بالقرآن مع سطوعه ، وفيه زيادة تشنيع على كفرهم
 به ، وتفضيع حالهم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ﴾ أي لهم عذاب من أشد أنواع العذاب مؤلم موجه
 قال الزمخشري : والرجز أشد العذاب ، والمراد بـ ﴿آياتِ ربهم﴾ القرآن ^(٢) . . ثم لما توعدهم بأنواع
 العذاب ذكروهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ويوحّدوه فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ أي الله
 تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلّل لكم البحر على ضخامته وعظمه ﴿لتجري الفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ أي
 لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته ، دون أن تغوص في أعماقه قال الإمام الفخر : خلق وجه الماء على
 الملاسة التي تجري عليها السفن ، وخلق الخشبة على وجهه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه ،
 وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله ^(٣) ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي ولتطلبوا من فضل الله بسبب
 التجارة ، والغوص على اللؤلؤ والمرجان ، وصيد الأسماك وغيرها ﴿ولعلكم تشكرون﴾ أي ولأجل أن
 تشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم وتفضل قال القرطبي : ذكر تعالى كمال قدرته ، وتمام نعمته على
 عباده ، وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم ، وكل ذلك من فعله وخلق ، وإحسان منه وإنعام ^(٤) ﴿وسَخَّرَ
 لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ أي وخلق لكم كل ما في هذا الكون ، من كواكب ،
 وجبال ، وبحار ، وأنهار ، ونبات ، وأشجار ، الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ، من عنده وحده جل
 وعلا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي إن فيما ذكر لغيراً وعظمت لقوم يتأملون في بدائع صنع
 الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون ، ثم لما بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ، أردفه
 بتعليم فضائل الأخلاق ، ومحاسن الأفعال فقال ﴿قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ
 اللَّهِ﴾ أي قل يا محمد للمؤمنين يصفحوا عن الكفار ، ويتجاوزوا عما يصدر عنهم من الأذى والأفعال

(١) تفسير أبي السعود ٥٨/٥ . (٢) الكشف ٢٢٧/٤ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦٢ . (٤) تفسير القرطبي ١٦/١٦٠ .

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٧﴾

الموحشة قال مقاتل : شتم رجلٌ من الكفار عمر بمكة فهمٌ أن يبطش به ، فأمر الله بالعتو والتجاوز وأنزل
هذه الآية (١) ، والمرادُ من قوله ﴿ لا يرجون أيامَ الله ﴾ أي لا يخافون بأسَ الله وعقابه لأنهم لا يؤمنون
بالآخرة ولا ببقاء الله قال ابن كثير : أمر المسلمون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ، ليكون
ذلك تأليفاً لهم ، ثم لما أصرُّوا على العناد ، شرع الله للمؤمنين الجلال والجهاد (٢) ﴿ ليجزي قوماً بما
كانوا يكسبون ﴾ وعيدٌ وتهديد أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه من الإثم والإجرام ، والتنكير
للتحقير ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾ أي من فعل خيراً في الدنيا فنفعه لنفسه ، ومن
ارتكب سوءاً وشرأ فضرره عائد عليها ، ولا يكاد يسري عملٌ إلى غير عامله ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾
أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده ، فيجازي كلأ بعمله ، المحسن بإحسانه ، والمسيء
بإساءته . . ولما ذكّر بالنعم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال ﴿ ولقد آتينا بني
إسرائيل الكتاب والحكم والنبوَّة ﴾ أي والله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة ، وفصل الحكومات بين
الناس ، وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ أي ورزقناهم من أنواع النعم
الكثيرة من المأكول والمشرب ، والأقوات والثمار ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ أي وفضلناهم على سائر
الأمم في زمانهم قال الصاوي : والمقصود من ذلك تسليته ﷺ كأنه قال : لا تحزن يا محمد على كفر
قومك ، فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة ، فلم يشكروا بل أصرُّوا على الكفر ، فكذلك
قومك (٣) ﴿ وآتيناهم بيناتٍ من الأمر ﴾ أي وبيننا لهم في التوراة أمر الشريعة وأمر محمد ﷺ على أكمل
وجه قال ابن عباس : يعني أمر النبي ﷺ وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب وينصره أهلها (٤)
﴿ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ أي فما اختلفوا في ذلك الأمر ، إلا من بعد ما جاءتهم
الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه ﴿ بغياً بينهم ﴾ أي حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام
الفخر : والمقصودُ من الآية التعجبُ من هذه الحالة ، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف ، وههنا
صار العلم سبباً لحصول الاختلاف ، لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم وإنما المقصود منه طلب الرياسة
والتقدم ، فلذلك علموا وعاندوا (٥) ﴿ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ أي
هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ، وفي الآية زجرٌ للمشركين

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٦٣ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٩ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٦٥ .

(٤) حاشية الجمل ٤/١١٦ . (٥) التفسير الكبير ٢٧/٢٦٥ .

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها﴾ أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة ، ومنهاجٍ سديد رشيد من أمر الدين ، فاتبع ما أوحى إليك ربك من الدين القيم ﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ أي لا تتبع ضلالات المشركين قال البيضاوي : لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات ، وهم رؤساء قريش حيث قالوا : ارجع إلى دين آبائك ^(١) ﴿إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً﴾ أي لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب إن سايرتهم على ضلالهم ﴿وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض﴾ أي وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة ﴿والله ولي المتقين﴾ أي وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة ﴿هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون﴾ أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في القلوب ، وهو رحمة لمن آمن به وأيقن .

* * *

قال الله تعالى : ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا . . . إلى . . . وهو العزيز الحكيم﴾

المناسكة : لما حكى تعالى ضلالات بني إسرائيل ، وبين أن القرآن نور وهداية لمن تمسك به ، أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر ، ولا البر مع الفاجر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور .

اللغز : ﴿اجترحوا﴾ اكتسبوا والاجتراحُ الاكتساب ومنه الجوارح ﴿غشاوة﴾ غطاء وغشي الشيء غطاه ﴿جاثية﴾ باركة على الركب لشدة الهول جثا - يجثو إذا قعد على ركبتيه ﴿نستنسخ﴾ استنسخ الشيء أمر بكتابته وتدوينه ﴿حاق﴾ نزل وأحاط ﴿يُستعقبون﴾ يُطلب منهم إرضاء ربه يقال : استعقبته فأعقبني أي استرضيته فقبل مني عذري ﴿الكبرياء﴾ العظمة والمُلْك والجلال .

سبب النزول : روي أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة ، فتحدثا في شأن النبي ﷺ فقال أبو جهل : والله إنني لأعلم أنه لصادق ، فقال له : مه ، وما ذلك على ذلك ؟ فقال يا أبا عبد شمس : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين ، فلما تمَّ عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن ! ! والله إنني لأعلم أنه لصادق ، قال : فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عني بنات قريش

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غَشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

أنى اتبعت يتيم أبى طالب من أجل كسرة، واللات والعزى لا أتبعه أبداً فنزلت ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه . . .﴾ (١) الآية .

النفسير : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظن الكفار الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام ﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أى أن نجعلهم كالمؤمنين الأبرار ﴿سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ أى نساوي بينهم في المحيا والممات ؟ لا يمكن أن نساوي بين المؤمنين والكفار ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة ، والكفار عاشوا على الكفر والمعصية ، وشتان بين الفريقين كقوله ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ ؟ قال مجاهد : المؤمن يموت مؤمناً ويُبعث مؤمناً ، والكافر يموت كافراً ويُبعث كافراً (٢) ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أى ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار ، فكما لا يُجتنى من الشوك العنب ، كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار (٣) ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أى وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر الحق ليدل بهما على قدرته ووحدانيته ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أى ولكي يُجزى كل إنسان بعمله ، وبما اكتسب من خير أو شر ، دون أن ينقص في ثواب المؤمن أو يُزاد في عذاب الكافر قال شيخ زاده : لما خلق تعالى السموات الأرض لأجل إظهار الحق ، وكان خلقهما من جملة حكمته وعدله ، لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم ، فبث بذلك حشر الخلائق للحساب (٤) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ أى أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه !! قال في البحر : أى هو مطواع لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه ، فكأنه يعبد كما يعبد الرجل إلهه (٥) قال ابن عباس : ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه ، فلا يهوى شيئاً إلا ركبهُ ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أى وأضل الله ذلك الشقي في حال كونه عالماً بالحق غير جاهل به ، فهو أشدُّ قبحاً وشناعةً ممن يضل عن جهل ، لأنه يُعرض عن الحق والهدى عناداً كقوله تعالى ﴿وَجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾ ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ أى وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواظ ، ولا يتفكر في الآيات والنذر ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاةً﴾ أى وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد ، ولا يرى حجة يستضيء بها ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾

(١) رواه مقاتل كذا في القرطبي ١٦ / ١٧٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٦ / ١٦٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٣١١ .

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣ / ٣٢٥ . (٥) البحر المحيط ٨ / ٤٨ .

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ
 إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَابَانَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

بعد الله ﴿؟﴾ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله ؟ لا أحد يقدر على ذلك ﴿أفلا
 تذكرون﴾ أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعضون ؟ قال الصاوي : وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف :
 الأول: عبادة الهوى ، الثاني: ضلالهم على علم الثالث: الطبع على أسماهم وقلوبهم الرابع: جعل الغشاوة
 على أبصارهم ، وكل وصف منها مقتضى للضلالة ، فلا يمكن إيصال الهدى إليهم بوجه من
 الوجوه . . . ﴿١﴾ ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في إنكار القيامة ، وفي إنكار الإله القادر العليم فقال
 ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴾ أي وقال المشركون : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا ،
 يموت بعضنا ويحيا بعضنا ، ولا آخرة ، ولا بعث ، ولا نشور قال ابن كثير : هذا قول الدهرية من الكفار
 ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ، ومرادهم ما ثم إلا هذه الدار ، يموت قوم ويعيش
 آخرون ، وليس هناك معاد ولا قيامة ، وهذا قول الفلاسفة الدهريين ، المنكرين للصانع ، المعتقدين أن
 في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه ﴿٢﴾ وما يهلكنا إلا الدهر ﴿٣﴾ أي وما يهلكنا إلا
 مرور الزمان ، وتعاقب الأيام قال الرازي : يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات
 الأفلاك ، ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار ، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث
 والقيامة ﴿٣﴾ ، قال تعالى رداً عليهم ﴿وما لهم بذلك من علم﴾ أي وليس لهم مستند من عقل أو نقل ،
 ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أي ما هم إلا قوم يتوهمون
 ويتخيلون ، يتكلمون بالظن من غير يقين ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ أي وإذا قرئت آيات
 القرآن على المشركين ، ووضحت الدلالة على البعث والنشور ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَابَانَا
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا : أحيوا لنا آباءنا الأولين ،
 إِنْ كَانَ مَا تَقُولُونَهُ حَقًّا ، سُمِّيَ قَوْلُهُم الْبَاطِلَ حُجَّةً عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾
 أي قل لهم يا محمد : الله الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم نُطْفًا هو الذي يُمِيتُكم عند انقضاء آجالكم ، لا
 كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي ثم بعد
 الموت يبعثكم للحساب والجزاء كما أحياكم في الدنيا ، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة ، والحكمة
 اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة ، الذي لا شك فيه ولا ارتياب ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾
 أي ولكن أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكير ، لا يعلمون قدرة الله فينبكرون البعث

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

والجزاء . . ثم بيّن إمكان الحشر والنشر ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي هو جل وعلا المالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية ﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطلون﴾ أي ويوم القيامة يحسر الكافرون الجاحدون بآيات الله ﴿وترى كل أمة جائية﴾ أي وترى أيها المخاطب كل أمة من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول والفرع ، كما يجثوا الخصوم بين يدي الحاكم بهيئة الخائف الذليل قال ابن كثير : وهذا إذا جيء بهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على ركبتيه ^(١) ﴿كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ أي كل أمة من تلك الأمم تدعى إلى صحائف أعمالها ﴿اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ أي يقال لهم : في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادة ولا نقصان قال في التسهيل : فإن قيل : كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى ؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه ، وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكة وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه ^(٢) ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم ، وإثباتها عليكم قال المفسرون : تنسخ هنا بمعنى تكتب ، وحقيقة النسخ هو النقل من أصل إلى آخر ، وقال ابن عباس : تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء ، فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة ، مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر ، مما كتبه الله في القيد على العباد قبل أن يخلقهم ، فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً ، فذلك هو الاستنساخ ، وكان ابن عباس يقول : أستم عرباً ، هل يكون الاستنساخ إلا من أصل ^(٣) ؟ ثم بيّن تعالى أحوال كل من المطيعين والعاصين فقال ﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته﴾ أي فأما المؤمنون الصالحون المتقون لله في الحياة الدنيا ، فيدخلهم الله في الجنة ، سُميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله ﴿ذلك هو الفوز المبين﴾ أي ذلك هو الفوز العظيم ، البيّن الظاهر الذي لا فوز وراءه ﴿وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم﴾ أي وأما الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم آيات الله ؟ ﴿فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين﴾ أي فتكبرتم عن الإيمان بها ، وأعرضتم عن سماعها ، وكنتم قوماً مغرقيين في الإجماع ﴿وإذا قيل إن وعد الله حق﴾ أي وإذا قيل لكم إن البعث كائن لا محالة

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٢ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤٠ . (٣) انظر البحر المحيط ٨/٥١ ومختصر ابن كثير ٣/٢١٣ .

حَقُّ وَالسَّاعَةِ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ
 سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيفُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
 وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَخَذْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ
 الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

﴿والساعة لا ريبَ فيها﴾ أي والقيامة آتية لا شك في ذلك ولا ريب
 ﴿قُلْتُمْ ما ندري ما الساعة﴾ أي قلتم لغاية عتوكم : أي شيء هي ؟ أحقُّ أم باطل ؟ قال البيضاوي :
 قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها^(١) ﴿إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي لا نصدِّق بها ولكن نسمع الناس
 يقولون : إِنَّ هناك آخرة فتتوهم بها توهماً ﴿وما نحن بمُتَّقِينَ﴾ أي ولسنا مصدِّقين بالآخرة يقيناً ،
 وهذا تأكيد منهم لإنكار القيامة ﴿وبدأ لهم سيئات ما عملوا﴾ أي وظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم
 ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا
 ﴿وقيل اليوم ننسأكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ أي ويقال لهم : اليوم نترككم في العذاب ونعاملكم
 معاملة الناسي ، كما تركتم الطاعة التي هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لآخرتكم ﴿ومأواكم النار﴾ أي
 ومستقركم في نار جهنم ﴿وما لكم من ناصرين﴾ أي وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله
 ﴿ذلكم بأنكم اتخذتم آياتِ اللَّهِ هُزُؤًا﴾ أي إنما جازيناكم هذا الجزاء ، بسبب أنكم سخرتم من كلام
 الله واستهزأتم به ﴿وغرَّتكم الحياة الدنيا﴾ أي خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها ، حتى ظننتم ألا
 حياة سواها ، وألاً بعث ولا نشور ﴿فالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي فالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ
 من النار ، ولا يُطلبُ منهم أن يرضوا ربَّهُم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئذٍ
 ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحدٌ
 سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات ﴿وله الكبرياءُ في السموات والأرض﴾ أي وله
 العظمة والجلال ، والبقاء والكمال في السموات والأرض ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي الغالب الذي لا
 يغلب ، الحكيم في صنعه وفعله وتدييره .

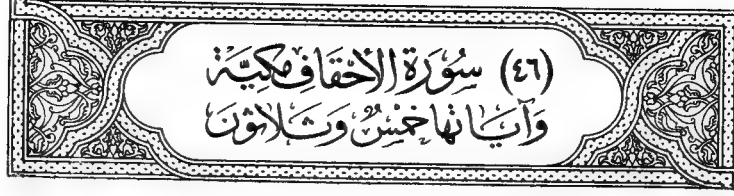
الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - التأكيد بأنَّ واللام ﴿إِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٌ﴾ لأن المخاطبين منكرون لوحداية

الله .

- ٢ - صيغة المبالغة ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ لأنَّ فعَّال وفعل من صيغ المبالغة .
- ٣ - الأسلوب التهكمي ﴿فبشره بعذاب أليم﴾ لأنَّ البشارة تكون بالخير واستعمالها بالشر تهكمٌ .
- ٤ - المجاز المرسل ﴿وما أنزل الله من السماء من رزق﴾ أي مطر ، مجاز مرسل علاقته المسببية لأنَّ الرزق لا ينزل من السماء ، ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات والرزق .
- ٥ - التشبيه المرسل ﴿يصرُّ مستكبراً كأن لم يسمعها﴾ أي كأنه لم يسمع آيات القرآن .
- ٦ - المبالغة بذكر المصدر ﴿هذا هدى﴾ كأن القرآن لوضوح حجته عين الهدى .
- ٧ - الإطناب بتكرار اللفظ ﴿سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ . . وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ لإظهار الامتنان .
- ٨ - طباق السلب ﴿فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .
- ٩ - المجاز المرسل ﴿فَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي في الجنة لأنها مكان تنزل رحمة الله .
- ١٠ - الطباق بين ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها﴾ وبين ﴿غُوتٍ وَنَحِيًّا﴾ وبين ﴿يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ .
- ١١ - الاستعارة التصريحية ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ أي يشهد عليكم ، والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة ، لأنَّ شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه .
- ١٢ - الالتفات ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإسقاطهم من رتبة الخطاب .
- ١٣ - الاستعارة التمثيلية ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ مثل تركهم في العذاب بمن حُبس في مكان ثم نسى السَّجَّان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية ، والمراد من الآية نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي ، لأنَّ الله تعالى لا ينسى ولا يعرض عليه النسيان .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية ، العقيدة في أصولها الكبرى « الوجدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » ومحور السورة الكريمة يدور حول « الرسالة والرسول » لإثبات صحة رسالة محمد ﷺ وصدق القرآن .

✽ تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق ، ثم تناولت الأوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده ، فبيّنت ضلالهم وخطأهم في عبادة ما لا يسمع ولا ينفع ، ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن ، فردّت على ذلك بالحجة الدامغة ، والبرهان الناصع .

✽ ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالها ، فذكرت نموذج الولد الصالح ، المستقيم في فطرته ، البارّ بالديه ، الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقىً وصلاًحاً وإحساناً لوالديه . . ونموذج الولد الشقي ، المنحرف عن الفطرة ، العاق لوالديه ، الذي يهزأ ويسخر من الإيمان والبعث والنشور ومآل كل منهما .

✽ ثم تحدثت السورة عن قصة « هود » عليه السلام مع قومه الطاغين « عاد » الذين طغوا في البلاد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروت ، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم ، تحذيراً لكفار قريش في طغيانهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول ﷺ .

✽ وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان ، تذكيراً للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام .

التَّسْمِيَةُ : سميت « سورة الأحقاف » لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم ، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن ﴿واذكر أخا عادٍ إذ أنذر قومه بالأحقاف . . ﴾ الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾

اللفظ : ﴿شِرْكٌ﴾ شركة ونصيب ﴿أثارة﴾ بقية من الشيء ﴿تُقيضون﴾ الإفاضة في الشيء : الخوض فيه والاندفاع يقال : أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه ، وأفاض الناس من عرفات أي دفعوا منها ﴿بدعاً﴾ البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي : والبدعُ والبديع من كل شيء المبدع ، والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجوداً قبله بحكم السنة ^(١) ﴿إفك﴾ كذب ﴿كُرْهًا﴾ بكره ومشقة ﴿فصاله﴾ فطامه ﴿أوزعني﴾ ألهمني ﴿أف﴾ كلمة تضرّج وتبرم ﴿خلت﴾ مضت .

النفسير : ﴿حم﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية ^(٢) ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ أي هذا الكتاب المجيد منزل من عند الإله العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾ أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثاً ، وإنما خلقناها خلفاً متلبساً بالحكمة ، لندل على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ﴿وأجلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وإلى زمنٍ معيّن هو زمن فنائها يوم القيامة ﴿يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار﴾ ﴿والذين كفروا عما أُنذروا مُّعْرِضُونَ﴾ أي وهؤلاء الكفار معرضون عما خوّفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة ، لا يتفكرون فيه ولا يستعدون له . ثم لما بيّن وجود الإله العزيز الحكيم ردّ على عبدة الأصنام فقال ﴿قل أرايتم ما تدعون من دون الله﴾ أي قل يا محمد هؤلاء المشركين : أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ، وترغمون أنها آلهة ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾ ؟ أي أرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوا من أجزاء الأرض ، ومما على سطحها من إنسان أو حيوان ؟ ﴿أم لهم شرك في السموات﴾ ؟ أي أم لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السموات ؟ ﴿انتوني بكتاب من قبل هذا﴾ أي هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن يأمركم بعبادة هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإثراك بالله ، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد ﴿أو أثارة من علم﴾ أي أو بقية من علم من علوم الأولين شاهدة بذلك ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله قال في البحر : طلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله ، أو بقية من علوم الأولين ، والغرض

(١) التفسير الكبير ٢٨/٧ . (٢) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة .

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٥٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾

توبيخهم لأن كل كتب الله المنزلة ناطقة بالتوحيد وإبطال الشرك ، فليس لهم مستند من نقل أو عقل (١) . . ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ؟ أي لا أحد أضلُّ وأجهل ممن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين ، ولا تعلم حاجات المحتاجين ، ولا تستجيب لمن ناداها أبداً لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل ﴿وهم عن دعائهم غافلون﴾ أي وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين ، وفيه تهكم بها وبعبتها ، وإنما ذكر الأصنام بضمير العقلاء ، لأنهم لما عبدوها ونزّلوها منزلة من يضر وينفع ، صح أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع والنفع ، مجازة لزعم الكفار ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ﴾ أي وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الأصنام أعداءً لعبادها يضرّونهم ولا ينفعونهم ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي وتبّرأ الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحیی الأصنام يوم القيامة فتبّرأ من عابديها وتقول ﴿تبّرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾ وهذه الآية كقوله تعالى ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ والله على كل شيء قدير (٢) ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات أنها من كلام الله ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي قال الكافرون عن القرآن الحق لما جاءهم من عند الله ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي هذا سحرٌ لا شبهة فيه ظاهر كونه سحراً ، وإنما وضع الظاهر ﴿الذين كفروا﴾ موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر : وفي قوله ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم ، بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عناداً وظلماً ، ووصفوه بأنه ﴿مبين﴾ أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه (٣) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ أي يقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ وهو إنكار توبيخي ﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي قل إن افتريته - على سبيل الفرض - فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه ، ولا تقدرّون أنتم على أن تردّوا عني عذاب الله ، فكيف أفتريه من أجلكم وأعرض لعقابه ؟ ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي هو جل وعلا أعلم بما تخوضون في القرآن وتقذحون به من قولكم هوشعر ، هو سحر ، هو افتراء ، وغير ذلك من وجوه الطعن ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي كفى أن يكون تعالى شاهداً بيني وبينكم ، يشهد لي بالصدق والتبليغ ، ويشهد عليكم بالجهود والتكذيب ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي وهو الغفور لمن تاب ، الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان : وفيه

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مَن عِندَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۖ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ۖ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١٠٢﴾

وعدُّ لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر ، وإشعارٌ بحلمه تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة (١) ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ أي لست أول رسول طرق العالم ، ولا جئت بأمر لم يجيء به أحدٌ قبلي ، بل جئت بما جاء به ناسٌ كثيرون قبلي ، فلا شيء تنكرون ذلك عليّ؟ والبدعُ والبديعُ من الأشياء هو الذي لم يُر مثله قال ابن كثير : أي ما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم ، فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم ﴿وما أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ أي ولا أدري بما يقضي الله عليّ وعليكم ، فإن قدر الله مغيبٌ ﴿إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي لا أتبع إلا ما ينزله الله عليّ من الوحي ، ولا أبتدع شيئاً من عندي ﴿وما أنا إلا نذيرٌ مبين﴾ أي وما أنا إلا رسولٌ منذرٌ لكم من عذاب الله ، بين الإنذار بالشواهد الظاهرة ، والمعجزات الباهرة ﴿قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به﴾ أي قل يا محمد : أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً وقد كذبتُم به وجحدتموه وجوابه محذوف تقديره : كيف يكون حالكم ؟ ﴿وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم﴾ أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق القرآن ، فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان ، كيف يكون حالكم ، أَلستم أضل الناس وأظلم الناس ؟ قال الزمخشري : وجوابُ الشرط محذوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أَلستم ظالمين ؟ ودلٌّ على هذا المحذوف قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) أي لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً ظالماً قال المفسرون : والشاهدُ من بني إسرائيل هو « عبد الله بن سلام » وذلك حين قدم رسول الله ﷺ المدينة جاء إليه ابن سلام ليتمتحنه ، فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب ، وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر ، فقال له : إني سائلك عن ثلاثٍ لا يعلمهنَّ إلا نبي : ما أولُ أشرار الساعة ؟ وما أولُ طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فلما أجابه ﷺ قال : أشهد أنك رسول الله حقاً (٣) . . الخ ثم ردَّ تعالى على شبهةٍ أخرى من شبه المشركين فقال ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ أي وقال كفار مكة في حق المؤمنين : لو كان هذا القرآن والدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء !! وقال ابن كثير : يعنون « بلالاً » و « عماراً » و « صهيياً » و « خباباً » وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء ممن أسلم وأمن بالنبي ﷺ ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ﴾

(١) البحر المحيط ٥٦/٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٦ .

(٣) تفسير الكشاف ٤/٢٣٦ . (٤) قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة في صحيح البخاري . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٨ .

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 أَي وَلَمَّا لَمْ يَهْتَدُوا بِالْقُرْآنِ مع وضوح إعجازه ، قالوا هذا كذبٌ قديمٌ مأثور عن الأقدمين ، أتى به محمد ونسبه إلى الله تعالى ﴿ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة﴾ أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوة يؤتم بها في دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام ، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها قال الإمام الفخر : ووجه تعلق الآية بما قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن ، وقالوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء الصعاليك ، فردّ الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى ، وجعل هذا الكتاب - التوراة - إماماً يقتدى به ، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد ﷺ فإذا سلمتم كونها من عند الله ، فاقبلوا حكمها بأن محمداً ﷺ رسولٌ حقاً من عند الله ^(١) ﴿وهذا كتابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ﴾ أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن ، مُصَدِّقٌ للكتب قبله بلسانٍ عربي فصيح ، فكيف ينكرونه وهو أفصح بياناً ، وأظهر برهاناً ، وأبلغ إعجازاً من التوراة ؟ ﴿ليُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ أي ليخوف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم ، ويبشر المؤمنين المحسنين بجنت النعيم . . ولما بين تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن ، أردفه بذكر أحوال المؤمنين المستقيمين على شريعة الله فقال ﴿إن الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا﴾ أي جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾ أي فلا يلحقهم مكروهٌ في الآخرة يخافون منه ﴿ولا هم يحزنون﴾ أي ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا ﴿أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها﴾ أي أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم ، هم أهل الجنة ماكثين فيها أبداً ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ أي نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة ﴿ووصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ لما كان رضا الله في رضا الوالدين ، وسخطه في سخطهما حتّى تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين ، ثم بين السبب فقال ﴿حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً﴾ أي حملته بكرهٍ ومشقةً ووضعته بكرهٍ ومشقةً ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ أي ومدة حملة ورضاعه عامان ونصف ، فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير : أي قاست بسببه في حال حملة ومشقة وتعباً من وحم ، وغثيان ، وثقل ، وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة ، ووضعته بمشقة أيضاً من الطلق وشدته ، وقد استدل العلماء بهذه الآية مع التي في لقمان ﴿وفصاله في عامين﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهو استنباط قويٌ صحيح ^(٢) ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ أي حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله ﴿وبلغ أربعين

(١) التفسير الكبير للرازي ١٢/٢٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٩ .

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ مَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

سنة ﴿١﴾ أي واستمر في الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتمال العقل والرشد ﴿٢﴾ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ ﴿٣﴾ أي قال ربّ ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ وعلى والديّ حتى ربياني صغيراً ﴿٤﴾ وأنّ أعمل صالحاً ترضاه ﴿٥﴾ أي ووفقني لكي أعمل عملاً صالحاً يرضيك عني ﴿٦﴾ وأصلح لي في ذريتي ﴿٧﴾ أي اجعل ذريتي ونسلي صالحين قال شيخ زاده : طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء : الأول : أن يوفقه الله للشكر على النعمة والثاني : أن يوفقه للاتباع بالطاعة المرضية عند الله والثالث : أن يصلح له في ذريته ، وهذه كمال السعادة البشرية ﴿٨﴾ إني تُبْتُ إِلَيْكَ وإني من المسلمين ﴿٩﴾ أي إني يا رب تبّت إليك من جميع الذنوب ، وإني من المستمسكين بالإسلام قال ابن كثير : وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها ﴿١٠﴾ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ﴿١١﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازيمهم على أعمالهم بأفضلها ﴿١٢﴾ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ﴿١٣﴾ أي ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم ، في جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران ﴿١٤﴾ وعد الصّدق الذي كانوا يُوعَدون ﴿١٥﴾ أي بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل ، بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن سيئتهم . . ولما مثل تعالى لحال الإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة ، مثل لحال الإنسان العاق لوالديه وما يثول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال ﴿١٦﴾ والذي قال لوالديه أفٍ لكم ﴿١٧﴾ أي وأما الولد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان أفٍ لكم أي قبحاً لكم على هذه الدعوة ﴿١٨﴾ اتّعدانسي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ﴿١٩﴾ أي اتّعدانني أن أبعث بعد الموت وقد مضت قرون من الناس قبلي ولم يُبعث منهم أحد ؟ ﴿٢٠﴾ وهما يستعجلان الله ويْلَكَ ءَامِنْ ﴿٢١﴾ أي وأبواه يسألان الله أن يغيبه ويهديه للإسلام قائلين له : ويْلَكَ آمِنْ بالله وصدّق بالبعث والنشور وإلا هلكت ﴿٢٢﴾ إنّ وعد الله حق ﴿٢٣﴾ أي وعد الله صدق لا خُلف فيه ﴿٢٤﴾ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ﴿٢٥﴾ أي فيقول ذلك الشقي : ما هذا الذي تقولان من أمر البعث إلا خرافات وأباطيل سطرّها الأولون في الكتب مما لا أصل له قال تعالى ﴿٢٦﴾ أولئك الذين حقّ عليهم القول ﴿٢٧﴾ أي أولئك المجرمون هم الذين حقّ عليهم قول الله بأنهم أهل النار

(١) قال العلماء : ولذلك لم يبعث نبي قبل أربعين . (٢) حاشية البيضاوي ٣/ ٣٣٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٢٠ .

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

قال القرطبي : أي وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله كما في الحديث (هؤلاء في النار ولا أبالي)^(١) ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة الفجار من الجن والإنس ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ أي كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا آخرتهم ، وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر : قال بعضهم : إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه ، والصحيح أنه لا يراد بالآية شخص معين ، بل المراد منها كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق فأباه وأنكره ، ويدل عليه أن الله تعالى وصف هذا الذي قال لوالديه ﴿أَفِ لَكُمْ﴾ بأنه من الذين حق عليهم القول بالعذاب ، ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه^(٢) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ أي لكل من المؤمنين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم ، فمراتب المؤمنين في الجنة عالية ، ومراتب الكافرين في جهنم سافلة ﴿وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي وليعطيتهم جزاء أعمالهم وافية كاملة ، المؤمنون بحسب الدرجات ، والكافرون بحسب الدرجات ، من غير نقصان بالثواب ولا زيادة في العقاب .

قال الله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ... إلى ... فهل يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾

من آية (٢٠) إلى آية (٣٩) نهاية السورة

المناسكة : لما ذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء ، أعقبه بذكر حال الكفار الفجار في الآخرة ، ثم ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم مع ما كانوا عليه من القوة والشدة ، تذكيراً لكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان ، وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قومهم إلى الإيمان .

اللفظة : ﴿الهُون﴾ الهوان والذل ﴿الأحقاف﴾ الرمال العظيمة جمع حِفْء وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوجج ، والأحقاف ديار عاد^(٣) ﴿لَتَأْفِكُنَا﴾ لتصرفنا وتزيلنا ، والافك : الكذب ﴿عارضاً﴾ سحاباً يعرض في الأفق ﴿تدمر﴾ تهلك ، والتدميرُ الهلاك وكذلك الدمار ﴿صرفنا﴾ بعثنا ووجهنا ﴿يعني﴾ يضعف ويعجز من الإعياء وهو التعب والعجز .

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طِبَابَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

التفسير : ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي وذكرهم يا محمد يوم يكشف الغطاء عن نار جهنم ، وتبرز للكافرين فيقربون منها وينظرون إليها ﴿أَدْهَبْتُمْ طِبَابَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ في

(١) تفسير القرطبي ١٦/ ١٩٨ . (٢) التفسير الكبير ٢٨/ ٢٣ وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب

البحر المحيط . (٣) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٠٣ .

أَهْوَنَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٥﴾ * وَاذْكُرْ أَهْلَ عَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٦﴾

الكلام حذف أي ويقال لهم تقيعاً وتوبيخاً أذهبت طياتكم أي لقد نلتهم وأصبت لذائد الدنيا وشهواتها فلم يبق لكم نصيب اليوم في الآخرة قال في البحر : والطيات هنا المستلذات من المأكول والمشرب ، والملابس والمفارش ، والمراكب والمواطىء ، وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية ^(١) ﴿واستمتعتم بها﴾ أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيات في الدنيا قال المفسرون : المراد بالآية إنكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم الآخرة ، بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن الإيمان والطاعة ، وأفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي ، وأترتم الفاني على الباقي ، فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم ، ولهذا قال بعده ﴿فاليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم الجزاء - تنالون عذاب الذل والهوان ﴿وبما كنتم تستكبرون في الأرضِ بغير الحق﴾ أي بسبب استكباركم في الدنيا عن الإيمان وعن الطاعة ﴿وبما كنتم تفسقون﴾ أي وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله ، وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام الفخر : وهذه الآية لا تدل على المنع من التمتع ، لأن هذه الآية وردت في حق الكافر ، وإنما وبَّخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والإيمان به ، وأما المؤمن فإنه يؤدي بإيمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه ودليله ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ !! نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التمتع أولى ، وعليه يحمل قول عمر «لو شئتُ لكنتُ أطيبكم طعاماً ، وأحسنكم لباساً ، ولكنني أستبقي طيأتي لحياتي الآخرة» ^(٢) وقال في التسهيل : الآية في الكفار بدليل قوله تعالى ﴿ويوم يُعرض الذين كفروا﴾ وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين ، ولذلك قال عمر لجابر ابن عبد الله - وقد رآه اشترى لحماً - أوكلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيهم ﴿أذهبت طياتكم في حياتكم الدنيا﴾ ^(٣) !! ﴿واذكر أهلك عاد﴾ أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عادٍ ليعتبروا بها ﴿إذ أنذر قومه بالأحقاف﴾ أي حين حذر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم مقيمون بالأحقاف - وهي تلال عظيمة من الرمل في بلاد اليمن - قال ابن كثير : الأحقاف جمع حَقْف وهو الجبل من الرمل ، قال قتادة : كانوا حياً باليمن أهل رملٍ مشرفين على البحر بأرضٍ يُقال لها : الشَّحْر ^(٤) ﴿وقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي وقد مضت الرسل بالإنذار من قبل هودٍ ومن بعده ، والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلاً متقدمين قبل هودٍ وبعده ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي حذرهم هود عليه السلام قائلاً لهم : بأن لا تعبداوا إلا الله ﴿إني أخافُ عليكم عذاب يومٍ عظيمٍ﴾ أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يومٍ

(١) البحر المحيط ٨/٦٣ . (٢) التفسير الكبير ٢٨/٢٥ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤٤ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٢٢ .

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرٰكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا

هائل وهو يوم القيامة ﴿قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا﴾ أي قالوا جواباً لإيذاره : أجئنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام ، يراد منه التسفيه والتجهيل لما دعاهم إليه ﴿فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقاً فيما تقول قال ابن كثير : استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه ^(١) ﴿قال إنما العلم عند الله﴾ أي قال لهم هود : ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند الله ﴿وأبلغكم ما أرسلت به﴾ أي وإنما أنا مبلغ ما أرسلني به الله إليكم ﴿ولكنني أراكم قوماً تجهلون﴾ أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤالكم استعجال العذاب ﴿فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم﴾ أي فلما رأوا السحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً نحو أوديتهم استبشروا به ﴿قالوا هذا عارض ممطرنا﴾ أي وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر قال المفسرون : كانت عاد قد أبطأ عنهم المطر ، وقططوا مدةً طويلةً من الزمن ، فلما رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به واستبشروا وقالوا : هذا عارض ممطرنا ﴿بل هو ما استعجلتم به﴾ أي قال لهم هود : ليس الأمر كما زعمتم أنه مطر ، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ثم فسره بقوله ﴿ريح فيها عذاب أليم﴾ أي هو ريح عاصفة مدمرة فيها عذاب فظيع مؤلم ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ أي تخرب وتهلك كل شيء أتت عليه من رجال ومواش وأموال ، بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد ، كانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم كالريشة ، ثم تضربهم على الأرض ، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم ، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم ، فهي التي قال الله فيها ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ أي تدمر كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأمواها ، والتدمير الهلاك ^(٢) ، وفي الحديث عن عائشة قالت : (كان ﷺ إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه ، فقلت يا رسول الله : الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية ؟ فقال يا عائشة : ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ، عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا ﴿هذا عارض ممطرنا﴾ ^(٣) ﴿فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾ أي فأصبحوا هلكى لا ترى إلا مساكنهم ، لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية ﴿كذلك نجزي القوم المجرمين﴾ أي بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرمًا قال الرازي : والمقصود منه تخويف أهل مكة ^(٤) ، ولهذا قال بعده ﴿ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه﴾ « إن » نافية بمعنى « ما » أي ولقد مكنا عاداً في

(١) نسر المرجع السابق والجزء والصفحة . (٢) انظر تفسير القرطبي ١٦ / ٢٠٦ (٣) أخرجه البخاري . (٤) التفسير الكبير للرازي ٢٨ / ٢٩ .

وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَوْلَا
نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ ﴿٣٨﴾
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ

الذي لم تمكنكم فيه يا أهل مكة من القوة ، والسعة ، وطول الأعمار^(١) ، وهو خطاب لكفار مكة على وجه
التهديد ﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفعدة﴾ أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب ، ليعرفوا تلك
النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم ﴿فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء﴾
أي فما نفعتهم تلك الحواس أي نفع ، ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله قال الإمام الفخر : المعنى أننا
فتحنا عليهم أبواب النعم : أعطيناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل ، وأعطيناهم أبصاراً فما
استعملوها في تأمل العبر ، وأعطيناهم أفعدة فما استعملوها في طلب معرفة الله ، بل صرفوا كل هذه
القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها ، فلا جرم أنها لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً ﴿إذ كانوا يجحدون بآيات
الله﴾ تعليل لما سبق أي لأنهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنزلة على رسله ويكذبون رسله
﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق
الاستهزاء ﴿ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى﴾ تخويف آخر لكفار مكة أي ولقد أهلكنا القرى
المجاورة لكم يا أهل مكة والمحيطه بكم ، كقرى عاد وثمود وسبأ وقوم لوط ، والمراد بإهلاك القرى إهلاك
أهلها ﴿وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون﴾ أي وكررنا الحجج والدلالات ، والمواعظ والبيانات ،
أوضحناها وبيناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلالهم ﴿فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله
قرباناً آلِهَةً﴾ أي فهلاً نصرتهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى الله بزعمهم ، وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم
العذاب ؟ ! و «لولا» تحضيضية بمعنى هلاً ومعناها النفي أي لم تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب
الله ﴿بل ضلوا عنهم﴾ أي غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم ، فإن الصديق وقت الضيق قال
أبو السعود : وفي الآية تهكم بهم كأن عدم نصرهم كان لغيتهم^(٢) ﴿وذلك إفكهم وما كانوا يفترون﴾
أي وذلك الذي أصابهم هو كذبهم وافتراؤهم على الله ، حيث زعموا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم
عند الله ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن﴾ أي واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي : والنفر دون العشرة ، روي أنهم وافوا رسول الله ﷺ
بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده القرآن^(٣) ﴿فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾ أي فلما

(١) ذهب بعض المفسرين إلى أن «إن» زائدة والمعنى ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم فيه ، والأول أرجح لأن المقصود
أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ؟ وإنما لم يؤت بـ «ما» فيقال: فيما مكناكم فيه ، دفعاً لثقل التكرار ؟

(٢) تفسير أبي السعود ٥/٦٩ . (٣) حاشية البيضاوي ٣/٣٤١ .

مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

حضرُوا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن قال القرطبي : هذا توبيخ لمشركي قريش ، أي إن الجن سمعوا القرآن فأمنوا به وعلموا أنه من عند الله ، وأنتم معرضون مصرّون على الكفر ﴿١﴾ ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أي فلما فرغ من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا قال الرازي : وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم ، لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا ﴿٢﴾ ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ أي سمعنا كتاباً رائعاً مجيداً منزلاً على رسول من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه السلام ﴿٣﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي مصدقاً لما قبله من التوراة ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي هذا القرآن يرشد إلى الحق المبين ، وإلى دين الله القويم ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ أي أجيبوا محمداً ﷺ فيما يدعوكم إليه من الإيمان وصدقوا برسالاته ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي يمحو الله عنكم الذنوب والآثام ﴿وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي ويخلصكم وينجكم من عذاب شديد مؤلم ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هذا ترهيب بعد الترغيب أي ومن لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله ، فإنه لا يفوت الله طلباً ، ولا يعجزه هرباً ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ أي وليس له أنصار يمنعون من عذاب الله ﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي أولئك الذين لا يستجيبون لدعوة الله في خسران واضح ، وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن ، ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي أولم يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذي خلق السموات والأرض ابتداءً من غير مثال سابق ﴿وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ﴾ أي ولم يضعف ولم يتعب بخلقهن ﴿بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ أي أي قادر على أن يعيد الموتى بعد الفناء ، ويحييهم بعد تمزق الأشلاء ؟ ﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء ، فكما خلقهم يعيدهم ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي واذكر يا محمد هؤلاء المشركين الأهوال والشدائد التي يرونها في الآخرة ، وذكرهم يوم يُعرضون على النار فيقال لهم ﴿أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ﴾ ؟ أي أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حق ؟ ﴿أَفَسَحَرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَّغَ فَبَلَّغَ فَبَلَّغَ فَبَلَّغَ فَبَلَّغَ ﴿٣٥﴾

تبصرون ﴿٣٤﴾ قالوا بلى وربنا ﴿٣٤﴾ أي قالوا بلى وعزة ربنا ، أكدوا كلامهم بالقسم طمعاً في الخلاص قال الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكمُ بهم ، والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم : ﴿وما نحن بمعذبين﴾^(١) ﴿قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ أي فيقال لهم : ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر مشاهير الرسل الكرام وهم « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » ﴿ولا تستعجل لهم﴾ أي ولا تدع على كفر قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا محالة ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار﴾ أي كأنهم حين يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار ، لما يشاهدون من شدة العذاب وطوله ﴿بلاغ﴾ أي هذا بلاغ وإنذار ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ أي لا يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله .

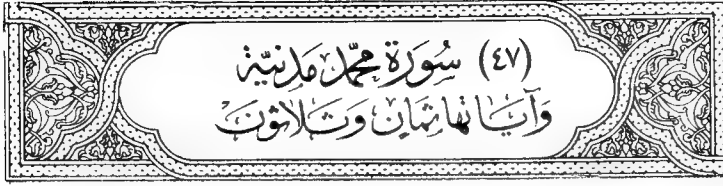
تنبية : قال المفسرون : « إن الجن كانوا يسترقون السمع ، فلما حُرست السماء بالشهب ، قال إبليس : إن هذا الذي حدث بالسماء من أمر حدث في الأرض ، فبعث سراياه ليعرف الخبر ، فذهب ركبٌ من نصيين - وهم أشراف الجن - إلى تهامة ، فلما بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي ﷺ يصلي ويتلو القرآن ، فاستمعوا له وقالوا : أنصتوا ثم لما انتهى ﷺ من القراءة آمنوا ثم رجعوا إلى قومهم منذرين فدعواهم إلى الإيمان ، وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي ﷺ فذلك سبب قوله تعالى ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن﴾

البلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - التعجيز ﴿أتوني بكتاب من قبل هذا﴾ أمرٌ يراد منه التعجيز .
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿يدعو . . وهم عن دعائهم﴾ ومثله ﴿وشهد شاهد﴾ .
- ٣ - الطباق بين ﴿آمن . . وكفرتم﴾ وبين ﴿ينذر . . وبشرى﴾ .
- ٤ - ذكر الخاص بعد العام ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ ثم قال ﴿حملته أمه كرهاً﴾ فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم .
- ٥ - الطباق بين ﴿حملته . . ووضعته﴾ .
- ٦ - صيغة الحصر ﴿ما هذا إلا أساطير الأولين﴾ .
- ٧ - الاستعارة ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ استعار الدرجات للمراتب ، للسعداء والأشقياء .

- ٨ - الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾ أي يقال لهم أذهبتم .
- ٩ - الإطناب بتكرار اللفظ ﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة﴾ ثم قال ﴿فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم﴾ لزيادة التقييح والتشنيع عليهم .
- ١٠ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿وحاق بهم ما كانوا يستهزئون﴾ ﴿وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون﴾ ﴿وذلك إفكهم وما كانوا يفترون﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة محمد من السور المدنية ، وهي تُعنى بالأحكام التشريعية ، شأن سائر السور المدنية ، وقد تناولت السورة أحكام القتال ، والأسرى ، والغنائم ، وأحوال المنافقين ، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع « الجهاد في سبيل الله » ؟

✽ ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً ، بإعلان حربٍ سافرة على الكفار أعداء الله ، وأعداء رسوله ، الذين حاربوا الإسلام ، وكذبوا الرسول ﷺ ، ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية ، ليصدوا الناس عن دين الله ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلّ أعماهم . .﴾ الآيات .

✽ ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين ، وحصدهم بسيوف المجاهدين ، لتطهير الأرض من رجسهم ، حتى لا تبقى لهم شوكة ولا قوة ، ثم دعت إلى أسرهم بعد إكثار القتل فيهم والجراحات ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا أنختموهم فشدوا الوثاق . .﴾ الآيات .

✽ ثم بيّنت طريق العزة والنصر ، ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين ، وذلك بالتمسك بشريعته ، ونصرة دينه ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . .﴾ الآيات .

✽ وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة ، وكيف دمر الله عليهم بسبب إجرامهم وطغيانهم ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها﴾ .

✽ وتحذرت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين ، باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام والمسلمين ، فكشفت عن مساوئهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم ﴿ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم . .﴾ الآيات .

✽ وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر ، بالجهاد في سبيل الله

وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغي ، وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء ، حرصاً على الحياة والبقاء ، فإن الحياة الدنيا زائلة فانية ، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم﴾ . إنما الحياة الدنيا لعبٌ وهوٌ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . . . ﴿إلى نهاية السورة الكريمة .

وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد ، كما بدأت بالدعوة إليه ، حفزاً لعزائم المؤمنين ، وليتناسق البدء مع الختام ألطف التناغم !!

قال الله تعالى : ﴿الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم﴾ . . إلى . . والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٩) .

اللفظ : ﴿كفّر﴾ أزال ومحا ﴿أنختموهم﴾ أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في المصباح : أنخن في الأرض إثخاناً ، سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً ، وأنختته الجراحة أوهنته وأضعفته^(١) ﴿الوثاق﴾ القيد والحبل الذي يربط به ﴿منّاً﴾ إطلاق الأسير من غير فدية ﴿أوزارها﴾ آلاتها وأثقالها وهي الأسلحة والعتاد يقال : وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب وانتهت ، وأصل الأوزار الأثقال من السلاح والخيول قال الشاعر :

وأعددتُ للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً^(٢)
﴿تعبساً﴾ شقاءً وهلاكاً ﴿آسن﴾ متغيّر ومتنن ﴿حمياً﴾ حاراً شديداً الحرارة ﴿أنفأ﴾ الآن ، من قولهم ، استأنف الأمر إذا ابتدأ به ﴿أشراط﴾ أمارات وعلامات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿١﴾

التفسير : ﴿الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله﴾ هذا إعلان حربٍ من الله تعالى على أعدائه وأعداء دينه والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام ، ومنعوا الناس عن الدخول فيه ﴿أضلّ أعمالهم﴾ أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لها لأنها لم تكن لله فبطلت ، والمراد أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام ، وصلة الأرحام ، وقرى الضيف قال الزمخشري : وحقيقة إضلال الأعمال جعلها ضالةً ضائعة ، ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإبل ، التي لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرها ، والمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهم بما كانوا يسمونه «مكارم الأخلاق» ، من صلة

(١) المصباح المنير مادة ثخن . (٢) البيت للأعشى كذا في القرطبي ٢٢٩ / ١٦ .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٢١﴾ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَلِإِذَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ

الأرحام ، وفك الأسارى ، وقرى الأضياف ، وحفظ الجوار^(١) ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي جمعوا بين الإيمان الصادق ، والعمل الصالح ﴿وآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ أي صدَّقوا بما أنزل الله على رسوله محمد ﷺ تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام ، والنكتة فيه تعظيم أمره والاعتناء بشأنه ، إشارة إلى أن الإيمان لا يتم بدونه^(٢) ، ولذا أكد بقوله ﴿وهو الحق من ربهم﴾ أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كلام الله ووحية المنزل من عند الله ، والجملة اعتراضية لتأكيد السابق ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار ﴿وأصلح بالهم﴾ أي أصلح شأنهم وحالهم ، في دينهم ودنياهم ، ثم بيّن تعالى سبب ضلال الكفار ، واهتداء المؤمنين فقال ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾ أي ذلك الإضلال لأعمال الكفار بسبب أنهم سلكوا طريق الضلال ، واختاروا الباطل على الحق ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى ، وتمسكوا بالحق والإيمان المنزل من عند الرحمن ﴿كذلك يضرب الله للناس أمثالهم﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح ، بيّن الله أمر كل من الفريقين - المؤمنين والكافرين - بأوضح بيان ، وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا . . وبعد إعلان هذه الحرب السافرة على الكافرين أمر تعالى المؤمنين بجهادهم فقال ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ أي فإذا أدرستم الكفار في الحرب فاحصدوهم حصداً بالسيوف قال في التسهيل : وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد : اقتلوهم ، ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل^(٣) ﴿حتى إذا أثخنتموهم فشددوا الوثاق﴾ أي حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وكفّوهم عن قتلهم قال الزمخشري : وفي هذه العبارة ﴿فضرب الرقاب﴾ من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة ، وهو حَزُّ العنق وإطارة رأس البدن ، ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان﴾ ومعنى ﴿أثخنتموهم﴾ أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ﴿فشددوا الوثاق﴾ أي فأسروهم ، والوثاق اسم لما يربط من حبل وغيره^(٤) ﴿فَإِذَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾ أي ثم أنتم مخيرون بعد أسرهم إما أن تمثنوا عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مقابل من مال ، أو تأخذوا منهم مالاً فداءً لأنفسهم ، ولكن بعد أن تكونوا قد كسرتهم شوكتهم ،

(١) الكشاف ٢٥٠/٤ . (٢) حاشية الصاوي ٨١/٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٦/٤ . (٤) الكشاف ٢٥١/٤ .

بَعْضُ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمْ
الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنَصَرُوا اللَّهُ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
فَتَعَسَا لَهُمُ الْوُضْلُ أَعْمَلُهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَلَهُمْ ﴿٩﴾

وأعجز قوتهم بكثرة القتل والجراح ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع
آلاتها وأثقالها، وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين له، وذلك بعزة الإسلام واندحار المشركين ﴿ذلك ولو
يشاء الله لا نتصر منهم﴾ أي الأمر فيهم ما ذكر، ولو أراد الله لا نتصر منهم وأهلكهم بقدرته، دون أن
يكلفكم - أيها المؤمنون - إلى قتالهم قال ابن كثير: أي لو شاء الله لا نتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من
عنده^(١) ﴿ولكن ليبلوا بعضكم ببعض﴾ أي ولكنه أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم، فيظهر
حال الصادق في الإيمان من غيره كما قال تعالى ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾
وليبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، فيصير من قُتل من المؤمنين إلى الجنة، ومن قتل من
الكافرين إلى النار ولهذا قال ﴿والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي والذين
استشهدوا في سبيل الله فلن يُبطل الله عملهم، بل يكثره ويضاعفه وينميّه ﴿سيهديهم﴾ أي سيهديهم
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار ﴿ويُصلح
بأهلهم﴾ أي ويُصلح حالهم وشأنهم ﴿ويدخلهم الجنة عَرَفَهَا هُمْ﴾ أي ويدخلهم الجنة دار النعيم بيّنها
لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا^(٢) وفي الحديث (والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله
الذي كان في الدنيا)^(٣) ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم﴾ أي إن تنصروا دينه ينصركم
على أعدائكم ﴿ويثبت أقدامكم﴾ أي ويثبتكم في مواطن الحرب ﴿والذين كفروا فتعسوا لهم﴾ أي
والذين كفروا بالله وآياته فهلاكاً وشقاءً لهم، وهو دعاء عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان ﴿وأضلَّ
أعمالهم﴾ أي أبطلها وأحبطها لأنها كانت في طاعة الشيطان ﴿ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله﴾ أي ذلك
التعس والإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزمخشري: أي كرهوا القرآن
وما أنزل الله فيه من التكليف والأحكام، لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملذذ
فشق عليهم ذلك وتعاضمهم^(٤) ﴿فأحبط أعمالهم﴾ أي أذهبها وأضاعها لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال،
والشرك محبط للعمل^(٥)، ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفر فقال ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٠ . (٢) البحر المحيط ٨/ ٧٥ . (٣) جزء من حديث رواه البخاري .

(٤) الكشاف ٤/ ٢٥٣ . (٥) قال في الظلال: « وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة القرآن في التصوير، فالحبوط انتفاخ بطون
الماشية عند أكلها نوعاً من المرعي أو النبات السام، ينتهي بها إلى الهلاك والموت، وكذلك هؤلاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت
إلى الهلاك والضيق، إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله، ثم تباهاوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام، حين
ترعى ذلك النبات السام » الظلال ٢٥/ ٦٠ .

* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٣﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٤﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

كان عاقبة الذين من قبلهم ﴿١١﴾ أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ما حلَّ بمن سبقهم من الأمم الطاغية كعاد وشمود وقوم لوط وغيرهم من المجرمين ، كيف كان مآلهم ؟ وماذا حلَّ بهم من العذاب ؟ فإن آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم ﴿١٢﴾ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿١٣﴾ أي أهلكهم الله ، واستأصل كل ما يخصهم من مالٍ وبنين ومتاع ، فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم تحت هذه الأنقاض «دمر عليهم» أبلغ من دمرهم لأن معناها أهلكهم مع أموالهم ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم الهلاك إطباقاً فلم يبق شيء إلا شمله الدمار ﴿١٤﴾ وللکافرين أمثالها ﴿١٥﴾ أي ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمر ﴿١٦﴾ ذلك بأنَّ الله مولى الذين آمنوا ﴿١٧﴾ أي وليهم وناصرهم ﴿١٨﴾ وأنَّ الكافرين لا مولى لهم ﴿١٩﴾ أي لا ناصر لهم ولا معين ولا مغيث ، ثم بيَّن تعالى مآل كلٍّ من الفريقين - المؤمنين والكافرين - في الآخرة فقال ﴿٢٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٢١﴾ أي يدخل المؤمنين جنات النعيم ، التي فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿٢٢﴾ والذين كفروا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴿٢٣﴾ أي والكافرون في الدنيا ينتفعون بشهواتها ولذائذها ، ويأكلون كما تأكل البهائم ، ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم ﴿٢٤﴾ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ أي وجههم مقامهم ومنزلهم في الآخرة قال الزمخشري : المراد أنهم ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل ، ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة كما تأكل الأنعام في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح ، والنار منزل ومقام لهم في الآخرة . . . (١) ثم سأل تعالى رسوله ﷺ فقال ﴿٢٦﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ مِنْهَا ﴿٢٧﴾ أي وكم من أهل قرية (٢) عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها ﴿٢٨﴾ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿٢٩﴾ أي أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤلاء قال ابن عباس : لما خرج النبي ﷺ من مكة واختفى بالغار ثم خرج مهاجراً إلى المدينة ، التفت إلى مكة ثم قال (إِنَّكَ لِأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ ، وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتَ فَتَزِلُّ الْآيَةُ (٣)) ﴿٣٠﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴿٣١﴾ أي هل من كان على حجة وبصيرة ، وثبات ويقين من أمر دينه ﴿٣٢﴾ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴿٣٣﴾ ؟ أي كمن زُيِّنَ له عمله القبيح فراه حسناً ؟ ﴿٣٤﴾ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿٣٥﴾ أي انهمكوا في الضلال حتى

(١) تفسير الكشاف ٢٠٣/٤ (٢) الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجاز مشهور . (٣) حاشية الجمل على الجلالين ١٤٥/٤ .

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّدَيْهِ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّدَيْهِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿٥٥﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا عِبْدُوا آلَهُوَ ؟ لَيْسَ هَذَا كَهَذَا ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِصِغَةِ الْجَمْعِ مِرَاعَةً لِّلْمَعْنَى قَالَ الْمَفْسُورُونَ : يريد بـ ﴿من كان على بينة﴾ رسول الله ﷺ وبمن ﴿زَيْن له سوء عمله﴾ أبا جهل وكفار قريش . واللفظ أعمُّ لأن الغرض المباينة بين من يعبد الله ، وبين من يعبد هواه ، ولذلك مثَّل بعده بالفارق الكبير بين الجنة والنار فقال ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي صفة الجنة الغريبة العجيبة الشأن ، التي وعد الله بها عباده الأبرار وأعدَّها للمتقين الأخيار ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ أي فيها أنهار جاريات من ماءٍ غير متغيَّر الرائحة قال ابن مسعود : أنهار الجنة تفجَّر من جبلٍ من مسكٍ ^(١) ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ أي وأنهار جاريات من حليبٍ في غاية البياض والحلاوة والدسامة ، لم يحمض بطول المقام ولم يفسد كما تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع (لم يخرج من ضروع الماشية) ^(٢) ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّدَيْهِ لِلشَّارِبِينَ﴾ أي وأنهار جاريات من خمرٍ لذیذة الطعم يتلذذ بها الشاربون لأنه ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ وإِنَّمَا قِيدَها بأنها لذة للشاربين ، لأن الخمر كرية الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج ، وأما خمر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة ، يشربها أهل الجنة لمجرد الالتذاذ ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ أي وأنهار جاريات من عسل في غاية الصفاء وحسن اللون والريح ، لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود : ﴿عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ أي لم يخالطه الشمع وفضلات النحل ^(٣) ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي ولهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوي : وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أنَّ مأكول أهل الجنة للذَّة لا للحاجة ^(٤) ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ أي ولهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيمٌ روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث (أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) قال الصاوي : في الجنة ترفع عنهم التكليف فيما يأكلونه ويشربونه ، بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب ، ونعيم الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه ^(٥) ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ أي كمن هو مخلَّد في الجحيم ؟ والاستفهام للإنكار أي لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم ، بمن هو خالد في الجحيم ؟ ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ أي وسُقُوا مكان تلك الأشربة ماءً حاراً شديد الغليان ، فقطَّعَ أحشاءهم من فرط حرارته ؟ قال المفسرون : بلغ الماء الغاية في الحرارة ، إذا دنا منهم شوى وجوههم ، ووقعت فروة رءوسهم . فإذا شربوه قطعَ أمعاءهم وأخرجها من دبورهم ^(٦) ولما بيَّن تعالى حال الكافرين ، ذكر حال المنافقين فقال : ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ أي ومن هؤلاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٣٢ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٧٤ .

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٣٤٨ . (٥) حاشية الصاوي ٤/ ٨٤ . (٦) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣٧ .

أَلَعَلَّمَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً طَيِّبَةً فَمَا أَثَرُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿١٨﴾ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

محمد ﴿حتى إذا خرجوا من عندك﴾ أي حتى إذا خرجوا من مجلسك ﴿قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا﴾ أي قالوا للعلماء الصحابة - كابن عباس وابن مسعود - ماذا قال محمد قريباً في تلك الساعة ؟ قال ابن كثير : أخبر تعالى عن المنافقين في بلادهم وقلة فهمهم ، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله ﷺ ويستمعون كلامه ، فلا يفهمون منه شيئاً ، فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة : ماذا قال محمد ﴿آنفا﴾ أي الساعة ، لا يعقلون ما قال ولا يكثرثون به ^(١) ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم﴾ أي ختم على قلوبهم بالكفر ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ أي ساروا وراء أهوائهم الباطلة ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى وأهمهم رشدهم قال الإمام الفخر : لما بين تعالى أن المنافق يستمع ولا يتتفع ، ويستعيد ولا يستفيد ، بين أن حال المؤمن المهتدي بخلافه ، فإنه يستمع فيفهم ، ويعمل بما يعلم ، وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق ، فإنه لو قال ما فهمت كلامه لغموضه ، يُرد عليه بأن المؤمن فهم واستنبط ، فذلك لعناء القلوب لا لخباء المطلوب ^(٢) ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة﴾ أي فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأة فتبغتهم وهم سادرون غارون غافلون ؟ ﴿فقد جاء أشراطها﴾ أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها ، ومنها بعثة خاتم الرسل ﷺ ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم﴾ أي فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة ، حيث لا ينفع ندم ولا توبة ؟ ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ أي قدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحداية الله ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ أي اطلب من الله المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات ﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ أي يعلم تصرفكم في الدنيا ، ومصيركم في الآخرة ، فأعدوا الزاد ليوم المعاد .

قال الله تعالى : ﴿ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة . . إلى . . ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ من آية (٢٠) إلى آية (٣٨) نهاية السورة .

المناسكة : كان بدء السورة في الحديث عن الكافرين ، ثم جاء عن المؤمنين ، وهنا يأتي الحديث عن المنافقين ، وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام والمسلمين ، والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه .

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ (٢١) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ (٢٣) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ (٢٤)

اللفظ: ﴿سَوَّلَ﴾ زَيَّنَ وَسَهَّلَ ﴿أَضْغَانَهُمْ﴾ أَحْقَادَهُم الدفينة قال الجوهري : الضغن والضعينة : الحقد ، وتضاجن القوم أبطنوا على الأحقاد (١) ﴿سِيَاهَهُمْ﴾ علامتهم ﴿السَّلَمَ﴾ الصلح والموادعة ﴿يُحَفِّكُمُ﴾ يلحُّ عليكم يقال : أحفى بالمسألة والحف وألحَّ بمعنى واحد ﴿يَتَرَكُمُ﴾ ينقصكم يقال : وتره حقه أي نقصه .

التفسير : ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ أي ويقول المؤمنون المخلصون شوقاً إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه : هلاً أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ أي فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي : ﴿محكمة﴾ أي لم تنسخ وقد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة ، وهي أشد القرآن على المنافقين (٢) ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي ينظرون إليك يا محمد تشخص أبصارهم جنباً وُهلاً ، كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾ أي فويلٌ لهم قال في التسهيل : وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ لَكَ فَاُولَئِكَ﴾ (٣) ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ مبتدأ محذوف الخبر أي طاعةٌ لك يا محمد ، وقولٌ جميلٌ طيبٌ خيراً لهم وأفضل وأحسن ، قال الرازي : وهو كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره خيراً لهم أي أحسن وأمثل ، وإنما جاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة ويدل عليه قوله ﴿وقولٌ معروفٌ﴾ كأنه قال : طاعة مخلصه ، وقولٌ معروفٌ خيراً لهم (٤) ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أي فإذا جدَّ الجِدُّ وفُرض القتال ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ أي فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا بصدقٍ وبقين لكان ذلك خيراً لهم من التخاصس والعصيان ، والجملة جواب الشرط ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ﴾ أي فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية ، من الإفساد في الأرض بالمعاصي ، وقطع الأرحام !! قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولَّوا عن كتاب الله ، ألم يسفكوا الدم الحرام ، ويقطعوا الأرحام ، ويعصوا الرحمن ؟ ! قال أبو حيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول ﷺ (٥) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي طردهم

(١) الصحاح للجوهري مادة ضغن . (٢) تفسير القرطبي ١٦ / ٢٤٣ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ٤٩ وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى ﴿فأولئك لهم﴾ أي أحق وأجدر بهم وخبره ﴿طاعة وقول معروف﴾ وما

ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي . (٤) التفسير الكبير ٢٨ / ٦٢ . (٥) البحر المحيط ٨ / ٨٢ .

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٢٨﴾

وأبعدهم من رحمته ﴿فَأَصْمَهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ أي فأصمهم عن استماع الحق ، وأعمى قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبي : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة ، وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره ، حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه ، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل ^(١) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ ؟ الاستفهام توبيخي أي أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ والزواجر ، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات ! ؟ ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ « أم » بمعنى « بل » وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكير والتدبر والمعنى : بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبلّة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال الرازي : إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود ، وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحش ، وهذا ليس بقلب هذا حجر ^(٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ أي رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان ، وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ أي الشيطان زين لهم ذلك الأمر ، وغرهم وخدعهم بالأمل ، وطول الأجل ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ أي ذلك الإضلال بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذي نزل الله حسداً وبغياً ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد ، وتشبيط المسلمين عنه وغير ذلك ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم ، وما يبتنونونه من الكيد والفساد والتآمر على الإسلام والمسلمين قال المفسرون : قال المنافقون لليهود ذلك سراً فأظهره الله تعالى وفضحهم ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ﴾ أي فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضربون بها وجوههم وظهورهم ؟ قال القرطبي : والمعنى على التخويف والتهديد أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر ^(٣) قال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره ^(٤) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما يرضي الله من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات ﴿فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي أبطل ما عملوه حال إيمانهم

(١) تفسير القرطبي ٢٤٦/١٦ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٦٦/٢٨ .

(٣) القرطبي ٢٥٠/١٦ . (٤) البحر المحيط ٨٤/٨ .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ ﴿٢١﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمُ
بِسِمَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٢﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿٢٤﴾ * يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٢٦﴾

من أعمال البر ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ ؟ أي أيعتقد المنافقون
الذين في قلوبهم شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم
على الإسلام والمسلمين ؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمُ بَسْمَاهُمْ﴾
أي لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاءً عليهم وعلى
أقاربهم من المسلمين لعلهم يتوبون ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أي ولتعرفن يا محمد المنافقين من
فحوى كلامهم وأسلوبه ، فيما يعرضونه بك من القول الذي ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبة قال
الكلبي : لم يتكلم بعد نزولها عند النبي ﷺ منافق إلا عرفه ^(١) ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي لا يخفى عليه
شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب قصدكم ، ففيه وعد ووعد ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم - علم
ظهور - المجاهدين في سبيل الله ، والصابرين على مشاق الجهاد ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ أي ونختبر أعمالكم
حسنها وقبيحها قال في التسهيل : المراد بقوله ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ أي نعلمه علماً ظاهراً في الوجود تقوم به الحجة
عليكم ، وقد علم الله الأشياء قبل كونها ، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم ، وكان
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت
أستارنا ^(٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول
في الإسلام ﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ أي عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من
بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي
لن يضرروا الله بكفرهم وصددهم شيئاً من الضرر ، وسيبطل أعمالهم من صدقة ونحوها فلا يرون لها في
الآخرة ثواباً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي امثلوا أوامر الله وأوامر رسوله
﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ أي ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق ، والعجب
والرياء ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي جحدوا بآيات الله وصدوا الناس عن طريق
الهدى والإيمان ﴿ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أي وماتوا على الكفر ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي فلن يغفر الله

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَهْلُكُمْ ۖ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْلُكُمْ ۚ هَٰذَا هُوَ الَّذِي تَدْعُونَ لِنُفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا

لهم بحال من الأحوال ، وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر ، وإن صح نزوله في أصحاب القلب (١) ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي والله معكم بالعون والنصر ﴿وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَهْلُكُمْ﴾ أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم قال ابن كثير : وفي قوله ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء (٢) ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾ أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية ، لا قرار لها ولا ثبات ، كاللعب واللهو الذي يتلهم به الأولاد قال شيخ زاده : بين تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة ، لا يصلح مانعاً من الإقدام إلى الجهاد ، وما يؤدي إلى ثواب الآخرة ، لكونها بمنزلة اللهو واللعب في سرعة زوالها ، وأن الآخرة هي الحياة الباقية ، فلا ينبغي أن يكون حب الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهوات سبباً للجبين عن الغزو والتخلف عن الجهاد (٣) ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ﴾ أي وإن تؤمنوا بالله وتتقوه حق تقواه ، يعطكم ثواب أعمالكم كاملاً ﴿وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم ، بل الزكاة المفروضة فيها قال ابن كثير : أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً ، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساةً لإخوانكم الفقراء ، ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم (٤) ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ أي إن يسألكم جميع أموالكم ويبالغ في طلبها ، ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا ﴿وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ﴾ أي ويخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال في التسهيل : وذلك لأن الإنسان جبل على محبة الأموال ، ومن نوزع في حبيبه ظهرت سرائره ، فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف (٥) ﴿هَٰذَا هُوَ الَّذِي تَدْعُونَ لِنُفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي ها أنتم معشر المخاطبين تدعون للإنفاق في سبيل الله ، وقد كلفتم ما تطيقون ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ﴾ أي فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه ، لأنه يمنعها الأجر والثواب قال الصاوي : وبخل يتعدى بـ « على » إذا ضُمن معنى شح ، وبـ « عن » إذا ضُمن معنى أمسك (٦) ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ أي والله مستغن عن إنفاقكم ليس محتاج إلى أموالكم ،

(١) أبو السعود ٧٨/٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣٣٨/٣ . (٣) حاشية زاده على البيضاوي ٣٥٢/٣ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣٣٨/٣ . (٥) التسهيل ٥٠/٤ . (٦) حاشية الصاوي ٨٩/٤ .

أَمْثَلَكُمْ ﴿٢٨﴾

وأنتم محتاجون إليه ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم﴾ أي وإن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره ، يخلف مكانكم قوماً آخرين يكونون أطوع لله منكم ﴿ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ أي لا يكونون مثلكم في البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - المقابلة بين الآية الأولى والثانية ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم﴾ وبين ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات . .﴾ الآية وهو من المحسنات البديعية .

٢ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وآمنوا بما نزل على محمد﴾ والنكته تعظيمه والاعتناء بشأنه .

٣ - الاستعارة التبعية ﴿تضع الحرب أوزارها﴾ شبه ترك القتال بوضع آله ، واشتق من الوضع « تضع » بمعنى تنتهي وتترك بطريق الاستعارة التبعية .

٤ - المجاز المرسل ﴿ويثبت أقدامكم﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم ، وعبر بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل ﴿بما كسبت أيديكم﴾ .

٥ - الطباق بين ﴿منأ . . وفداء﴾ وبين ﴿آمنوا . . وكفروا﴾ وبين ﴿الغني . . والفقراء﴾ .

٦ - المجاز العقلي ﴿فإذا عزم الأمر﴾ نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهاره صائم .

٧ - الالتفات ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾ وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد التقرير .

٩ - الاستعارة التصريحية ﴿أم على قلوب أفاها﴾ شبه قلوبهم بالأبواب المقفلة ، فإنها لا تنفتح لوعظ واعظ ، ولا يفيد فيها عدل عاذل ، وهي من لطائف الاستعارات .

١٠ - الإطناب بتكرار ذكر الأنهار ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين . .﴾ الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة .

١١ - الكناية ﴿ارتدوا على أدبارهم﴾ كناية عن الكفر بعد الإيمان .

١٢ - السجع الرصين غير المتكلف ﴿أضل أعماهم . واتبعوا أهواءهم . وأعمى أبصارهم﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد »

فضأها : نزلت السورة الكريمة على رسول الله ﷺ بعد مرجعه من الحديبية ، ولما نزلت هذه السورة قال صلوات الله عليه : (لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبُّ إلي من الدنيا وما فيها) ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ أخرجه الإمام أحمد .

قال الله تعالى : ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . إلى . . ومن يتولّ يعذبه عذاباً أليماً﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (١٧) .

اللفظة : ﴿السكينة﴾ السكون والطمأنينة والثبات ﴿السوء﴾ المساء والحزن والألم قال الجوهري : ساءه سوءاً بالفتح ومساءةً نقيضُ سرّه ، والإسمُ السُّوءُ بالضم ، ودائرةُ السُّوءِ يعني الهزيمة والشر ، ومن فتح فهو من المساءة^(١) ﴿تعزروه﴾ تعظّموه وتنصروه وتمنعوا الأذى عنه ، وسمي التعزيزُ في الحدود تعزيراً لأنه مانع من فعل القبيح ﴿نكت﴾ نقض البيعة والعهد ﴿بوراً﴾ هلكى قال الجوهري : البورُ : الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ، و « قوماً بوراً » جمع بائر ، وبار فلان أي هلك^(٢) ﴿حرج﴾ إثم وذنب .

سببُ النزول : عن ابن عباس قال : تخلف عن رسول الله ﷺ أعراب المدينة حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح ، بعد أن كان استنفرهم معه حذراً من قريش ، وأحرم بعمرةٍ وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً ، فتشاقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت ﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا . .﴾ الآية^(٣) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِكَ صِرَاطًا

التفسير : ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ أي قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحاً مبيناً ظاهراً ، وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك ، والمراد بالفتح فتح مكة ، وعده الله به قبل أن يكون ، وذكره بلفظ الماضي لتحققه ، وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري : هو فتح مكة ، وقد نزلت مرجع رسول الله ﷺ عن مكة عام الحديبية ، وهو وعدُّه بالفتح ، وجيء به بلفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في أخباره ، لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة ، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا يخفى^(٣) ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾

(١) الصحاح للجوهري . (٢) نفس المرجع السابق . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٢٦٨ (٣) الكشف ٤/٢٦٢ وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح « صلح الحديبية » لما ترتب عليه من الآثار العظيمة ، من بيعة الرضوان ، ومن الصلح الذي عقده رسول الله مع قريش ، ومن دخول كثير في الإسلام ، إلى غير ما هنالك ، وإلى هذا ذهب ابن كثير .

مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ

أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود : وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل^(١) وقال ابن كثير : هذا من خصائصه ﷺ التي لا يشاركه فيها غيره ، وفيه تشریف عظيم لرسول الله ﷺ إذ هو أكمل البشر على الإطلاق ، وسيدهم في الدنيا والآخرة ، وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، ولما كان أطوع خلق الله بشره الله بالفتح المبين ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر^(٢) ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ أي ويكمل نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره ﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ أي ويرشدك إلى الطريق القويم ، الموصل إلى جنات النعيم ؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم ﴿وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ أي وينصرك الله على أعدائك نصراً قوياً منيعاً ، فيه عزة وغلبة ، يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ أي ليزدادوا يقيناً مع يقينهم ، وتصديقاً مع تصديقهم ، برسوخ العقيدة في القلوب ، والتوكل على علام الغيوب ﴿ولله جنود السموات والأرض﴾ أي ولله - جلَّت عظمته - كل جنود السموات والأرض ، من الملائكة والجن ، والحيوانات ، والصواعق المدمرة ، والزلازل ، والחסف ، والغرق ، جنود لا تُحصى ولا تُغلب ، يسلمها على من يشاء قال ابن كثير : ولو أرسل عليهم ملكاً واحداً لأباد خضراءهم ، ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد ، لما له في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة^(٣) ولذلك قال ﴿وكان الله عليماً حكيماً﴾ أي عليماً بأحوال خلقه ، حكيماً في تقديره وتدبيره قال المفسرون : أراد بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين « أهل الحديبية » حين بايعوا رسول الله ﷺ على مناجزة الحرب مع أهل مكة ، بعد أن حصل لهم ما يزعج النفوس ويزيغ القلوب ، من صد الكفار لهم عن دخول مكة ، ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود ، فلم يرجع منهم أحد عن الإيمان ، بعد أن هاج الناس وماجوا ، وزلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي ﷺ وقال : ألسنت نبي الله حقاً ؟ قال : بلى ، قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قال : فلم نعط الدين في ديننا إذن ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري^(٤) . . الخ . ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾ أي ليدخلهم - على طاعتهم وجهادهم - حدائق وبساتين ناضرة ، تجري من تحتها أنهار الجنة ما كثر فيها أبداً ﴿ويكفر عنهم سيئاتهم﴾ أي ويمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم ﴿وكان ذلك

(١) أبو السعود ٨٠ / ٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٣٤٠ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٣٤١ . (٤) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وفي سيرة ابن هشام .

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا ﴿٦٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٦٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٦٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فُلَانًا

عند الله فوزاً عظيماً ﴿٦٩﴾ أي وكان ذلك الإدخال في الجنات والتكفير عن السيئات ، فوزاً كبيراً وسعادةً لا مزيد عليها ، إذ ليس بعد نعيم الجنة نعيم ﴿٦٨﴾ ويُعَذَّبُ المنافقين والمنافقات والمشرِكين والمُشْرِكَاتِ ﴿٦٧﴾ أي وليُعَذَّبُ الله أهل النفاق والإشراك ، وقدمهم على المشرِكين لأنهم أعظم خطراً وأشد ضرراً من الكفار المجاهرين بالكفر ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ أي الظالِمين بربهم أسوأ الظنُون ، ظنوا أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين ، وأن المشرِكين يستأصلونهم جميعاً كما قال تعالى ﴿٦٦﴾ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً ﴿٦٥﴾ قال القرطبي : ظنوا أن النبي ﷺ لا يرجع إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية (١) ﴿عليهم دائرة السَّوْءِ﴾ دعاءٌ عليهم أي عليهم ما يظنونونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار ﴿وَعُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم ، وأبعدهم عن رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي وهباً لهم في الآخرة ناراً مستعرة هي نار جهنم ، وساءت مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تأكيدٌ للانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين قال الرازي : كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة ، وقد يكون للعذاب ، فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين (٢) ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً﴾ أي عزيزاً في ملكه وسلطانه ، حكيماً في صنعه وتدبيره قال الصاوي : ذكر هذه الآية أولاً في معرض الخلق والتدبير فذيلها بقوله ﴿عليماً حكيماً﴾ وذكرها ثانياً في معرض الانتقام فذيلها بقوله ﴿عزيزاً حكيماً﴾ (٣) وهو في منتهى الترتيب الحسن ، لأنه تعالى ينزل جنود الرحمة لنصرة المؤمنين ، وجنود العذاب لإهلاك الكافرين . . ثم امتن تعالى على رسوله الكريم بتشريفه بالرسالة ، وبعثه إلى كافة الخلق فقال ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ أي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ شَهِيدًا عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمُبَشِّرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ ، وَمَنْذِرًا لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي أَرْسَلْنَا الرِّسُولَ لَتُؤْمِنُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَبِّكُمْ وَرَسُولِكُمْ حَقَّ الْإِيمَانِ ، إِيْمَانًا عَنْ اعْتِقَادٍ وَيَقِينٍ ، لَا يَخَالِطُهُ شَكٌّ وَلَا ارْتِيَابٌ ﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾ أي تُفَخِّمُوهُ وَتُعَظِّمُوهُ ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾ أي تَحْتَرِمُوهُ وَتَجْلُوا أَمْرَهُ مَعَ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ ، وَالتَّضْمِيرِ فِيهِمَا لِلنَّبِيِّ ﷺ ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي تَسْبِّحُوا رَبَّكُمْ فِي الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ (٤) ، لِيَكُونَ الْقَلْبُ مُتَّصِلًا بِاللَّهِ فِي كُلِّ آن ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ أي إِنَّ الَّذِينَ

(١) تفسير القرطبي ١٦ / ٢٦٥ . (٢) التفسير الكبير ٢٨ / ٨٤ . (٣) حاشية الصاوي ٩٢ / ٤ . (٤) الضمير هنا عائد على الله تعالى وقيل إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود ، وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي .

يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيَسُئْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٧﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ

يبايعونك يا محمد في الحديبية «بيعة الرضوان» إنما يبايعون في الحقيقة الله، وهذا تشريف للنبي ﷺ حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله، لأن الرسول ﷺ سفير ومعبّر عن الله قال المفسرون: المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية، حين بايع الصحابة رسول الله ﷺ على الموت كما روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على الموت» وسميت «بيعة الرضوان» لقول الله فيها ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ قال ابن كثير: أي هو تعالى حاضر معهم، يسمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله ﷺ (١) وقال الزمخشري: يريد أن يد رسول الله ﷺ التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى ﴿مَنْ يَبِيعِ الرِّسُولَ فَقَدْ ابْتَاعَ مَا بَاعَ الرِّسُولُ فَفَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٢) ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي فمن نقض البيعة فإنما يعود ضرر نكثه عليه، لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذي عاهد به ربه ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ أي ومن وفى بعهده ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً، وهو الجنة دار الأبرار ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أي سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية من أعراب المدينة ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ أي شغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد، فاطلب لنا من الله المغفرة، لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في التسهيل: سألهم تعالى بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية، - والأعراب هم أهل البوادي من العرب - لما خرج رسول الله ﷺ إلى مكة يعتمر، رأوا أنه يستقبل عدواً كثيراً من قريش وغيرهم فقعدها عن الخروج معه، ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر، ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم تعالى رسوله ﷺ بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمهم أنهم كاذبون في اعتذارهم (٣) ﴿يَقُولُونَ بِآلِسَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي يقولون خلاف ما يبطنون وهذا هو النفاق المحض، فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار، لأنهم قالوه رياءً من غير صدق ولا توبة ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾؟ أي قل لهم: من يمنعكم من مشيئة الله وقضائه، إن أراد أن يلحق بكم أمراً يضركم كالهزيمة، أو أمراً ينفعكم كالنصر والغنيمة؟ قال القرطبي: وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول ﷺ يدفع عنهم الضرر، ويُعجل لهم النفع (٤) ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أي ليس الأمر كما زعمتم بل الله مطلع على ما في قلوبكم من

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٤٢ . (٢) الكشاف ٤/٢٦٥ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٢ . (٤) تفسير القرطبي ١٦/٢٦٩ .

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوِّءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِنَاخِذُوهَا ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن نَتَّبِعُونَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلِ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأُسِّ شَدِيدٍ تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ

الكذب والنفاق، ثم أظهر تعالى ما يخفونه في نفوسهم فقال ﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدًا﴾ أي بل ظننتم أيها المنافقون أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبداً ﴿وزين ذلك في قلوبكم﴾ أي وزين ذلك الضلال في قلوبكم ﴿وظننتم ظنَّ السَّوِّءِ﴾ أي ظننتم أنهم يُستأصلون بالقتل، ولا يرجع منهم أحد ﴿وكنتم قوماً بُوراً﴾ أي وكنتم قوماً هالكين عند الله، مستوجبين لسخطه وعقابه ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله﴾ لما بين حال المتخلفين عن رسول الله، وبين حال ظنهم الفاسد، وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر، حرَّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العموم والمعنى من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والصدق ﴿فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً﴾ أي فإننا هيأنا للكافرين ناراً شديدة مستعرة، وهو وعيدٌ شديد للمنافقين ﴿ولله ملك السموات والأرض﴾ أي له جل وعلا جميع ما في السموات والأرض، يتصرف في الكل كيف يشاء ﴿يفغر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ أي يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء، وهذا قطع لطمعهم في استغفار رسول الله ﷺ لهم ﴿وكان الله غفوراً رحيمًا﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها﴾ أي سيقول الذين تخلَّفوا عن الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية، عند ذهابكم إلى مغانم خيبر لتحصلوا عليها ﴿ذرونا نتبعكم﴾ أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾ أي يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح^(١) ﴿قل لن تتبعوننا﴾ أي قل لهم لا تتبعونا فلن يكون لكم فيها نصيب ﴿كذلك قال الله من قبل﴾ أي كذلك حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية، ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها ﴿فسيقولون بل تحسدوننا﴾ أي فسيقولون ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة، قال تعالى ردّاً عليهم ﴿بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً﴾ أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا ﴿قل للمخلفين من الأعراب سُدُّعُونَ إلى قومٍ أُولَىٰ

يُسْلِمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

بأسٍ شديد ﴿١٦﴾ أي قل هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية - كرر وصفهم بهذا الاسم إظهاراً لشناعته ومبالغة في ذمهم - ستدعون إلى حرب قوم أشداء ، هم بنو حنيفة - قوم مسيلمة الكذاب - أصحاب الردة ﴿١٧﴾ تقتلونهم أو يسلمون ﴿١٨﴾ أي إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال ﴿١٩﴾ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ﴿٢٠﴾ أي فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا ، والجنة في الآخرة ﴿٢١﴾ وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ﴿٢٢﴾ أي وإن تتخلفوا عن الخروج كما تخلفتم زمن الحديبية ، يعذبكم الله عذاباً شديداً مؤلماً في نار جهنم . . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فقال ﴿٢٣﴾ ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ﴿٢٤﴾ أي ليس على هؤلاء إثم أو ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة ﴿٢٥﴾ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ﴿٢٦﴾ أي من يطع أمر الله وأمر الرسول يدخله جنات النعيم خالداً فيها ﴿٢٧﴾ ومن يتولَّ يعذب به عذاباً أليماً ﴿٢٨﴾ أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً ، في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار .

قال الله تعالى : ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . إلى . . مغفرةً

وأجراً عظيماً﴾

المناسكة : لما ذكر تعالى حال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، ذكر تعالى حال المؤمنين المجاهدين الذين بايعوا الرسول « بيعة الرضوان » تسجيلاً لرضى الله تعالى عنهم ، وتخليداً لماثرهم الكريمة ، وختم السورة الكريمة بالثناء على الصحابة الأبرار ، بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد .

اللفظة : ﴿أظفركم﴾ أظهركم وأعلاكم ، ظفر بالشيء غلب عليه ، وأظفره غلبه ^(١) ﴿معكوفاً﴾ محبوساً ومنه الاعتكاف ﴿معرّة﴾ المعرة : العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العُر وهو الجرب ﴿تزيلوا﴾ تميزوا ﴿الحمية﴾ الأنفة والغضب الشديد ﴿سياهم﴾ علامتهم ﴿شطأه﴾ الشطء : الفراخ قال الجوهري : شطء الزرع والنبات فراخه والجمع أشطاء ^(٢) ﴿آزره﴾ قوّاه وأعانه وشده .

سبب النزول : عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي ﷺ من التنعيم متسلحين يريدون الغدر به وبأصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل الله تعالى ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة . . الآية﴾ ^(٣) .

* لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

التفسير : ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ اللام موطة لقسم محذوف أي والله لقد رضي الله عن المؤمنين حين يبايعوك يا محمد «بيعة الرضوان» تحت ظل الشجرة بالحديبية قال المفسرون : كان سبب هذه البيعة أن رسول الله ﷺ لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراً ، وأنه لا يريد حرباً ، فلما ذهب عثمان حبسوه عندهم ، وجاء الخبر إلى رسول الله ﷺ أن عثمان قد قتل ، فدعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حرباً ، وبإيعوه على الموت ، فكانت بيعة الرضوان ، فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله ﷺ على أن يأتي في العام القابل ، ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام ، وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية وقد سميت «بيعة الرضوان» ولما رجع المسلمون يعلوهم الحزن والكآبة، أراد الله تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فانزل هذه السورة على رسوله ﷺ بعد مرجعه من الحديبية ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ وكان عدد الذين بايعوا رسول الله ﷺ ألفاً وأربعمائة رجل ، وفيهم نزلت الآية الكريمة ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ ولم يتخلف عن البيعة إلا «الجد ابن قيس» من المنافقين ، وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين ، ولهذا سطرت في الكتاب المبين^(١) ﴿فعلّم ما في قلوبهم﴾ أي فعلم تعالى ما في قلوبهم من الصدق والوفاء ، عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء ﴿فأنزل السكينة عليهم﴾ أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة ﴿وأثابهم فتحاً قريباً﴾ أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خير ، وما فيها من النصر والغنائم ، زيادةً على ثواب الآخرة ﴿ومغانم كثيرة يأخذونها﴾ أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خير قال ابن كثير : هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم ، وما حصل بذلك من الخير العام بفتح خير ، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم ، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة^(٢) ، ولهذا قال تعالى ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً﴾ أي غالباً على أمره ، حكيماً في تدبيره وصنعه ، ولهذا نصرهم عليهم وغنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها﴾ أي وعدكم الله معشر المؤمنين - على جهادكم وصبركم - الفتوحات الكثيرة ، والغنائم الوفيرة تأخذونها من أعدائكم ، قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة^(٣) قال في البحر : ولقد اتسع نطاق الإسلام ، وفتح المسلمون فتوحاً لا تحصى ، وغنموا مغانم لا تعدُّ وذلك في شرق البلاد وغربها ، حتى في الهند والسودان - تصديقاً لوعده تعالى - وقدم علينا أحد ملوك غانة من بلاد التكرور ، وقد فتح أكثر من

(١) انظر تفصيل القصة في تفسير القرطبي ٢٧٤/١٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٤٥ . (٣) تفسير القرطبي ٢٧٨/١٦ .

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا
الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

خمسة وعشرين مملكة من بلاد السودان ، وأسلموا معه وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه ^(١) ﴿فَعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أي فعجل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقتال ﴿وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أي ومنع أيدي الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون : المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان ، حين جاءوا لنصرتهم فغذف الله في قلوبهم الرعب ﴿وَلَتَكُونَ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ولتكون الغنائم ، وفتح مكة ، ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيما أخبركم به عن الله ﴿وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم ، الموصل إلى جنات النعيم بجهادكم وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم ، ليس هو كل الثواب ، بل الجزاء أمامهم ، وإنما هي شيء عاجل عجله لهم لينتفعوا به ، ولتكون آية لمن بعدهم من المؤمنين ، تدل على صدق وعد الله في وصول ما وعدهم به كما وصل إليكم ^(٢) ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ أي وغنيمة أخرى يسرها لكم ، لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها ، ولكن الله بفضله وكرمه فتحها لكم ، والمراد بها فتح مكة ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ أي قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم ، فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا يفوتكم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أي قادراً على كل شيء ، لا يعجزه شيء أبداً ، فهو القادر على نصره أوليائه ، وهزم أعدائه قال ابن كثير : المعنى أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً ، لم تكونوا تقدرُونَ عليها ، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم ، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمراد بها في هذه الآية «فتح مكة» وهو اختيار الطبري ^(٣) ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾ تذكير لهم بنعمة أخرى أي ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم ، لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية ، ولا من ينصرهم من عذاب الله ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي تلك طريقة الله وعادته التي سنّها فيمن مضى من الأمم ، من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر : أي سنّ الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ ^(٤) ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي وسنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير وهو

(١) التفسير الكبير ٩٦/٢٨ . (٢) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبري وأبي حيان ، وهو منقول عن قتادة والحسن ، ويؤيده أن الله تعالى قال ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ وهذا يدل على تقدم محاولة لفتحها وهو منطبق على «فتح مكة» وقيل إن المراد : فتح فارس والروم ، وقيل هوازن في حنين ، وما ذكرناه أرجح .

(٣) البحر المحيط ٩٧/٨ . (٤) البحر المحيط ٩٧/٨ .

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُ وَلَوْلَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيْبِكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي

الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴿٢٤﴾ أي وهو تعالى بقدرته وتديره صرف أيدي كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي هي قرية من البلد الحرام قال ابن كثير : هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين ، حين كف أيدي المشركين عنهم ، فلم يصل إليهم منهم سوء ، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، بل صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً ، فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة (١) ﴿من بعد أن أظفركم عليهم﴾ أي من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم قال الجلال : وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين ليصيبوا منهم ، فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وخلي سبيلهم ، فكان ذلك سبب الصلح (٢) وقال في التسهيل : وروي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ، ليصيبوا من عسكر رسول الله ﷺ ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوماً ، وساقوهم إلى رسول الله ﷺ فأطلقهم ، فكف أيدي الكفار هو هزيمتهم وأسرههم ، وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل (٣) ﴿وكان الله بما تعملون بصيراً﴾ أي هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكم ، يعلم ما فيه مصلحة لكم ، ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمة بكم ، وحرمة لبيته العتيق لئلا تسفك فيه الدماء . . ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال ﴿هم الذين كفروا وصدُّوكم عن المسجد الحرام﴾ أي هم كفار قريش المعتدون الذين كفروا بالله والرسول ، ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية ﴿والهدي معكوفاً أن يبلغ حمله﴾ أي وصدُّوا الهدي أيضاً - وهو ما يهدي لبيت الله لفقراء الحرم - معكوفاً أي محبوساً عن أن يبلغ مكانه الذي يذبح فيه وهو الحرم قال القرطبي : يعني قريشاً منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية ، حين أحرم رسول الله ﷺ مع أصحابه بالعمرة ، ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ حمله ، وهذا كانوا لا يعتقدونه ، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم الحمية الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً ، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه ، وأدخل الأنس على رسول الله ﷺ بيانه ووعدته (٤) ﴿ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات﴾ أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءً من المؤمنين المستضعفين ، الذين يخفون إيمانهم خوفاً من المشركين ﴿لم تعلموهم﴾ أي لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين ﴿أن تطَّوَّهُم فتصيبكم منهم معرةً بغير علم﴾ أي كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم دون علم منكم بإيمانهم ، فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب «لولا» محذوف تقديره : لأذن لكم في

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤٦ . (٢) تفسير الجلالين ٩٧/ ٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٥٤/ ٤ . (٤) تفسير القرطبي ٢٨٣/ ١٦ .

رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لِنَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ

دخول مكة ، ولسلطكم على المشركين قال الصاوي : والجواب محذوف قدره الجلال بقوله : لأذن لكم في الفتح ، ومعنى الآية : لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكفار ، حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم ^(١) ، ولأذن لكم في فتح مكة ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي إنما فعل ذلك ليخلص المؤمنين من بين أظهر المشركين ، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام قال القرطبي : أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ، ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة ، وكذلك كان ، أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه ، ودخلوا في رحمته وجنته ^(٢) ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي لو تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض ، وانفصل المؤمنون عن الكفار ، لعذبنا الكافرين منهم أشد العذاب ، بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ أي حين دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل ، فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح «بسم الله الرحمن الرحيم» ورفضوا أن يكتبوا «محمد رسول الله» وقولهم : لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك ولكن أكتب اسمك واسم أهلك ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أي أنفة وغطرسة وعصبية جاهلية ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي جعل الطمأنينة والوقار في قلب الرسول والمؤمنين ، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين ^(٣) ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أي اختار لهم كلمة التقوى - إلزام تكريم وتشريف - وهي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هذا قول الجمهور ، والظاهر : أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله ، وعدم شق عصا الطاعة عندما كتبت بنود الصلح ، وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في الظاهر ، فثبت الله المؤمنين على طاعة رسول الله ﷺ وكان في هذا الصلح كل الخير للمسلمين ^(٤) ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ أي وكانوا أحق بهذه الفضيلة من كفار مكة ، لأن الله اختارهم لدينه وصحبه نبيه ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي عالماً بمن هو أهل للفضل ، فيخصه بمزيد من الخير والتكريم . . ثم أخبر تعالى عن رؤيا رسول الله ﷺ في المنام - وهي رؤيا حق - لأنها جزء من الوحي فقال ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ اللام موطئة

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٩٨/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٢٨٦/١٦ .

(٣) يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره الظلال ما نصه « وهذه الحمية إنما هي حمية الكبر والفخر ، والبطر والتعنت ، الحمية الجاهلية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ﷺ والمؤمنين ، يمنعونهم من المسجد الحرام ، ويجسسون الهدى الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحرف فيه ، مخالفين بذلك كل عرف وكل عقيدة ، كي لا تقول العرب : إن محمداً دخلها عليهم عنوة ، ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريمة في كل عرف ودين ، ويتنكبون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسه ، ويتنكبون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام » . ١ هـ . الظلال ١١٥/٢٦ . (٤) هذا ما ألهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تمنع فيه .

شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ

للقسم ، و « قد » للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان لأنها رؤيا حق قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت ، ثم حلق بعضهم وقصّر بعضهم ، فحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا ، فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة ، وصدّه المشركون عن دخول مكة ، ووقع ما وقع من قضية الصلح ، ارتاب المنافقون وقالوا : والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت ، فأين هي الرؤيا ؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت الآية ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ فأعلم تعالى أن رؤيا رسوله حق ، وأنه لم يكذب فيما رأى ، ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها عام ست من الهجرة ، وإنما أراه مجرد صورة الدخول ، وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ أي لتدخلن يا محمد أنت وأصحابك المسجد الحرام بمشيئة الله ﴿ آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ أي تدخلونها آمنين من العدو ، تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضهم رأسه ، ويقصّر بعض ﴿ لا تخافون ﴾ أي غير خائفين ، وليس فيه تكرار لأن المراد آمين وقت دخولكم ، وحال المكث ، وحال الخروج ﴿ فعلم ما لم تعلموا ﴾ أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم تعلموه أنتم قال ابن جزى : يريد ما قدره تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة ، فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ، رغب الناس في الإسلام ، فكان رسول الله ﷺ في غزوة الحديبية في ألف وأربعمائة ، وغزا « غزوة الفتح » بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف ^(١) ﴿ فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ أي فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً لكم وهو « صلح الحديبية » وسُمي فتحاً لما ترتّب عليه من الآثار الجليلة ، والعواقب الحميدة ، ولهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه : « تعدّون أنتم الفتح » فتح مكة « وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعدّ الفتح » بيعة الرضوان « يوم الحديبية . . » ^(٢) الحديث ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾ أي هو جلّ وعلا الذي أرسل محمداً بالهداية التامة الشاملة الكاملة ، والدين الحق المستقيم دين الإسلام ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ أي ليعليه على جميع الأديان ، ويرفعه على سائر الشرائع السماوية ﴿ وكفى باللّهِ شهيداً ﴾ أي وكفى باللّهِ شاهداً على أن محمداً رسوله . . ثم أثني تعالى على أصحاب رسول الله بالثناء العاطر ، وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال ﴿ محمدٌ رسولُ الله ﴾ أي هذا الرسول المسمّى محمداً هو رسولُ الله حقاً لا كما يقول المشركون ﴿ والذين معه أشداءُ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٥٦/٤ . (٢) الحديث أخرجه البخاري وتتمته « كنام مع رسول الله ﷺ أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء ، فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها ، فتركناها غير بعيد ثم انها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا » .

وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

على الكفار رحماً بينهم ﴿٢٩﴾ أي وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظ على الكفار متراحون فيما بينهم كقوله تعالى ﴿أَذْلَجَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ قال أبو السعود : أي يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة ، ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرفقة ^(١) قال المفسرون : وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم ﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ وقد بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمس أبدانهم ، وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه ﴿تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا﴾ أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم ، رهبان بالليل أسود بالنهار ﴿يَتَغَوَّنَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير : وصفهم بكثرة الصلاة وهي خير الأعمال ، ووصفهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب ، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ورضاه ^(٢) ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ أي علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي : لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر ، قال ابن جريج : هو الوقار والبهاء ، وقال مجاهد : هو الخشوع والتواضع ، قال منصور سألت مجاهداً عن قوله تعالى ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ أهو أثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا ، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة ، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع ^(٣) ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ أي ذلك وصفهم في التوراة : الشدة على الكفار ، والرحمة بالمؤمنين ، وكثرة الصلاة والسجود ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ أي ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج فراخه وفروعه ﴿فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ﴾ أي فقواه حتى صار غليظاً ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ أي فقام الزرع واستقام على أصوله ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي يعجب هذا الزرع الزراع ، بقوته وكثافته وحسن منظره ، ليغتاظ بهم الكفار قال الضحَّاك : هذا مثل في غاية البيان ، فالزرع محمد ﷺ ، والشطء أصحابه ، كانوا قليلاً فكثروا ، وضعفاء فقووا ، وقال القرطبي : وهذا مثل ضرب به الله تعالى لأصحاب النبي ﷺ يعني أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون ، فكان النبي ﷺ حين بدأ بالدعوة ضعيفاً ، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره ، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته ، وأفراخه ، فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم في

جنت النعيم ، اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿ما تقدّم .. وما تأخر﴾ وبين ﴿مبشراً .. ونذيراً﴾ وبين ﴿بكرة .. وأصيلاً﴾ وبين ﴿نكت .. وأوفى﴾ وبين ﴿أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً﴾ وبين ﴿يعفو .. ويعذب﴾ وبين ﴿محلّقين .. ومقصّرين﴾ وبين ﴿أشداء .. ورحماء﴾ .

٢ - المقابلة بين ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات ..﴾ الآية وبين ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات﴾ الآية .

٣ - الاستعارة التصريحية المكنية ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم﴾ شبه المعاهدة على التضحية بالأنفس في سبيل الله طلباً لمرضاته بدفع السلّ في نظير الأموال ، واستعير اسم المشبه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله ، والمكنية في قوله ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ شبه اطلاع الله على مبايعتهم ومجازاته على طاعتهم بملك وضع يده على يد أميره ورعيته ، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية ، ففي الآية استعارتان .

٤ - الكناية ﴿ولوا الأدبار﴾ كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب .

٥ - التعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ..﴾ .

٦ - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب ﴿وعدكم الله مغانم﴾ بعد قوله تعالى ﴿فعلّم ما في قلوبهم﴾ فأنزل السكينة عليهم ﴿وذلك لتشريف المؤمنين في مقام الامتتان .

٧ - الإطناب بتكرار الحرج ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ لتأكيد نفي الإثم عن أصحاب الأعذار .

٨ - التشبيه التمثيلي ﴿كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ..﴾ الآية لأن وجه الشبه منتزِعٌ من متعدد .

٩ - مراعاة الفواصل في نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة مدنية ، وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة ، تتضمن حقائق التربية الخالدة ، وأسس المدنية الفاضلة ، حتى سماها بعض المفسرين « سورة الاخلاق » .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين ، تجاه شريعة الله وأمر رسوله ، وهو ألا يُيْرَمُوا أمراً ، أو يُبدوا رأياً ، أو يقضوا حكماً في حضرة الرسول ﷺ حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ .

✽ ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول ﷺ تعظيماً لقدره الشريف ، واحتراماً لمقامه السامي ، فإنه ليس كعامة الناس بل هو رسول الله ، ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . .﴾

✽ ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل ، فتأمر المؤمنين بعدم السماع للإشاعات ، وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار ، لا سيما إن كان الخبر صادراً عن شخص غير عدل أو شخص متهم ، فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سيبت كارثة من الكوارث ، وكم من خبر لم يتثبت منه سامعه جرّ وبالاً ، وأحدث إنقساماً ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . .﴾ .

✽ ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين ، ودفع عدوان الباغين ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . .﴾ الآيات .

✽ وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز ، ونفرت من الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين ، ودعت إلى مكارم الاخلاق ، والفضائل الاجتماعية ، وحين حذرت من الغيبة جاء النهي في تعبير رائع عجيب ، أبدعه القرآن غاية الإبداع ، صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ﴿ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أychبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً !! فكرهتموه . .﴾ الآية ويا له من تنفير عجيب !!

* وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمةً تقال باللسان ، وجاءوا يمينون على الرسول إيمانهم ، فتبين حقيقة الإيمان ، وحقيقة الإسلام ، وشروط المؤمن الكامل وهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . . ﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

التسمية : سميت « سورة الحجرات » لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي ﷺ وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . . إِلَى . . إِنْ اللَّه تَوَابٌ رَحِيمٌ ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٢) .

اللفظ : ﴿ يَغْضُؤْنَ ﴾ غضٌ صوته خفضه وخافت به ﴿ فَاسِقٌ ﴾ الفاسق : الخارج من حدود الشرع ، وهو في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج ، مأخوذ من قولهم : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وسمي فاسقاً لخروجه عن الطاعة ﴿ نَبَأٌ ﴾ النبأ : الخبر الهام قال الراغب : لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن^(١) ﴿ عَنَتُمْ ﴾ وقعتم في العنت وهو المشقة والهلاك قال في اللسان : العنت : الهلاك وأعنته أوقعه في الهلكة^(٢) ﴿ الرَّاشِدُونَ ﴾ جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور ﴿ تَفِيءٌ ﴾ ترجع ﴿ بَغْتٌ ﴾ اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم والطغيان ﴿ تَلْمِزُوا ﴾ تعيبوا .

سَبَبُ النُّزُول : أ - روي أن بعض الأعراب الجفأة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي ﷺ فجعلوا ينادونه : يا محمد أخرج إلينا ، يا محمد أخرج إلينا فأنزل الله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ .

ب - وروي أن النبي ﷺ بعث « الوليد بن عقبة » إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من قومه ، فلما سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع ، فرجع إلى رسول الله ﷺ وقال يا رسول الله : إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ، فهم بعض الصحابة بالخروج إليهم وقتلهم فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا . . ﴾ الآية^(٣) .

ج - عن أنس قال : قيل للنبي ﷺ لو أتيت « عبد الله بن أبي » - وهو رأس المنافقين - فانطلق إليه وركب حماراً ، وانطلق معه المسلمون يمشون ، فلما أتاه النبي ﷺ قال له : إليك عني - أي تنح وأبتعد عني - فوالله لقد آذاني تنن حمارك ، فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك ، فغضب لعبد الله رجلاً من قومه ، وغضب للأنصاري آخرون من قومه ، فكان بينهم ضرب بالجرید والأيدي والنعال ، فأنزل الله ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا . . ﴾ الآية^(٤) .

(١) مفردات القرآن للراغب . (٢) لسان العرب مادة عنت .

(٣) انظر تفصيل الرواية في مختصر ابن كثير ٣/ ٣٥٨ . (٤) أخرجه الشيخان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ أي يا أيها المؤمنون ، يا من اتصفتم بالايمان ، وصدقتم بكتاب الله ، لا تقدموا أمراً أو فعلاً بين يدي الله ورسوله ، وحذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل ، كما إذا عرضت مسألة في مجلسه ﷺ لا يسبقونه بالجواب ، وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل ، وإذا ذهبوا معه إلى مكان لا يمشون أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ﷺ وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم ^(١) وقال البيضاوي : المعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به ، وقيل : المراد بين يدي رسول الله ، وذكر الله تعظيماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله ^(٢) ﴿واتقوا الله إن الله سميعٌ عَلِيمٌ﴾ أي واتقوا الله فيما أمركم به ، إن الله سميعٌ لأقوالكم ، عليمٌ بنياتكم وأحوالكم ، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والروعة في النفس . ثم أرشد تعالى المؤمنين إلى وجوب توقير الرسول وإجلاله واحترامه فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ أي إذا كلمتم رسول الله ﷺ فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ أي ولا تبلغوا حد الجهر عند مخاطبته ﷺ كما يجهر بعضكم في الحديث مع البعض ، ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً فتقولوا : يا محمد ، ولكن قولوا يا نبي الله ، ويا رسول الله ، تعظيماً لقدره ، ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت في بعض الأعراب الجفأة الذين كانوا ينادون رسول الله باسمه ، ولا يعرفون توقير الرسول الكريم ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ أي خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون ، فإن في رفع الصوت والجهر بالكلام في حضرته ﷺ استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير : روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت ، فلما نزلت الآية قال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله ﷺ أنا من أهل النار ، حبط عملي ، وجلس في أهله حزيناً ، فافتقده رسول الله ﷺ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله ﷺ ما لك ؟ فقال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ﷺ حبط عملي أنا من أهل

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٥٧ . (٢) البيضاوي ٣/ ٣٦٥ من الحاشية .

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ

النار ، فاتوا النبي ﷺ فأخبروه بما قال ، فقال النبي ﷺ : لا بل هو من أهل الجنة (١) وفي رواية « أترضى أن تعيش حميداً ، وتقتل شهيداً ، وتدخل الجنة ؟ فقال : رضيتُ ببشرى الله تعالى ورسوله ﷺ ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله ﷺ » (٢) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول ﷺ أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرئها عليها وجعلها صفة راسخة فيها قال ابن كثير : أي أخلصها للتقوى وجعلها أهلاً ومحلاً ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ أي لهم في الآخرة صفحٌ عن ذنوبهم ، وثواب عظيم في جنات النعيم . . ثم ذمَّ تعالى الأعراب الجفأة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرسول ﷺ فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ أي يدعونك من وراء الحجرات ، منازل أزواجك الطاهرات ﴿ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي أكثر هؤلاء غير عقلاء ، إذ العقل يقتضي حسن الأدب ، ومراعاة العظماء عند خطابهم ، سيما لمن كان بهذا المنصب الخطير قال البيضاوي : قيل إن الذي ناداه « عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ » و « الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ » وفدا على رسول الله ﷺ في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالوا يا محمد أخرج إلينا (٣) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي ولو أن هؤلاء المنادين لم يزعجوا الرسول ﷺ بمناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيراً لهم وأفضل عند الله وعند الناس ، لما فيه من مراعاة الأدب في مقام النبوة ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي الغفور لذنوب العباد ، الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم ، ولم يُنزل العقاب بهم . . ثم حذر تعالى من الاستعجال للأخبار بغير تثبت فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴾ أي إذا أتاكم رجل فاسق - غير موثوق بصدقه وعدالته - بخبر من الأخبار ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ أي فتثبتوا من صحة الخبر ﴿ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ أي لئلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر ﴿ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم (٤) ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أي واعلموا - أيها المؤمنون - أن بينكم الرسول المعظم ، والنبي المكرم ، المعصوم عن اتباع الهوى ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾ أي لو يسمع وشاياتكم ، ويصغي بسمعه لإرادتكم ، ويطيعكم في غالب ما تشيرون عليه من الأمور ، لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير : أي اعلموا أن بين أظهركم

(١) الحديث أخرجه أحمد . (٢) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري . (٣) تفسير البيضاوي ٣/ ٣٦٧ . (٤) انظر سبب النزول .

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٥٧﴾ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ

رسول الله فعظموه ووقروه ، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ، ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدّى ذلك الى عنتكم وحرجمكم^(١) ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان﴾ أي ولكنه تعالى - بمنه وفضله - نور بصائرهم فحبب إلى نفوسكم الإيمان ﴿وزينه في قلوبكم﴾ أي وحسنه في قلوبكم ، حتى أصبح أعلى عندكم من كل شيء ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ أي وبغض إلى نفوسكم أنواع الضلال ، من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير : والمراد بالفسوق الذنوب الكبار ، وبالعصيان جميع المعاصي^(٢) ﴿أولئك هم الراشدون﴾ أي أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة هم المهتدون ، الراشدون في سيرتهم وسلوكهم ، والجملة تفيد الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم ﴿فضلاً من الله ونعمة﴾ أي هذا العطاء تفضل منه تعالى عليكم وإنعام ﴿والله عليم حكيم﴾ أي عليم بمن يستحق الهداية ، حكيم في خلقه وصنعه وتدييره . . ثم عقب تعالى على ما يترتب على سماع الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل فقال ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ أي وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهما ، واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما ، والجمع ﴿اقتتلوا﴾ باعتبار المعنى ، والتثنية ﴿بينهما﴾ باعتبار اللفظ ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى﴾ أي فإن بغت إحداهما على الأخرى ، وتجاوزت حدّها بالظلم والطغيان ، ولم تقبل الصلح وصممت على البغي ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ أي فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه ، وثقلع عن البغي والعدوان ، وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام ﴿فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا﴾ أي فإن رجعت وكفت عن القتال فأصلحوا بينهما بالعدل ، دون حيف على إحدى الفئتين ، واعدلوا في جميع أموركم ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ أي يحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قتال حدث بين «الأوس» و«الخزرج» في عهده ﷺ كان فيه ضرب بالسعف والنعال ، وهي تدل على أن الباغي مؤمن ، وأنه إذا كف عن الحرب ترك ، وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة^(٣) ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ أي ليس المؤمنون إلا إخوة ، جمعهم رابطة الإيمان ، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٢ . (٣) تفسير البيضاوي ٣/ ٣٧١ .

أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

شحناء ، ولا تباغض ولا تقاتل قال المفسرون : ﴿إِنَّمَا﴾ للحصر فكأنه يقول : لا أخوة إلا بين المؤمنين ، ولا أخوة بين مؤمن وكافر ، وفي الآية إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب ، بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين ، ولا تتركوا الفرقة تدب ، والبغضاء تعمل عملها ﴿واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾ أي اتقوا الله تعالى بامتنال أوامره واجتناب نواهيه ، لتنالكم رحمته ، وتسعدوا بجنته ومرضاته ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ أي يا معشر المؤمنين ، يا من اتصفتم بالإيمان ، وصدقتم بكتاب الله وبرسوله ، لا يهزأ جماعة بجماعة ، ولا يسخر أحد من أحد ، فقد يكون المسخور منه خيراً عند الله من الساخر ، ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره^(١) ﴿ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكنَّ خيراً منهن﴾ أي ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحقر منها خيراً عند الله وأفضل من الساخرة ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب﴾ أي ولا يعب بعضكم بعضاً ، ولا يدع بعضكم بعضاً بلبق السوء ، وإِنَّمَا قال ﴿أنفسكم﴾ لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة ﴿بئس الاسمُ الفسوقُ بعد الإيمان﴾ أي بش أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن صار مؤمناً قال البيضاوي : وفي الآية دلالة على أن التنازع فسق ، والجمع بينه وبين الإيمان مستقيم^(٢) ﴿ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾ أي ومن لم يتب عن اللمز والتنازع فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن بالأهل والناس ، وعبر بالكثير لاحتياط الإنسان في كل ظن ولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق ﴿إن بعض الظن إثم﴾ أي إن في بعض الظن إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضي الله عنه : « لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً ، وأنت تجد لها في الخير محملاً »^(٣) ﴿ولا تجسسوا﴾ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معاييبهم^(٤) ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته بما يكرهه ﴿أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً﴾ تمثيل لشناعة

(١) هذا حديث صحيح . (٢) تفسير البيضاوي ٣/ ٣٧٣ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٤ . (٤) وفي الحديث (يا معشر من آمن بلسانه ولم يفيض الإيمان الى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته) أخرجه الحافظ أبو يعلى .

فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقييح أي هل يجب الواحد منكم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت ؟ ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ أي فكما تكرهون هذا طبعاً فأكروهوا الغيبة شرعاً ، فإن عقوبتها أشد من هذا . . شبه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً ، وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان - فضلاً عن كونه أخاً ، وفضلاً عن كونه ميتاً وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد ﴿واتقوا الله﴾ أي خافوا الله واحذروا عقابه ، بامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أي إنه تعالى كثير التوبة ، عظيم الرحمة ، لمن اتقى الله وتاب وأناب ، وفيه حث على التوبة ، وترغيب بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله .

قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى . . إِلَى . . وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

المُنَاسَبَةُ : لما دعا تعالى إلى مكارم الأخلاق ونهى عن مساوئها ، وحذّر المؤمنين من بعض الأفعال القبيحة ، دعا الناس هنا جميعاً للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالأنساب ، ثم بيّن صفات المؤمن الكامل

اللُّغَةِ : ﴿يَلْتَكِمُ﴾ ينقصكم ﴿قَبَائِلُ﴾ جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسب أو نسب ، وهي أخص من الشعب ، لأن الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد ، فالشعب يجمع القبيلة ، والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ ﴿يُرْتَابُوا﴾ يشكّوا والريب : الشك ﴿يَمْنُونُ﴾ المن : الامتنان على الشخص والاعتداد عليه بفعل المعروف ، وأصله في اللغة القطع ومنه ﴿فلهم أجر غير ممنون﴾ .

سَبَبُ النُّزُولِ : عن ابن عباس قال : جاءت بنو أسدٍ إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله : أسلمنا ، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك ، وأخذوا يمنون عليه فنزلت الآية الكريمة ﴿يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا . .﴾ (١) الآية .

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

النَّفْسِيرُ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصل واحد ، وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد ، ولا اعتداد بالحسب والنسب ، كلكم لآدم وآدم من تراب ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ أي وجعلناكم شعوباً شتى وقبائل متعددة ، ليحصل بينكم التعارف والتآلف ، لا التناحر والتخالف قال مجاهد : ليعرف الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا (٢) ، وأصل تعارفوا تتعارفوا حذف إحدى التاءين تخفيفاً

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٦٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٦٧ .

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾ * قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٧﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٣٨﴾

قال شيخ زاده : والمعنى إن الحكمة التي من أجلها جعلكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه ، لا أن تتفاخر بالأباء والأجداد ، والنسب وإن كان يُعتبر عرفاً وشرعاً ، حتى لا تزوج الشريفة بالنبطي ، إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه وأعز ، وهو الإيمان والتقوى ، كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس ^(١) ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب ، فمن أراد شرفاً في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله كما قال ﷺ : (من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله) ^(٢) وفي الحديث (الناس رجلان : رجل برّ تقي كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى) ^(٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي عليم بالعباد ، مطلع على ظواهرهم وبواطنهم ، يعلم التقي والشقي ، والصالح والطالح ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ . ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أي زعم الأعراب أنهم آمنوا قل لهم يا محمد : إنكم لم تؤمنوا بعد ، لأن الإيمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب ، ولم يحصل لكم ، وإلا لما منتتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة ، ولكن قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال المفسرون : نزلت في نفر من بني أسد ، قدموا المدينة في سنة مجدبة ، وأظهروا الشهاداتتين ، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ : أتيناك بالأثقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان ، يريدون الصدقة ويمتنون على الرسول ، وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام ، الذي هو الاستسلام والانقياد بالظاهر ولهذا قال تعالى ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي ولم يدخل الإيمان إلى قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد ، ولفظة «لَمَّا» تفيد التوقع كأنه يقول : وسيحصل لكم الإيمان عند اطلاعكم على محاسن الإسلام ، وتذوقكم لحلاوة الإيمان قال ابن كثير : وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقين ، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم ، فادّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فادّبووا في ذلك ، ولو كانوا منافقين - كما ذهب إليه البخاري - لعنفوا وفُضحوا ^(٤) ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ أي وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادق ، والإيمان الكامل . وعدم المن على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئاً ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي عظيم المغفرة ، واسع الرحمة ، لأن صيغة «فعل» و«فعليل» تفيد المبالغة . ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكُمَّل الصادقين في إيمانهم فقال ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إنما المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان ، الذين صدّقوا الله ورسوله ، فأقروا لله بالوحدانية ، ولرسوله

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ٣٧٥ . (٢) البيضاوي ٣/ ٣٧٥ .

(٣) جزء من خطبة قالها ﷺ عند فتح مكة وخطب الناس بها . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٩ .

قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

بالرسالة ، عن يقين راسخ وإيمان كامل ﴿ثم لم يرتابوا﴾ أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم بل ثبتوا على التصديق واليقين ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ أي وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه ﴿أولئك هم الصادقون﴾ أي أولئك الذين صدقوا في ادعاء الإيمان . وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف : الأول : التصديق الجازم بالله ورسوله الثاني : عدم الشك والارتياب الثالث : الجهاد بالمال والنفس ، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بدينكم﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي قل لهم يا محمد : أخبرون الله بما في ضمائرهم وقلوبكم ؟ ﴿والله يعلم ما في السموات وما في الأرض﴾ أي وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع العباد ، لا تخفى عليه خافية لا في السموات ولا في الأرض ﴿والله بكل شيء عليم﴾ أي واسع العلم رقيب على كل شيء ، لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ أي يعدون إسلامهم عليك يا محمد منة ، يستوجبون عليها الحمد والثناء ﴿قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمَكُمْ﴾ أي قل لهم لا تمتنوا عليَّ بإسلامكم ، فإن نفع ذلك عائد عليكم ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي بل لله المنَّة العظمى عليكم ، بالهداية للإيمان والتثبيت عليه ، إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض ﴿والله بصيرٌ بما تعملون﴾ أي مطلع على أعمال العباد ، لا تخفى عليه خافية . كرر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات ، وإحاطته بجميع المخلوقات ، ليدل على سعة علمه ، وشموله لكل صغيرة وكبيرة ، في السر والعلن ، والظاهر والباطن .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستعارة التمثيلية ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ شبه حالهم في إبداء الرأي وقطع الأمر في حضرة الرسول بحال ملكٍ عظيم تقدم للسير أمامه بعض الناس وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا أمامه ، وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٢ - التشبيه المرسل المجلد ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ لوجود أداة التشبيه .
- ٣ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿أولئك هم الراشدون﴾ بعد قوله ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ وهذا من المحسنات البديعية .

٤ - المقابلة بين ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وبين ﴿وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ .

٥ - الطباق ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ .

٦ - جناس الاشتقاق ﴿أَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ .

٧ - التشبيه التمثيلي ﴿أَيُّجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ مثل للغيبة بمن يأكل لحم الميت ، وفيه مبالغات عديدة لتصوير الاغتيال بأقبح الصور وأفحشها في الذهن .

٨ - طباق السلب ﴿آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْفُوا﴾ .

٩ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ ﴿أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ ؟

١٠ - التشبيه البليغ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أصل الكلام المؤمنون كالأخوة في وجوب التراحم والتناصر ، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بليغاً مع إفادة الجملة الحصر .

تَبْيِيْهُ : سورة الحجرات تسمى سورة « الأخلاق والآداب » فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق ، وفضائل الأعمال ، وجاء فيها النداء بوصف الإيمان خمس مرات ، وفي كل مرة إرشاد إلى مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل ، وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات :
أولاً : وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ .

ثانياً : احترام الرسول وتعظيم شأنه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ .

ثالثاً : وجوب الثبوت من الأخبار ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ .

رابعاً : النهي عن السخرية بالناس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ .

خامساً : النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ﴾ .

الآية .

لطيفة : سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال فقال « تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ، وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته » .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية ، الرسالة ، البعث» ولكن المحور الذي تدور حوله هو موضوع «البعث والنشور» حتى ليكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة الكريمة ، وقد عالج القرآن بالبرهان الناصع ، والحجة الدامغة . وهذه السورة رهيبة ، شديدة الوقع على الحس ، تهز القلب هزاً ، وترج النفس رجاً ، وتثير فيها روعة الإعجاب ، ورعدة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب .

✽ ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش ، وتعجبوا منها غاية العجب ، وهي قضية الحياة بعد الموت ، والبعث بعد الفناء ﴿ق﴾ والقرآن المجيد ✽ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ✽ أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد . . ﴿الآيات .

✽ ثم لفتت السورة أنظار المشركين - المنكرين للبعث - إلى قدرة الله العظيمة ، المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور ، في السماء والأرض ، والماء والنبت ، والشم والطلع ، والنخيل والزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها . . ﴿الآيات .

✽ وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذبين من الأمم السالفة ، وما حلَّ بهم من الكوارث وأنواع العذاب ، تحذيراً لكفار مكة أن يحلَّ بهم ما حلَّ بالسابقين ﴿كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود . . ﴿الآيات .

✽ ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت ، ووهلة الحشر ، وهول الحساب ، وما يلقيه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بالإلقاء في الجحيم ﴿ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . . ﴿الآيات .

✽ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر ، ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد ، وفيه إثبات للبعث

والنشور الذي كذب به المشركون ﴿واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب﴾ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . . ﴿الآيات .

قال الله تعالى : ﴿قَ * والقرآن المجيد . . إلى . . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٢٢) .

اللفظ : ﴿مريج﴾ مختلط قال ابن قتيبة : مرج الأمر ومرج الدين اختلط ، وأصله أن يقلق الشيء ولا يستقر يقال : مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال ﴿فروج﴾ شقوق وصدوع جمع فرج وهو الشق ﴿باسقات﴾ طوال بسق الشيء بسوقاً إذا طال ﴿نضيد﴾ متراكب بعضه فوق بعض ﴿لبس﴾ حيرة وشك واضطراب ﴿عيينا﴾ عجزنا يقال : عمي به يعيا أي عجز عنه ﴿رقيب﴾ حافظ شاهد على أعمال الإنسان ﴿عتيد﴾ حاضر مهياً قال الجوهري : العتيد الشيء الحاضر المهياً ومنه ﴿وأعتدت لهن متكأ﴾ وفرس عتد معداً للجري^(١) ﴿حديد﴾ حاد نافذ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿قَ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية^(٢) ﴿والقرآن المجيد﴾ قسم حذف جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم ، ذي المجد والشرف على سائر الكتب السأوية لتبعثن بعد الموت قال ابن كثير : وجواب القسم محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة ، وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول وإن البعث لحق^(٣) ، وهذا كثير في القرآن وقال أبو حيان : والقرآن مقسم به ، والمجيد صفته وهو الشريف على غيره من الكتب ، والجواب محذوف يدل عليه ما بعده تقديره : لقد جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا^(٤) ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ أي تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر يخوفهم من عذاب الله ﴿فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾ أي فقال كفار مكة : هذا شيء في منتهى الغرابة والعجب، والإظهار في موضع الإضمار لتسجيل جريمة الكفر عليهم ، والآية إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب ، فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه ، فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان لا أن يعجبوا ويستهزئوا ، ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال ﴿أئذا متنا وكنا تراباً﴾ أي أئذا متنا

(١) الصحاح مادة عتد . (٢) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة . (٣) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر المختصر ٣/ ٣٧١ .

(٤) البحر المحيط ٨/ ١٢٠ .

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَزَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنّا ؟ ﴿ذلك رجع بعيد﴾ أي ذلك رجوع بعيد غاية البعد ، مستحيل حصوله ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾ أي قد علمنا ما تنقصه الأرض من أجسادهم ، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا ، فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة ﴿وعندنا كتاب حفيظ﴾ أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعدددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض منهم ، وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل شيء ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم﴾ إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم ، مع سطوع آياته ، ووضوح بيانه ﴿فهم في أمر مريج﴾ أي فهم في أمر مختلط مضطرب ، فتارة يقولون عن الرسول إنه ساحر ، وتارة يقولون إنه شاعر ، وتارة يقولون إنه كاهن ، وهكذا قالوا أيضاً عن القرآن إنه سحر ، أو شعر ، أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين فقال ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم﴾ أي أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبار ، إلى السماء في ارتفاعها وإحكامها ، فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الإنسان بعد موته ؟ ﴿كيف بنيناها وزيناها﴾ أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم ﴿وما لها من فروج﴾ أي ما لها من شقوق وصدوع ﴿والأرض مدناها﴾ أي والأرض بسطناها ووسعناها ﴿وألقينا فيها رواسي﴾ أي وجعلنا فيها جبلاً ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها ﴿وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج﴾ أي وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر ، يبهج ويسر الناظر إليه ﴿تبصرة وذكرى لكل عبد منيب﴾ أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً على كمال قدرتنا ، لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع مخلوقاته ﴿ونزلنا من السماء ماءً مباركاً﴾ أي ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة ﴿فأنبتنا به جنّات وحبّ الحصيد﴾ أي فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة ، والأشجار المثمرة ، وحبّ الزرع المحصود ، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد ﴿والنخل باسقات﴾ أي وأخرجنا شجر النخل طوياً مستويات ﴿لها طلع نضيد﴾ أي لها طلع منضود ، منظم بعضه فوق بعض ، قال أبو حيان : يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر ، وأول ظهور الثمر يكون منضداً كحب الرمان ، فما دام ملتصقاً ببعضه ببعض فهو نضيد ، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد^(١) ﴿رزقاً للعباد﴾ أي أنبتنا كل

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
وَقَوْمُ ثُبُجٍ كُلٌّ كَذَبَ الرُّسُلَ حَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به ﴿وأحيينا به بلدة ميتاً﴾ أي وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا زرع فانبثنا فيها الكلاً والعشب ﴿كذلك الخروج﴾ أي كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم قال ابن كثير : وهذه الأرض الميتة كانت هامدة ، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبثت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها ، وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء ، فهذا مثال للبعث بعد الموت ، فكما أحيانا الله الأرض الميتة كذلك يحيي الله الموتى . . . (١) ثم ذكر تعالى كفار مكة بما حلَّ بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً لهم وإعذاراً فقال ﴿كذبت قبلهم قوم نوح﴾ أي كذب قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ﴿وأصحاب الرس﴾ أي وأصحاب البئر وهم بقية من ثمود رسوا نبيهم فيها أي دسوه فيها ﴿وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط﴾ سمأهم إخوانه لأنه صاهرهم وتزوج منهم ﴿وأصحاب الأيكة﴾ أي وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ، تُسبوا إلى الأيكة لأنهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة ، الملتف بعضها على بعض ﴿وقوم ثُبُج﴾ قال المفسرون : هو ملكٌ كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو ثُبُج الجاني (٢) ﴿كل كذب الرسل﴾ أي جميع هؤلاء المذكورين كذبوا رسولهم قال ابن كثير : وإنما جمع الرسل لأن من كذب رسولاً فإنما كذب جميع الرسل كقوله تعالى ﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾ (٣) ﴿فحق وعيد﴾ أي فوجب عليهم وعيدي وعقابي ، والآية تسلية للنبي ﷺ وتهديد للكفرة المجرمين ﴿أفعينا بالخلق الأول﴾ أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت ؟ قال القرطبي : وهو توبيخ لمنكري البعث ، وجواب لقولهم ﴿ذلك رجع بعيد﴾ (٤) ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا ، والإعادة أسهل منه فكيف يتوهم عجزنا عن البعث والإعادة ؟ ﴿بل هم في لبسٍ من خلق جديد﴾ أي بل هم في خلطٍ وشبهةٍ وحيرة من البعث والنشور قال الألوسي : وإنما نكّر الخلق ووصف بجديد ، ولم يقل : من الخلق الثاني تنبيهاً على استبعادهم له وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ عظيم (٥) ثم نبه تعالى على سعة علمه وكمال قدرته فقال ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ أي خلقنا جنس الإنسان ونعلم ما يجول في قلبه وخاطره ، لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ أي ونحن أقرب إليه من حبل وريده ، وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال أبو حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم ، نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته ، فكان ذاته تعالى

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٢ . (٢) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٤/ ٩١ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٢ .

(٤) تفسير القرطبي ٨/ ١٧ . (٥) تفسير روح المعاني ٢٦/ ١٧٨ .

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿١٩﴾
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢٠﴾

قريبة منه ، وهو تمثيل لفرط القرب كقول العرب : هو مني معقد الإزار^(١) وقال ابن كثير : المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ، والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس ، وهذا كما قال في المختصر ﴿ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون﴾ يريد به الملائكة^(٢) ، ويدل عليه قوله بعده ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ أي حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان ، ملك عن يمينه يكتب الحسنات ، وملك عن شماله يكتب السيئات ، وفي الكلام حذف تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد : وكل الله بالإنسان - مع علمه بأحواله - ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة ، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات ، والآخر عن شماله يكتب السيئات فذلك قوله تعالى ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾^(٣) وقال الألوسي : والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الإنسان من كل رقيب ، حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به ، وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ الملكين ، فإنه تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما ، لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهما يوم يقوم الأشهاد ، فإذا علم العبد ذلك - مع علمه بإحاطة الله تعالى بعلمه - ازداد رغبة في الحسنات ، وانتهاءً عن السيئات^(٤) ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ أي ما يتلفظ كلمة من خير أو شر ، إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه ﴿عَتِيدٌ﴾ أي حاضر معه أينما كان مهياً لكتابة ما أمر به قال ابن عباس : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر^(٥) وقال الحسن : فإذا مات ابن آدم طويت صحيفته وقيل له يوم القيامة ﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾^(٦) ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ أي وجاءت غمرة الموت وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر لها عياناً ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ أي ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفرع وفي الحديث عن عائشة أن النبي ﷺ لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله إن للموت لسكرات »^(٧) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ ذلك يوم الوعيد أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد الله الكفار به بالعذاب ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أي وجاء كل إنسان براً كان أو فاجراً ومعه ملكان : أحدهما يسوقه إلى المحشر ، والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس : السائق من الملائكة ، والشهيد من أنفسهم وهي الأيدي والأرجل ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقال مجاهد :

(١) تفسير البحر المحیط ٨/ ١٢٣ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٧٣ . (٣) تفسير القرطبي ٩/ ١٧ .

(٤) تفسير روح المعاني ٢٦/ ١٧٩ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٤ .

(٦) تفسير البحر المحیط ٨/ ١٢٤ . (٧) رواه البخاري .

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

السائق والشهيد ملكان ، ملك يسوقه وملك يشهد عليه^(١) ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلةٍ من هذا اليوم العصيب ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ أي فأزلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنيا ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أي فبصرُك اليوم قويٌ نافذ ، ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع بالكلية .

قال الله تعالى : ﴿وقال قرينه هذا ما لدي عتيد... إلى . . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾ من آية (٢٣) إلى آية (٤٥) نهاية السورة .

المناسبة : لما حكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث ، وأقام الأدلة والبراهين على البعث والنشور ، ذكر هنا الأحوال والشدائد التي يلقاها الكافر في الآخرة ، والنعيم الذي أعدّه للمؤمنين الأبرار في الجنة ، وختم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره .

اللفظة : ﴿أزلفت﴾ قُرِبَتْ يقال : زلف يزلف أي قرب ، وأزلفه قُرِبَهُ ﴿أوَّاب﴾ رجَّاع إلى الله من آب يثوب أوباً إذا رجع ﴿بطشاً﴾ البطش : الأخذ بالشدَّة والعنف ﴿نقَّبوا﴾ طَوْفُوا وساروا وأصل التنقيب التنقيب عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر :

نقَّبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كلَّ مجال^(٢)
﴿محيص﴾ مفر ومهرب من حاص يحيص حيصاً إذا أراد الهرب ﴿لغوب﴾ تعب .

سببُ النزول : عن قتادة أن اليهود قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ، وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسمَّوه يوم الراحة فكذبهم تعالى فيما قالوا فنزلت ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾^(٣) .

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾

النفيس : ﴿وقال قرينه هذا ما لدي عتيد﴾ أي وقال الملك الموكل به : هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ﴿ألقيا في جهنم كل كفار عنيد﴾ أي يقول تعالى للملكين « السائق والشهيد » إقذفا في جهنم كل كافر معاند للحق لا يؤمن بيوم الحساب ﴿منَّاعٍ للخير﴾ أي مبالغ في المنع لكل حق واجب عليه في ماله ﴿مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ أي ظالم غاشم شاكٍ في

(١) اخترنا قول مجاهد هنا ، لأنه الظاهر من الآية الكريمة ، وهو ما رجحه الطبري وابن كثير .

(٢) تفسير القرطبي ٢٢/١٧ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٣٧٨ .

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٣٦﴾ * قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٣٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٣٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٤٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٤١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٤٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٤٣﴾

الدين ﴿الذي جعل مع الله إلهاً آخر﴾ أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدهانيته ﴿فألقياه في العذاب الشديد﴾ أي فألقياه في نار جهنم ، وكرر اللفظ ﴿فألقياه﴾ للتوكيد ﴿قال قرينه ربنا ما أطغيته﴾ أي قال قرينه وهو الشيطان المقيض له ربنا ما أضللتني ﴿ولكن كان في ضلالٍ بعيد﴾ أي ولكنه ضل باختياريه ، وأثر العمى على الهدى من غير إكراه أو إجبار ، وفي الآية محذوف دل عليه السياق كأن الكافر قال يا رب إن شيطاني هو الذي أطغاني ، فيقول قرينه : ربنا ما أطغيته بل كان هو نفسه ضالاً معانداً للحق فأعنته عليه ﴿قال لا تختصموا لدي﴾ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴿أي فيقول الله عز وجل للكافرين وقرنائهم من الشياطين : لا تتخاصموا هنا فما ينفع الخصام ولا الجدال ، وقد سبق أن أنذرتكم على أسنة الرسل بعذابي ، وحذرتكم شديد عقابي ، فلم تنفعكم الآيات والنذر﴾ ما يُبدلُ القول لدي ﴿أي ما يُغَيِّرُ كلامي ، ولا يُبدلُ حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال المفسرون : المراد وعده تعالى بعذاب الكافر وتخليده في النار بقوله تعالى ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾^(١) ﴿وما أنا بظلامٍ للعبيد﴾ أي ولست ظالماً حتى أعذب أحداً بدون استحقاق ، وأعاقبه بدون جرم ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ ؟ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب يوم يقول الله تعالى لجهنم هل امتلأت ، وتقول هل هناك من زيادة ؟ وفي الحديث (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ، حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، فتقول : قَطُ ، قَطُ وعزتك وكرمك - أي قد اكتفيت - وينزوي بعضها إلى بعض)^(٢) والظاهر أن السؤال والجواب على حقيقتيهما ، والله على كل شيء قدير ، فإن إنطاق الجهاد والشجر والحجر جائز عقلاً ، وحاصلُ شرعاً ، وقد أخبر القرآن الكريم أن غملة تكلمت ، وأن كل شيء يسبح بحمد الله ، وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود ، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر ، فينطق الله الشجر والحجر . . الخ وقيل : إن الآية على التمثيل وأنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقي فيها جميع الكفرة والمجرمين فإنها تتسع لهم^(٣) ، وهو كقولهم « قال الحائط للمسار لم تشقني ؟ قال : سل من يدقني » ثم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال ﴿وأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي قُرِّبَتْ وأدْنِيت الجنة من المؤمنين المتقين مكاناً غير بعيد ، بحيث تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم ﴿هذا ما توعدون لكل أواب﴾

(١) انظر حاشية الجمل ٩٦/٤ والقرطبي ١٧/١٧ . (٢) الحديث من رواية البخاري ومسلم .

(٣) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هو على طريق التمثيل قول الخلف ، ونقل القرطبي أن هذا هو تفسير مجاهد ، والقول الأول قول السلف .

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٢٦﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٢٧﴾ وَكَرَّاهِكُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٠﴾ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣١﴾

حفيظ ﴿٣١﴾ أي يقال لهم : هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبدٍ أوَّابٍ أي رجَّاعٍ إلى الله ، حافظٍ لعهدِهِ وأمره ﴿٣٢﴾ من خشية الرحمن بالغيب وجاء بقلبٍ منيبٍ ﴿٣٣﴾ أي خاف الرحمن فأتاه دون أن يراه لقوة يقينه ، وجاء بقلبٍ تائب خاضع خاشع ﴿٣٤﴾ أدخلوها بسلامٍ ذلك يومُ الخُلُودِ ﴿٣٥﴾ أي يقال لهم : أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأكدار ، ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبداً ، لأنه لا موت في الجنة ولا فناء ﴿٣٦﴾ لهم ما يشاءون فيها ﴿٣٧﴾ أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيهِ أنفسهم ، وتلذ به أعينهم ﴿٣٨﴾ ولدينا مزيدٌ ﴿٣٩﴾ أي وعندنا زيادة على ذلك الإِنعام والإكرام ، وهو النظر إلى وجه الله الكريم (١) . . ثمَّ خوفٌ تعالى كفار قريش أمماً كثيرين من الكفار المجرمين ﴿٤٠﴾ هم أشدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴿٤١﴾ أي هم أقوى من كفار قريش قوة ، وأعظم منهم فتكاً وبطشاً ﴿٤٢﴾ فنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٣﴾ أي فساروا في البلاد ، وطوفوا فيها وجالوا في أقطارها ، فهل كان لهم من الموت مهرب ؟ وهل كان لهم من عذاب الله مخلص ؟ ﴿٤٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٤٥﴾ أي إن فيما ذُكِرَ من إهلاك القرى الظالمة ، لتذكُّر وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به ، أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر ويعتبر قال سفيان : لا يكون حاضرّاً وقلبه غائب وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب (٢) ، وعبر عن العقل بالقلب لأنه موضعه كما قال تعالى ﴿٤٦﴾ فَإِنِهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٤٨﴾ هذه الآية ردُّ على اليهود حيث زعموا أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على ظهره فوق العرش ، فكذبهم الله تعالى (٣) والمعنى والله خلق السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها ، والأرض في كثافتها وسعتها ، وما بينهما من المخلوقات البديعة في ستة أيام ، وما مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ أي فاصبر يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش ، واهجرهم هجراً جميلاً ﴿٤٩﴾ وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٥٠﴾ أي ونزه ربك عما

(١) هذا القول مروي عن أنس وجابر بن عبد الله قالا : المزيّد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يرونه وذلك في كل جمعة ، انظر روح المعاني ١٩٠ / ٢٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٣٧٨ . (٣) هذا قول قتادة والكلبي كذا في القرطبي ٢٤ / ١٧ .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِرَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿٤٤﴾ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٥﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٦﴾

لا يليق به ، وصل له واعبده وقتي الفجر والعصر ، وخصهما بالذكر لزيادة فضلها وشرفها ﴿٤٠﴾ ومن الليل فسبحه وأدبر السجود ﴿٤١﴾ أي ومن الليل فصل لله تهجداً وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الإسرائ ثنتان قبل طلوع الشمس ، وثنتان قبل الغروب ، وكان قيام الليل واجباً على النبي ﷺ وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ، ثم بعد ذلك نسخ كل ذلك ليلة الإسرائ بخمس صلوات ، وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (١) ﴿٤٢﴾ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ﴿٤٣﴾ أي واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي إسرأيل بالحشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود : وفيه تهويل وتفظيع لشأن المخبر به ، والمنادي هو إسرأيل عليه السلام يقول : أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، واللحوم المتمزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء (٢) ﴿٤٤﴾ يوم يسمعون الصيحة بالحق ﴿٤٥﴾ أي يوم يسمعون صيحة البعث التي تأتي بالحق - وهي النفخة الثانية في الصور - ﴿٤٦﴾ ذلك يوم الخروج ﴿٤٧﴾ أي ذلك هو يوم الخروج من القبور ﴿٤٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٩﴾ أي نحْيي الخلائق ونميتهم في الدنيا ، وإلينا رجوعهم للجزاء في الآخرة ، لا إلى غيرنا ﴿٥٠﴾ يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ﴿٥١﴾ أي يوم تشقق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء المنادي ﴿٥٢﴾ ذلك حشر علينا يسير ﴿٥٣﴾ أي ذلك جمع وبعث سهل هين علينا لا يحتاج إلى عناء ﴿٥٤﴾ نحن أعلم بما يقولون ﴿٥٥﴾ أي نحن أعلم بما يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك ، وفيه تسلية للنبي ﷺ وتهديد لهم ﴿٥٦﴾ وما أنت عليهم بجبار ﴿٥٧﴾ أي وما أنت يا محمد بمسلط عليهم تجبرهم على الإسلام ، إنما بعثت مذكراً ﴿٥٨﴾ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴿٥٩﴾ أي عظم هذا القرآن من يخاف وعيدي . . ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع الختام .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الإظهار في موطن الإضمار ﴿٤٠﴾ فقال الكافرون ﴿٤١﴾ بدل فقالوا للتسجيل عليهم بالكفر .

٢ - الاستفهام الإنكاري لاستبعاد البعث ﴿٤٢﴾ أئذا متنا وكنا تراباً ؟

٣ - الإضراب عن السابق لبيان ما هو أقطع وأشنع من التعجب ﴿بل كذبوا بالحق﴾ وهو التكذيب بآيات الله وبرسوله المؤيد بالمعجزات .

٤ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كذلك الخروج﴾ شبه إحياء الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة .

٥ - الاستعارة التمثيلية ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ مثل علمه تعالى بأحوال العبد ، وبخطرات النفس ، بحبل الوريد القريب من القلب ، وهو تمثيلٌ للقرب بطريق الاستعارة كقول العرب : هو مني مقعد القابلة ، وهو مني مقعد الإزار .

٦ - الحذف بالإيجاز ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ أصله عن اليمين قعيداً ، وعن الشمال قعيد ، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، وبين اليمين والشمال طباقٌ وهو من المحسنات البديعية .

٧ - الاستعارة التصريحية ﴿وجاءت سكرة الموت﴾ استعار لفظ السكرة للهول والشدة التي يلقاها المحتضر عند وفاته .

٨ - الجناس الناقص بين ﴿عنيد﴾ و﴿عتيد﴾ لتغاير حرفي النون والتاء .

٩ - الطباق بين ﴿نحيي﴾ و﴿نميت﴾ .

١٠ - توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلف مثل ﴿ذلك يوم الوعيد﴾ ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ ومثل ﴿إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير . . ذلك حشر علينا يسير﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية ، لما فيه من جميل الوقع على السمع .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة ق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان ، وتوجيه الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار ، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذر الغبار ، وتسير المراكب في البحار ، وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار ، وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأحد ، وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق ، وأقسمت بهذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة ، وأنه لا بد من البعث والجزاء .

* ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة ، المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة ، فبينت حالهم في الدنيا ، ومآلهم في الآخرة ، حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها .

* ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين ، وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة ، لأنهم كانوا في الدنيا محسنين ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، والإعذار والإنذار .

* ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح ، في سمائه وأرضه ، وجباله ووهاده ، وفي خلق الإنسان في أبدع صورة وأجل تكوين ، وكلها دلائل على قدرة رب العالمين .

* ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام ، وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حل بهم من العذاب والدمار ، فذكرت قصة إبراهيم ولوط ، وقصة موسى ، وقصة الطغاة المتجبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح ، وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلياً للرسل الكرام ، وعبرة لأولى الأبصار ، يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

* وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنس والجن ، وهي معرفة الله جل وعلا ، وعبادته وتوحيده ، وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات .

قال الله تعالى : ﴿والذاريات ذرواً﴾ . فالحاملات وقرأاً . . إلى . . للذين يخافون العذاب الأليم ﴿من آية (١) إلى نهاية آية (٣٧)﴾ .

اللفظ : ﴿الحُبْك﴾ الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزناً ومعنى قال الزجاج : الحُبْك الطرائق الحسنة ، والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله^(١) وقال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنتم عمله فقد حبكته^(٢) ﴿الخراصون﴾ جمع خراص وهو الكذاب ﴿غمرة﴾ الغمرة ما ستر الشيء وغطاه ومنه نهر غمر ﴿يهجعون﴾ ينامون والهجوع النوم ليلاً ﴿أوجس﴾ أحسّ وشعر ﴿صرّة﴾ صيحة وضجة ﴿مسومة﴾ معلّمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذَرِيَّتِ ذَرَوْا ﴿١﴾ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَرِيَّتِ بُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمَقْسَمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُتَخَلِّفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قِيلَ الْخَرَاصُونَ ﴿١٠﴾

التفسير : ﴿والذاريات ذرواً﴾ هذا قسم أقسم تعالى به أي أقسم بالرياح التي تذر التراب فتفرقه ، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان ﴿فالحاملات وقرأ﴾ أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال الأمطار ، وهي محملة بالماء الذي فيه حياة البشر ﴿فالجاريات يسراً﴾ أي وأقسم بالسفن التي تجري على وجه الماء جرياً سهلاً يسيراً وهي تحمل ذرية بني آدم ﴿فالمقسمات أمراً﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد ، وكل ملك مخصص بأمر ، فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء ، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة ، وإسرافيل صاحب الصور ، وعزرائيل صاحب قبض الأرواح^(٣) قال المفسرون : أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما فيها من الدلالة على عجيبة صنعته وقدرته ، ثم ذكر جواب القسم فقال ﴿إنما تُوعدون لصادق﴾ أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب ، والحشر والنشر ، لأمر صدق محقق لا كذب فيه ﴿وإن الدين لواقع﴾ أي وإن الجزاء لكائن لا محالة ، ثم ذكر تعالى قسماً آخر فقال ﴿والسماء ذات الحُبكِ﴾ أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنیان المتقن قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوي^(٤) ﴿إنكم لفي قولٍ متخلف﴾ جواب القسم أي إنكم أيها الكفار لفي قول مضطرب في أمر محمد ، فمنكم من يقول إنه ساحر ، ومنكم من يقول إنه شاعر ، وبعضكم يقول إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة ﴿يؤفكُ عنه من أفك﴾ أي يُصرف عن الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام ، من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وحرم السعادة ﴿قُتل الخراصون﴾ أي لُعن الكذابون الذين قالوا إن النبي ﷺ ساحر وكذاب وشاعر قال ابن الأنباري : والقُتلُ

(١) زاد المسير ٢٩/٨ . (٢) البحر المحيط ١٣٢/٨ . (٣) حاشية الجمل ٢٠١/٤ . (٤) تفسير الخازن ٢٠٠/٤ .

الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا

إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة ، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك ^(١) ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي يقولون تكذيباً واستهزاء : متى يوم الحساب والجزاء ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويحرقون بها ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي هذا الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء . . . ولما ذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أي هم في بساطين فيها عيون جارية ، تجري فيها على نهاية ما يُتنزه به ﴿آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أي راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ أي كانوا في دار الدنيا محسنين في الأعمال ، ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أي كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلُّون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً ^(٢) ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي وفي أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ، فهم مع إحسانهم يعدُّون أنفسهم مذنبين ، ولذلك يكثر الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود : أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحار ، كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم ^(٣) ، وهو مدح ثانٍ للمحسنين ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ مدح ثالث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج ، وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه ^(٤) ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾ أي وفي الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته ، الذين يعرفونه بصنعه قال ابن كثير : أي وفي الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ، مما فيها من صنوف النباتات والحيوانات ، والجبال والقفار ، والبحار ، والأنهار ، واختلاف ألوان الناس وألوانهم ، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم ، والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الخلق البديع ^(٥) ، ولهذا قال بعده ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أي وفي أنفسكم آياتٌ وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى منتهاه ، أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف

(١) زاد المسير لابن الجوزي ٣٠ / ٨ . (٢) البحر المحيط ١٣٥ / ٨ . (٣) إرشاد العقل السليم ٢٤٠ / ٥

(٤) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة ، يقري به ضيقاً ، ويصل به رحماً ، ويحمل به كلاً ، وقيل : إنه الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣٨٤ / ٥ .

تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْكَرُ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ بِجَاءٍ يَعْجَلُ سَمِينَ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

الصور ، والألسنة ، والألوان ، والطبائع ، والسمع والبصر والعقل^(١) إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن آدم وقال قتادة : من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولئنت مفاصله للعبادة ﴿وفي السماء رزقكم وما تُوعدون﴾ أي وفي السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد ، وما تُوعدون به من الثواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء قال الصاوي : والآية قُصد بها الامتنان والوعد والوعيد^(٢) ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْكَرُ تَنْطِقُونَ﴾ أي أقسم برب السماء والأرض إن ما تُوعدون به من الرزق والبعث والنشور لحق كائن لا محالة مثل نطقكم ، فكما لا تشكون في نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك ، وهذا كقول القائل : هذا حق كما أنك ههنا ، وهذا حق كما أنك ترى وتسمع^(٣) ، فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حال من الأحوال وفي الحديث (لو أن أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت)^(٤) . . ثم ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ ؟ الاستفهام للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى استماعه والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام^(٥) ، سُمُّوا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلم عليك سلاماً ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أي قال عليكم سلاماً أنتم قوم غرباء لا نعرفكم فمن أنتم ؟ قال ابن كثير : وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم^(٦) وقال أبو حيان : والذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك ، إذ فيه من عدم الإنس ما لا يخفى ، وإنما قال ذلك في نفسه ، أو لمن كان معه من أتباعه وغلما نه ، بحيث لا يسمع ذلك الأضياف^(٧) ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه ، لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف ، حذراً من أن يمنعه الضيف ، أو يُثقل عليه في التأخير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خفية ولا يكون الرواغ إلا أن تخفي ذهابك ومجيئك^(٨) ﴿فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ﴾ أي فجاءهم بعجل سمين مشوي ، والعجل ولد البقرة وكان عامة ما له البقر ، واختاره لهم سميماً زيادة في إكرامهم ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ

(١) تفسير الخازن ٤ - ٢٠٣ . (٢) حاشية الصاوي ٤ / ١٢٥ . (٣) انظر البحر المحيط ٨ / ١٣٧ . (٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧ / ٤٣ وأسنده إلى الثعلبي . (٥) تفسير القرطبي ١٧ / ٤٤ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٣٨٥ . (٧) البحر المحيط ٨ / ١٣٩ . (٨) تفسير ابن الجوزي ٨ / ٣٦ .

خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفَظْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَالِمٍ ﴿٣٨﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٣٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٤٠﴾ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٤٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٤٣﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٤٤﴾ فقال ألا تأكلون؟ أي فادناه منهم ووضع بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلفة وبشاشة : ألا تأكلون هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وفي الآية تلفة في العبارة وعرض حسن ، وقد انتظمت الآية آداب الضيافة ، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ، ولم يمتن عليهم أولاً فقال نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء ، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي ، فقربه إليهم ولم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ، ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : ألا تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلفة كما يقول القائل : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل ^(١) ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن الطعام ﴿قَالُوا لَا تَحْفَظْ﴾ أي قالوا له لا تحفظ إنا رسل ربك ﴿وبشروه بغلام عليم﴾ أي وبشروه بولد يولد له من زوجته سارة يكون عالماً عند بلوغه قال أبو حيان : وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء ^(٢) ، والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود ﴿فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ ﴿فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ أي فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحة وضجة قال المفسرون : لما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفسر الخبر ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس : لطمت وجهها تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب ^(٣) ﴿وقالت عجوز عقيم﴾ أي قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ والعقيم هي التي لم تلد قط لأنقطاع حملها قال الإمام الجلال : كان عمرها تسعاً وتسعين سنة ، وعمر إبراهيم مائة وعشرين ^(٤) ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي الأمر كما أخبرناك هكذا حكم وقضى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشكّي فيه ﴿إنه هو الحكيم العليم﴾ أي الحكيم في صنعه ، العليم بمصالح خلقه ﴿قال فما خطبكم أيها المرسلون﴾ أي ما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم أيها الملائكة الأبرار ؟ قال البيضاوي : لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه ^(٥) ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أي قالوا إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم « اللواط » وكانوا ذوي جرائم متعددة ، وهي كبار المعاصي من كفر وعصيان ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين﴾ أي لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل قال أبو حيان : والسجيل طين يطبخ كما يطبخ الأجر حتى يصبح في صلابة الحجارة ^(٦) ﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي معلّمة من عند الله بعلامة ، على كل واحدٍ منها اسم صاحبها الذي يهلك بها ﴿للمسرفين﴾ أي

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٥ . (٢) البحر المحيط ٨/ ١٣٩ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٨٥ .

(٤) حاشية تفسير الجلالين ٤/ ١٢٦ . (٥) تفسير البيضاوي ٤/ ١٦٧ . (٦) البحر المحيط ٨/ ١٤٠ .

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٤٧﴾

المجاوزين الحد في الفجور قال الصاوي : كان في قرى لوط ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم ، ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها ، ثم أرسل الحجارة على من كان خارجاً عنها ^(١) ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي فأخرجنا من كان في قرى أهل لوط من المؤمنين لثلاثي مائة هلكوا ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من المسلمين قال مجاهد : هم لوط وأبنتاه ، والغرض من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من العذاب ، وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال : وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم ، عاملون بجوارحهم الطاعات ^(٢) ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ أي أبقينا في تلك القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامة على هلاكهم بجعل عاليها سافلها ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى الآية ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال ، وجعلنا محلهم بحيرة متنتة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم ^(٣) .

تَبْيِيْهُ : قال الإمام الرازي : في قصة ضيف إبراهيم تسلياً لقلب النبي الكريم ﷺ بيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله ، واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ المرسلين ، وكون النبي ﷺ على سنته في بعض الأشياء ، وفيها إنذار لقومه بما جرى من الضيف ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين ^(٤) .

قال الله تعالى : ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . . . إِلَى . . . مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾

الْمَنَاسِكَةُ : لما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا لهلاك قوم لوط ، أتبعه بذكر قصص الأمم الطاغية ، فذكر منهم فرعون وجنوده ، وعاداً ، وثمود ، وقوم نوح ، تسلياً للنبي عليه السلام ، وتذكيراً للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله ، ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية ، وختم السورة الكريمة بإنذار المكذبين الضالين .

اللفك : ﴿نَبَذْنَاهُمْ﴾ طرحناهم ﴿الْيَمِ﴾ البحر ﴿مَلِيمٍ﴾ آت بما يلام عليه ﴿الرَّمِيمِ﴾ الشيء الهالك البالي قال الزجاج : الرميم : الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم ^(٥) ، ورمَّ العظم إذا بلي فهو رمة

(١) حاشية الصاوي ١٢٦/٤ . (٢) تفسير الجلالين ٢٠٥/٤ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٥ .

(٤) التفسير الكبير ٦٦٦/٧ . (٥) زاد المسير ٣٩/٨ .

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ رُكْنَهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٤٢﴾

ورميم قال جرير يرثي ابنه :

تركتني حين كفَّ الدهر من بصري
﴿الماهدون﴾ مهدتُ الفراش مهداً بسطته ووطأته ،
والتمهيد تسوية الشيء وإصلاحه ﴿ذنوباً﴾
الذنوب : بفتح الذال النصيب من العذاب .

التفسير : ﴿وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون﴾ أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً آية وعبرة وقت إرسالنا له إلى فرعون ﴿بسلطان مبين﴾ أي بحجة واضحة ودليل باهر ﴿فتولى ركنه﴾ أي فأعرض عن الإيمان بموسى بجموعه وأجناده ، وقوته وسلطانه قال مجاهد : تعزز عدو الله بأصحابه (١) والغرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنهم كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان ﴿وقال ساحراً أو مجنوناً﴾ أي وقال اللعين في شأن موسى إنه ساحر ولذلك أتى بهذه الخوارق ، أو مجنون ولذلك ادعى الرسالة ، وإنما قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه في صدق موسى (٢) ﴿فأخذناه وجنوده﴾ أي فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده ﴿فنبدناهم في اليم﴾ أي فطرحناهم في البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا ﴿وهو ملِيم﴾ أي وهو أتى بما يلام عليه من الكفر والطغيان . . ثم لما انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال ﴿وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾ أي وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة ، التي لا خير فيها ولا بركة ، لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر ، وإنما هي للإهلاك ، وهي الريح التي تسمى الدبور وفي الصحيح « نصرت بالصبا وأهلك عاداً بالدبور » قال المفسرون : سميت ﴿الريح العقيم﴾ تشبيهاً لها بعقم المرأة التي لا تحمل ولا تلد ، ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحابة ولا شجراً ، ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل المطر شبهت بالمرأة العقيم ﴿ما تذر من شيء أنت عليه﴾ أي ما تترك شيئاً مرت عليه في طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه ﴿إلا جعلته كالرميم﴾ أي إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : ﴿الرميم﴾ الشيء الهالك البالي وقال السدي : هو التراب والرماد المدقوق (٣) كقوله تعالى ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية ، استمرت عليهم

(١) تفسير القرطبي ٥١/١٧ . (٢) المختصر ٣/٣٨٦ . ونقل عن ابن عباس أن المراد « بركنه » أي بقوته وسلطانه ، وقد جمعنا بين القولين في التفسير . (٣) لفظة « أو » للشك ، وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً فقال ﴿إن هذا لساحر عليم﴾ وقال ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ وهو اختيار القرطبي ، وقال الألوسي : لا ضرورة إلى ذلك التأويل لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء . (٤) تفسير الخازن ٤/٢٥٥ (٥) حاشية الجمل ٤/٢٠٧

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾ فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٦﴾ فَلَا
 اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٧﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٨﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا
 بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٩﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّدُونَ ﴿٥٠﴾

ثمانية أيام متتابعة ، فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير
 ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامة ﴿كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ . ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال ﴿وفي
 ثمود﴾ أي وجعلنا في ثمود أيضاً آية وعبرة ﴿إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين﴾ أي حين قيل لهم عيشوا
 متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقرهم للناقة ، وهو ثلاثة أيام كما في هود ﴿قال تمتعوا في داركم ثلاثة
 أيام﴾ ﴿فعتوا عن أمر ربهم﴾ أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله ، وعصوا رسولهم فعقروا الناقة
 ﴿فأخذتهم الصاعقة﴾ أي فأخذتهم الصيحة المهلكة - صيحة العذاب - ﴿وهم ينظرون﴾ أي وهم
 يشاهدونها ويعاينونها لأنها جاءتهم في وضوح النهار قال ابن كثير : وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام
 فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار^(١) وقال الألوسي : إن صالحاً عليه السلام وعدهم بالهلاك بعد
 ثلاثة أيام وقال لهم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة ، وبعد غد حمرة ، وفي اليوم الثالث مسودة ، ثم
 يصبحكم العذاب ، فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله ، وفي اليوم الرابع
 أتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلکوا^(٢) ﴿فما استطاعوا من قيام﴾ أي ما قدرُوا
 على الهرب والنهوض من شدة الصيحة ، بل أصبحوا في ديارهم جاثمين ﴿وما كانوا منتصرين﴾ أي
 وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال : ﴿وقوم
 نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾ أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ﴿إنهم كانوا قوماً
 فاسقين﴾ تعليلٌ للهلاك أي لأنهم كانوا فسقةً خارجين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان . .
 ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة ، شرع في بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال ﴿والسَّمَاءَ
 بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ أي وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة قال ابن عباس : ﴿بأيدي﴾ بقوة^(٣) ﴿وإننا
 لموسعون﴾ أي وإننا لموسعون في خلق السماء ، فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة
 صغيرة في فلاة كما ورد في بعض الأحاديث^(٤) وقال ابن عباس : ﴿لموسعون﴾ أي لقادرون ، من الوسع
 بمعنى الطاقة ﴿والأرض فرشناها﴾ أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها ، وبسطناها لكم ومددنا فيها
 لتنتفعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات ، ولا ينافي ذلك كرويتها ، فذلك أمرٌ مقطوع به ، فإنها مع
 كرويتها واسعة ممتدة ، فيها السهول الفسيحة ، والبقاع الواسعة ، مع الجبال والهضاب ولهذا قال تعالى

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٨٦ . (٢) روح المعاني ٢٧/ ١٦ .

(٣) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٤٠ . (٤) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل ، لترى عظمة الخالق الكبير المتعال ، فإن هذه الأرض
 التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح ، الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين ، منشىء
 الأكوان وخالق الإنسان ، وغنّ وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة ﴿وإننا لموسعون﴾ عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك .

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

﴿فنعم الماهدون﴾ أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن ، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكراً وأنثى ، وحلوا وحامضاً ونحو ذلك ^(١) ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به ، وتعلموا أن خالق الأزواج واحد أحد ﴿ففرّوا إلى الله﴾ أي الجأوا إلى الله ، وأهرعوا إلى توحيده وطاعته قال أبو حيان : والأمر بالفرار إلى الله أمرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن ، وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً وعذاباً ، وأمرٌ حقه أن يُقر منه ، فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء ، ومثله قول النبي ﷺ : (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) ^(٢) وقال ابن الجوزي : المعنى اهربوا عما يوجب العقاب من الكفر والعصيان ، إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإيمان ^(٣) ﴿إنني لكم منه نذير﴾ أي إني أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه ﴿مبين﴾ أي واضحٌ أمري فقد أيدني الله بالمعجزات الباهرات ﴿ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر﴾ أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أو حجر ﴿إنني لكم منه نذير مبين﴾ كرر اللفظ للتأكيد والتنبية إلى خطر الإشرak بالله قال الخازن : وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة ، والنهي عن الشرك ، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز وينجو عند الله إلا الجامع بينهما ^(٤) ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولٍ إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون﴾ هذه تسليّة للنبي ﷺ أي كما كذبت قومك يا محمد ، وقالوا عنك إنك ساحرٌ أو مجنون ، كذلك قال المكذبون الأولون لرسولهم ، فلا تحزن لما يقول المجرمون ﴿أتواصوا به﴾ أي هل أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة ، ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ فقال ﴿بل هم قومٌ طاغون﴾ أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك ، بل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا ﴿فتولّ عنهم﴾ أي فأعرض يا محمد عنهم ﴿فما أنت بمُلوَمٌ﴾ أي فلا لوم عليك ولا عتاب ، لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ، وبذلت الجهد في النصح والإرشاد ﴿وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ أي لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا

(١) هذا قول ابن زيد ، وقال مجاهد : يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى ، والسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنور والظلام ، والخير والشر وأمثال ذلك كذا في القرطبي ٥٣/١٧ وهو اختيار الطبري لأنه أدل على العظمة والقدرة . (٢) البحر المحيط ١٤٢/٨ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٤١/٨ .

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

ليعبُدون ﴿٦٠﴾ أي وما خلقت الثقلين الإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدي ، لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال ابن عباس : ﴿إلا ليعبدون﴾ إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : إلا ليعرفوني ^(١) قال الرازي : لما بيّن تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية لبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن إلا للعبادة ^(٢) ﴿ما أريد منهم من رزق﴾ أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم بل أنا الرزاق المعطي ﴿وما أريد أن يطعمون﴾ أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي ولا أن يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي : والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم ، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معاشهم ^(٣) ، فكأنه سبحانه يقول : ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم ، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ﴿إن الله هو الرزاق﴾ أي إنه جل وعلا هو الرزاق ، المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم ، أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم والتعظيم ، وأكد الجملة بأن والضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق ، وليقوي اعتمادهم على الله ﴿ذو القوة﴾ أي ذو القدرة الباهرة ﴿المتين﴾ أي شديد القوة لا يطرأ عليه عجز ولا ضعف قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم ، بل هم الفقراء إلى الله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورزقهم ، وفي الحديث القدسي (يا ابن آدم تفرغ لعبادتي مملأاً صدرك غنى ، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك) ^(٤) ﴿فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم﴾ أي فإن هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول ﷺ نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿فلا يستعجلون﴾ أي فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً ﴿فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب هؤلاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ لأن السائل الطالب ، والمحروم المتعفف .
- ٢ - تأكيد الخبر بالقسم وإنَّ واللام ﴿فوربَّ السماء والأرض إنه لحق﴾ ويسمى هذا الضرب إنكارياً ، لأن المخاطب منكر لذلك .
- ٣ - أسلوب التشويق والتفخيم ﴿هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين﴾ ؟
- ٤ - الاستعارة ﴿فتولى بركنه﴾ استعار الركن للجنود والجموع لأنه يحصل بهم التقوى والاعتماد كما

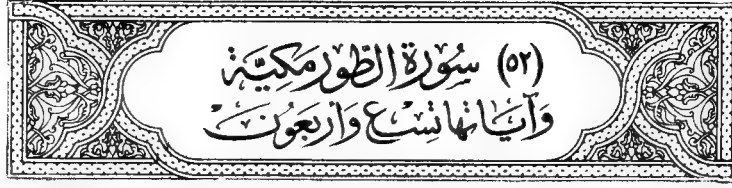
(١) تفسير القرطبي ٥٥ / ١٧ . (٢) تفسير الفخر الرازي ٦٨٥ / ٧ .

(٣) تفسير البيضاوي ١٦٨ / ٤ . (٤) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر المختصر ٣٨٧ / ٣ .

يعتمد على الركن في البناء أو استعارة للقوة والشدة .

- ٥ - المجاز العقلي ﴿وهو ملهم﴾ أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أي ملام على طغيانه .
 - ٦ - الاستعارة التبعية ﴿الريح العقيم﴾ شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة .
 - ٧ - حذف الإيجاز ﴿قوم منكرون﴾ أي أنتم قوم منكرون ومثلها ﴿عجوز عقيم﴾ أي أنا عجوز .
 - ٨ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم﴾ أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة ، حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .
 - ٩ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون﴾ للمبالغة والتأكيد .
 - ١٠ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل ﴿والسواء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون . . والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- لطيفة :** ذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون . فارب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى ألقوه إلى اليمين ؟ يا ويح الناس ! !

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية ، وتبحث في أصول العقيدة وهي « الوجدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها ، وعما يلقاه الكافرون في ذلك الموقف الرهيب « موقف الحساب » وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة ، لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع ، وكان القسم بأمر خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع .

* ثم تناولت الحديث عن المتقين وهم في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، وقد جمع الله لهم أنواع السعادة « الحور العين ، واجتماع الشمل بالذرية والبنين ، والتنعم والتلذذ بأنواع المأكول والمشرب من فواكه وثمار ، ولحوم متنوعة مما يشتهي ويستطاب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

* ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، وأمرته بالتذكير والإنذار للكفرة الفجار ، غير عابئ بما يقوله المشركون وما يفتره المفترون حول الرسالة والرسول ، فليس محمد ﷺ بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم المجرمون .

* ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد ﷺ ، وردت عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل ، وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد عليه السلام .

* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثانهم بطريق التوبيخ والتقريع ، وبينت شدة عنادهم ، وفرط طغيانهم ، وأمرت الرسول ﷺ بالصبر على تحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله .

التسمية : سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي

كَلَّمَ الله تعالى عليه موسى عليه السلام ، ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الإلهية ما جعله مكاناً وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض .

قال الله تعالى : ﴿والطور * وكتاب مسطور . . إلى . . إنه هو البر الرحيم﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٢٨) .

اللفظ : ﴿رق﴾ الرق بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وقال أبو عبيدة : الرق الورق وفي الصحاح : الرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق^(١) ﴿المسجور﴾ الموقد ناراً يقال : سجرت النار أي أوقدتها ﴿تمور﴾ مار الشيء يمور موراً إذا تحرك واضطرب ، وجاء وذهب ، قال جرير :
وما زالت القتلى تمور دماؤها
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل^(٢)
﴿يدعون﴾ يدفعون بشدة وعنف ، والدع : الدفع بشدة وإهانة ﴿ألتناهم﴾ أنقصناهم ﴿رهين﴾ محبوس ﴿السموم﴾ الريح الحارة النافذة في المسام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ١ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥

التفسير : ﴿والطور * وكتاب مسطور﴾ أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ، وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ﴿في رق﴾ أي في أديم من الجلد الرقيق ﴿منشور﴾ أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى بالطور - وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى - تشریفاً له وتكريماً ، وتذكيراً لما فيه من الآيات ، وأقسم بالكتاب المسطور أي المكتوب وهو القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف ، ويقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ ، وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته ، والرق ما رُق من الجلد ليكتب فيه^(٣) ﴿والبيت المعمور﴾ أي وأقسم بالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة الأبرار ، وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض ، وفي حديث الإسراء (ثم رفع إلي البيت المعمور ، فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)^(٤) وقال ابن عباس : هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة - أي مقابلها وحذاءها - تعمده الملائكة ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه^(٥) ﴿والسقف المرفوع﴾ أي والسماء العالية المرتفعة ، الواقعة بقدرة الله بلا عمد ، سمى السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت ودليله ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً﴾ وقال ابن عباس : هو العرش

(١) الصحاح مادة رق . (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ٦٣ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/ ٥٨ . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه . (٥) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٨٨ .

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿١٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

وهو سقف الجنة ﴿والبحر المسجور﴾ أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة كقوله ﴿وإذا البحار سجرت﴾ أي أضمرت حتى تصير ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف ﴿إن عذاب ربك لواقع﴾ هذا جواب القسم أي إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة قال ابن الجوزي : أقسم تعالى بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق ^(١) ﴿ماله من دافع﴾ أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان : والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف ، والجملة المقسم عليها هي ﴿إن عذاب ربك لواقع﴾ وفي إضافة العذاب للرب لطيفة إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد ، فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له ﷺ وأن العذاب واقع بمن كذبه ، ولفظ واقع أشد من كائن ، كأنه مهياً في مكان مرتفع فيقع على من حل به ^(٢) ﴿يوم تُمور السماء مورا﴾ أي تتحرك السماء وتضطرب اضطراباً شديداً من هول ذلك اليوم ﴿وتسير الجبال سيرا﴾ أي تنسف نسفاً عن وجه الأرض فتكون هباءً منثوراً كقوله ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا﴾ قال الخازن : والحكمة في مور السماء وسير الجبال ، الإنذار والإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا ، وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعبارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك ، فلما لم يبق لهم عود إليها أزالها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ^(٣) ﴿فويل يومئذ للمكذبين﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمكذبين أرسل الله في ذلك اليوم الرهيب ﴿الذين هم في خوضٍ يلعبون﴾ أي الذين هم في الدنيا يخوضون في الباطل غافلون ساهون عما يراد بهم ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء﴾ أي يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنق قال في البحر : وذلك أن خزنة جهنم يغفلون أيدي الكفار إلى أعناقهم ، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ، ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً في أفقيتهم حتى يردوا إلى النار ^(٤) ، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون﴾ أي هذه نار جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بها في الدنيا ﴿أفسحّر هذا أم أنتم لا تبصرون﴾ أي وتقول لهم الزبانية تقريراً وتوبيخاً : هل هذا الذي ترونه بأعينكم من العذاب سحر ، أم أنتم اليوم عمي كما كنتم في الدنيا عمياً عن الخير والإيمان ؟ قال أبو السعود : وقوله تعالى ﴿أفسحّر هذا﴾ توبيخ لهم وتقريع حيث كانوا يسمون القرآن الناطق سحراً فكأنه قيل لهم : كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر أفهذا

(١) زاد المسير ٤٨/٨ . (٢) البحر المحيط ١٤٧/٨ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن ، روي عن جبير بن مطعم أنه قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر ، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ﴿والطور وكتاب مسطور . . إلى إن عذاب ربك لواقع . ماله من دافع﴾ فكأنما صدع قلبي ، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب .

(٣) تفسير الخازن ١٠٧/٤ . (٤) البحر المحيط ١٤٧/٨ .

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

العذاب أيضاً سحر أم سُدَّتْ أبصاركم كما سُدَّتْ في الدنيا^(١) ؟ ﴿إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ أي قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا ، وهو توبيخ آخر ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلصون في جهنم أبداً ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب ، ولا يظلم ربك أحداً . . . ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين التهيب والترغيب فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، هم في الآخرة في بساطين عظيمة ونعيم مقيم خالد ﴿فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أي متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مأكّل ومشارب ، وملابس ومراكب ، وغير ذلك من ملاذ الجنة ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي وقد نجاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهوالها قال ابن كثير : وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة ، التي فيها من السرور ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر^(٢) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي يقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً ، لا تنغيص فيه ولا كدر ، بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال ﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾ أي جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكلّلة بالدر والياقوت ، مصطفة بعضها إلى جانب بعض ، قال ابن كثير : ﴿مَّصْفُوفَةٍ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^(٣) وفي الحديث (إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يملؤه ، يأتيه ما اشتتهت نفسه ولذت عينه)^(٤) ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات ، وزوجات حسناً من الحور العين ، وهن نساء بيض واسعات العيون - من الحور وهو شدة البياض ، والعين جمع عينا وهي كبيرة العين - والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ أي كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي أَلْحَقْنَا الْإِبْنَاءَ بِالْآبَاءِ لِتَقَرُّبِهِمْ أَعْيُنُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَلْبِغُوا عَمَلَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم

(١) تفسير أبي السعود على هامش الرازي ٦٩٧/٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٢٩٠/٣ .

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم .

(۷) مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۹۱ . (۸) تفسیر القرطبي ۱۷/ ۶۹ .

فَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٧٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٧٨﴾

﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ أي فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة ، وأجارنا مما نخاف ، وحانا من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي تسمى ﴿السَّمُومِ﴾ قال الفخر الرازي : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه ، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا ، فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ، ومن السجن إلى الجنة ، ويزداد الكافر ألماً حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم^(١) ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ أي قال أهل الجنة : إِنَّا كُنَّا فِي الدُّنْيَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَنَا فَأَعْطَانَا سُؤْلَنَا ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ أي إنه تعالى هو المحسن ، المتفضل على عباده بالرحمة والغفران ، وهو كالتعليل لما سبق ، عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ فقالت : اللهم مُنَّ عَلَيْنَا وَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ^(٢) .

قال الله تعالى : ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ . . . إِلَى . . . فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾

من آية (٢٩) إلى آية (٤٩) نهاية السورة .

الْمَنَاسِكَةُ : لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين ، وذكر أشياء من أحوال المعذبين والناجين ، أمر تعالى رسوله بالتذكير ، إنذاراً للكافرين وتبشيراً للمؤمنين ، وختم السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين ، وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم ﷺ

الْفَكْرَةُ : ﴿رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ حوادث الدهر وصروفه ، والمنون هو الدهر قال أبو ذؤيب :

أَمِنْ الْمُنُونِ وَرَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ
وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمَعْتَبٍ مِنْ يَجْزَعُ^(٣)
والمنون أيضاً الموتُ من المنِّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار ﴿أَحْلَامُهُمْ﴾ عقولهم جمع حلم وهو العقل ﴿الْمُسَيِّطُونَ﴾ المسيطر : المتسلط على الشيء ﴿كَسْفًا﴾ قطعة يقال : كسف بسكون السين وكسفة أي قطعة وجمعه كسف بفتح السين ﴿مَرْكُومٌ﴾ متجمع ومتراكم بعضه فوق بعض .

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

النَّفْسِيرُ : ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ أي فذكر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به ، فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة ﴿بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ أي لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية من غير وحي ، ولا مجنوناً كما زعم المشركون ، إنما تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم

(١) التفسير الكبير للرازي ٧/ ٧٠٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٩٢ . (٣) زاد المسير ٨/ ٥٤ وانظر الصحاح للجوهري .

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ۚ رَبِّبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ﴾ أي بل أيقول المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه ؟ قال الخازن : وربُّ المنون حوادث الدهر وصروفه ، وغرضهم أنه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء ، والمنون اسم للموت وللدهر وأصله القطع ، سمياً بذلك لأنها يقطعان الأجل ^(١) ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ أي قل لهم يا محمد : انتظروا بي الموت فإنني منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي ، وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُمْ بِهَذَا﴾ ؟ أي أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان ؟ قال الخازن : وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول ، فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل ^(٢) ، وهو تهكم آخر بالمشركون ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي بل هم قوم مجاوزون الحد في الكفر والطغيان ، والمكابرة والعناد ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾ أي أم يقولون إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقوُّل تكلف القول ، وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر ، يقال : قوَّلتني ما لم أقل أي ادعيته علي ، وتقوُّل عليه أي كذب عليه ^(٣) ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة فقال ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أي فليأتوا بكلامٍ مماثل للقرآن في نظمهِ وحسنهِ وبيانه ، إن كانوا صادقين في قولهم إن محمداً افتراه ، وهو تعجيزٌ لهم مع التوبيخ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي هل خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ رَبٍّ وَلَا خَالِقٍ؟ قال ابن عباس : من غير ربٍ خلقهم وقدرهم ^(٤) ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أي أم هم الخالقون لأنفسهم ، حتى تجرؤوا فأنكروا وجود الله جل وعلا ؟ ﴿أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي أم هم خلقوا السموات والأرض ؟ وإنما خصَّ السموات والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفها ، ثم بيَّن تعالى السبب في إنكارهم لوحداية الله فقال ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحداية الله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق قال الخازن : ومعنى الآية هل خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري ، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق ، أم هم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشدُّ ، لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة

(١) تفسير الخازن ٢٠٩/٤ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) تفسير القرطبي ٧٣/١٧ . (٤) تفسير القرطبي ٧٤/١٧ .

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمَصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به ، وليوحده ، وليعبدوه ، وليوقنوا أنه ربهم وخالقهم ^(١) ﴿٣٧﴾ أم عندهم خزائن ربك ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها ممن شاءوا ؟ قال ابن عباس : ﴿خزائن ربك﴾ المطر والرزق وقال عكرمة : النبوة ^(٢) ﴿٣٨﴾ أم هم المسيطرون ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا في الخلق كما يشاءون ؟ لا بل الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء : ﴿أم هم المسيطرون﴾ أم هم الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا يكونون تحت أمر ولا نهي ^(٣) ؟ ﴿٣٩﴾ أم لهم سُلَّمٌ يستمعون فيه ؟ أي أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حق فهم به مستمسكون ؟ ﴿٤٠﴾ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴿٤١﴾ أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة على صدق استماعه كما أتى محمد بالبرهان القاطع . . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات ، وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال ﴿٤٢﴾ أم له البنات ولكم البنون ؟ أي كيف تجعلون لله البنات - مع كراحتكم هن - وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أهذا هو المنطق والإنصاف ؟ قال القرطبي : سَفَهُ أَحلامهم توبيخاً لهم وتقريعاً والمعنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفثكم منهن ، ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث ^(٤) وقال أبو السعود : تسفيه لهم وتركيبك لعقولهم ، وإيدان بأن من هذا رأيه لا يكاد يُعد من العقلاء ، فضلاً عن الترقى إلى عالم الملكوت ، والاطلاع على الأسرار الغيبية ، والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ ^(٥) ﴿٤٠﴾ أم تسألهم أجراً ؟ أي هل تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ ﴿٤١﴾ فهم من مغرم مثقلون ؟ أي فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل الذي أوجبه عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك ، ولا يدخلون في الإسلام ؟ فإن العادة أن من كلف إنساناً مالاً وضرب عليه جُعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمثل به ﴿٤٢﴾ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أن ما يخبرهم به الرسول ﷺ من أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفةٍ ويقين ؟ قال قتادة : هو رد لقولهم ﴿شاعر ترتبص به ريب المنون﴾ والمعنى أعلموا أن محمداً يموت قبلهم حتى يحكموا بذلك ^(٦) ؟ وقال ابن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ، ويخبرون الناس بما فيه ^(٧) ؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحدٌ من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله ﴿٤٢﴾ أم يريدون كيداً ؟ أي يريد

(١) تفسير الخازن ٤/ ٢١٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ٧٤ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٥٧ . (٤) تفسير القرطبي ١٧/ ٧٦ .

(٥) تفسير أبي السعود ٥/ ١٧٥ . (٦) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٥٨ . (٧) تفسير القرطبي ١٧/ ٧٦ .

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

هؤلاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد؟ قال المفسرون: والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول ﷺ كما قال تعالى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِجُوكَ﴾ فالذين كفروا هم المكيدون ﴿أَيِ فَالَّذِينَ جَحَدُوا بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ هُمُ الْمُجْرِيُونَ بِكَيْدِهِمْ لِأَنَّهُ ضَرَّرَ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ، وَوَبَالَهُ رَاجِعٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ كَقَوْلِهِ ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ قَالَ الصَّائِي: وَأَوْقَعَ الظَّاهِرُ ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مَوْقِعَ الْمَضْمَرِ تَشْنِيعًا وَتَقْبِيحًا عَلَيْهِمْ بِتَسْجِيلِ وَصْفِ الْكُفْرِ (١) ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾؟ أَيِ لَهُمْ إِلَهٌ خَالِقٌ رَازِقٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَلْجَأُوا إِلَيْهِ وَقَدْ ضَيَّقَ وَالشَّدَّةُ؟ وَيَسْتَنْجِدُوا بِهِ لِدَفْعِ الضَّرِّ وَالْعَذَابِ عَنْهُمْ؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أَيِ تَنْزَهُهُ وَتَقْدَسُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ قَالَ الْإِمَامُ الْجَلَالُ: وَالْإِسْتِفْهَامُ بِـ «أَمْ» فِي مَوَاضِعِهَا الْخَمْسَةُ عَشَرَ لِلتَّبْيِيحِ وَالتَّقْرِيعِ وَالْإِنْكَارِ (٢) . . ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ شِدَّةِ طَغْيَانِهِمْ وَفَرَطِ عِنَادِهِمْ فَقَالَ ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ أَيِ لَوْ عَذَّبْنَاهُمْ بِسُقُوطِ قَطْعٍ مِنَ السَّمَاءِ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْتَهُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا، وَلَقَالُوا فِي هَذَا النَّازِلِ عِنَادًا وَاسْتَهْزَاءً: إِنَّهُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿وَيَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾ أَيِ إِنَّهُ سَحَابٌ مَتْرَاكٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ قَدْ سَقَطَ عَلَيْنَا قَالَ أَبُو حَيَّانَ: كَانَتْ قَرِيشٌ قَدْ اقْتَرَحَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا اقْتَرَحَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ﴿أَوْ تُسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَوْ رَأَوْا ذَلِكَ عَيَانًا حَسَبَ اقْتِرَاحِهِمْ لَبَلَّغَهُمْ عَتْوَهُمْ وَجَهْلَهُمْ أَنَّ يَغَالُطُوا أَنْفُسَهُمْ فِيمَا عَيْنُوهُ وَيَقُولُوا: هُوَ سَحَابٌ مَرْكُومٌ أَيِ سَحَابٌ مَتْرَاكٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ مَطْرُنًا، وَلَيْسَ بِكَسْفٍ سَاقِطٍ لِلْعَذَابِ (٣) ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ أَيِ أَتْرَكَهُمْ يَا مُحَمَّدُ يَتَادُونَ فِي غِيهِمْ وَضَلَالِهِمْ، حَتَّى يَلَاقُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّهيبَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الَّذِي يَأْتِيهِمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا يَزِيلُ عَقْلَهُمْ وَيَسْلُبُ أَلْبَابَهُمْ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ أَيِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا مَكْرُهُمُ الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أَيِ وَلَا هُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أَيِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْجُوعُ وَالْقَحْطُ سَبْعَ سِنِينَ (٤) ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَيِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ بِهِمْ ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أَيِ أَصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى قَضَاءِ رَبِّكَ وَحُكْمِهِ، فِيمَا حَمَّلَكَ بِهِ مِنْ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أَيِ فَإِنَّكَ بِحِفْظِنَا وَكَلَاءَتِنَا نَحْرُسُكَ وَنَرْعَاكَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أَيِ وَنَزَّهُ رَبِّكَ

(١) حاشية الصاوي ١٣٤/٤ . (٢) تفسير الجلالين ٢٢١/٤ . (٣) تفسير البحر المحيط ١٥٣/٨ . (٤) البحر المحيط ١٥٣/٨ .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٤١﴾

عما لا يليق به من صفات النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول : سبحان الله وبحمده قال ابن عباس : أي صلّ لله حين تقوم من منامك ^(١) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ أي ومن الليل فاذكره واعبد به بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ أي وصلّ له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) ^(٢) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - جناس الاشتقاق ﴿تمور السماء موراً﴾ و﴿تسير الجبال سيراً﴾ .

٢ - الإهانة والتوبيخ ﴿إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ وبين قوله ﴿اصْبِرُوا﴾ وقوله ﴿أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ طباق السلب وهو من المحسنات البديعية .

٣ - التشبيه المرسل المجلمل ﴿كَأَنَّهُمْ لَوْ لَوْ مَكْنُونٌ﴾ حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .

٤ - الاستعارة التبعية ﴿رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كلٍ منهما واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق الاستعارة التبعية .

٥ - الأسلوب التهكمي ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾ ؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقولهم .

٦ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتفريع لهم ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ ؟ .

٧ - أسلوب الفرض والتقدير ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ أي لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا .

٨ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿وَالطُّورُ وَكِتَابٌ مُّسْتُورٌ فِي رَقٍّ مُّنشُورٌ﴾ ومثل ﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ما له من دافع ﴿وهلم جرأ﴾ .

فَكَايِدَةٌ : عن جبير بن مطعم قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر ، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ﴿وَالطُّورُ وَكِتَابٌ مُّسْتُورٌ . .﴾ فلما قرأ ﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ما له من دافع ﴿فكأنما صُدع قلبي ، فأسلمتُ خوفاً من نزول العذاب ، فلما انتهى إلى هذه الآية ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون﴾ كاد قلبي أن يطير .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام ، وعن موضوع الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع « المعراج » الذي كان معجزة لرسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويحير الألباب ، وذكرت الناس بما يجب عليهم من الإيمان والتصديق، وعدم المجادلة والمهارة في مواضيع الغيب والوحي .

* ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله ، وبينت بطلان تلك الآلهة المزعومة ، وبطلان عبادة غير الله ، سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام .

* ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين ، حيث تجزى كل نفس بما كسبت ، فينال المحسن جزاء إحسانه ، والمسيء جزاء إساءته ، ويتفرق الناس إلى فريقين : أبرار ، وفجار .

* وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه ، وأنه لا تحمل نفسٌ وزر أخرى ، لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم ، وهو شرع الله المستقيم ، وحكمه العادل الذي بينه في القرآن العظيم ، وفي الكتب السماوية السابقة .

* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة ، والبعث بعد الفناء ، والإغناء والإفقار ، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نقطة إذا تمنى .

* وختمت السورة الكريمة بما حلّ بالأمم الطاغية كقوم عاد ، وثمود ، وقوم نوح ولوط ، من أنواع العذاب والدمار ، تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله ﷺ ، وزجراً لأهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان .

قال الله تعالى : ﴿والنجم إذا هوى﴾ * ما ضل صاحبكم وما غوى . . إلى . . هو أعلم بمن اتقى﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللفظة : ﴿هوى﴾ هوى يهوى إذا سقط إلى أسفل ﴿مرة﴾ المرة بكسر الميم القوة قال قطرب :
تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل : ذو مرة^(١) ﴿تدلّى﴾ التدلى : الامتداد من أعلى إلى أسفل
يقال : تدلّى الغصن إذا امتد نحو الأسفل ﴿قاب﴾ قدر قال في البحر : القاب والقاد والقيد : المقدار^(٢)
﴿ضيّزى﴾ جائرة مائلة عن الحق يقال : ضاز في الحكم أي جار ، وضازه حقه أي بخسه قال الشاعر :

ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب
﴿اللّم﴾ الصغائر من الذنوب قال الزجاج : أصل اللّم ما يعمل الإنسان المرة بعد المرة ولا يقيم عليه
يقال : ما فعلته إلّا لمأ ولماماً ﴿أجنة﴾ جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن سمي جنيناً لاستتاره .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾

التفسير : ﴿والنجم إذا هوى﴾ أي أقسم بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس :
أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين حين استراقها السمع^(٣) وقال الحسن : المراد في الآية
النجوم إذا انتشرت يوم القيامة كقوله ﴿وإذا الكواكب انتشرت﴾ قال ابن كثير : الخالق يُقسم بما شاء من
خلقه ، والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلّا بالخالق^(٤) ﴿ما ضلّ صاحبكم﴾ أي ما ضلّ محمد عن طريق
الهداية ، ولا حاد عن نهج الاستقامة ﴿وما غوى﴾ أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو في غاية الهدى
والرشد قال أبو السعود : والخطاب لكفار قريش ، والتعبير بلفظ ﴿صاحبكم﴾ للإيذان بوقوفهم على
تفاصيل أحواله ، فإن طول صحبتهم له ، ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية ذلك^(٥) ﴿وما
ينطق عن الهوى﴾ أي لا يتكلم ﷺ عن هوى نفسي ورأي شخصي ﴿إن هو إلّا وحيٌ يُوحى﴾ أي لا
يتكلم إلّا عن وحيٍ من الله عز وجل قال البيضاوي : أي ما القرآن إلّا وحيٌ يوحيه الله إليه^(٦) ﴿علّمه
شديد القوى﴾ أي علّمه القرآن ملكٌ شديد قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون : وما يدل على شدة
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها ، وصاح بشمود فأصبحوا
خامدين ، وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجعة الطرف ﴿ذو مرة فاستوى﴾

(١) تفسير القرطبي ٨٦/١٧ . (٢) البحر المحيط ١٥٤/٨ . (٣) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس ، وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٩٦ . (٥) تفسير أبي السعود ٥ . (٦) تفسير البيضاوي ١٧١/٤ .

وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿١٠﴾

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿١١﴾ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾

أي ذو حصافة في العقل ، وقوة في الجسم ، فاستقر جبريل على صورته الحقيقية ﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى مطلع الشمس ^(١) قال الخازن : كان جبريل يأتي رسول الله ﷺ في صورة الأدميين كما كان يأتي الأنبياء قبله ، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها ، فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ، ومرة في السماء ، فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله ﷺ بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين المشرق والمغرب ، فخر رسول الله ﷺ مغشياً عليه ، فنزل جبريل في صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله ﴿ثم دنا فتدلى﴾ وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى ، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته الملكية التي خلق عليها إلا نبينا محمد ﷺ ^(٢) ﴿ثم دنا فتدلى﴾ أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في القرب منه ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ أي فكان منه على مقدار قوسين أو أقل قال الألوسي : والمراد إفادة شدة القرب فكأنه قيل : فكان قريباً منه ^(٣) ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد ﷺ ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ أي ما كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته وله ستائة جناح ، كل جناح منهما قد سد الأفق ، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم ^(٤) ﴿أفتأرونه على ما يرى﴾ أي أفتجادلون يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الإسرائ والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قريش حين أخبرهم ﷺ بأمره في الإسرائ كذبوا واستخفوا حتى وصف لهم بيت المقدس ، والجمهور على أن المرثي مرتين هو جبريل ، وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول ﷺ رأى ربه بعيني رأسه ، وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ فإنه يقتضي مرة متقدمة ^(٥) ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ أي رأى الرسول جبريل في صورته الملكية مرة أخرى ﴿عند سدرة المنتهى﴾ أي عند سدرة المنتهى التي هي في السماء السابعة قرب العرش قال المفسرون : والسدرة شجرة النبق تنبع من أصلها الأنهار ، وهي عن يمين العرش ، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجميع الملائكة ، ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث (ثم صعد بي إلى السماء السابعة ، ورفعت إلي سدرة المنتهى ، فإذا نبقتها - أي ثمرها - مثل قلال هجر ، وإذا

(١) تفسير القرطبي ٨٨/١٧ . (٢) تفسير الخازن ٢١٣/٤ . (٣) تفسير الألوسي ٤٨/٢٧ . (٤) أخرجه الإمام أحمد .

(٥) البحر المحيط ١٥٨/٨ أقول : ما ذكره صاحب البحر قوي من حيث الدلالة ، ومذهب أهل السنة أن النبي ﷺ رأى ربه ليلة المعراج في السموات العلى رؤية بصرية ، ولهم أدلة من السنة النبوية ، أمّا الآيات الكريمة فالراجح ما قاله الجمهور ، والله أعلم .

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾

أوراقها كآذان الفيلة . .) (١) ﴿عندها جنة المأوى﴾ أي عند سدرة المنتهى الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين ﴿إذ يغشى السدرة ما يغشى﴾ أي رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذهب (٢) وفي الحديث (لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها) (٣) قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز وجل ، حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها ، وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها ، يجتمعون حولها مسبحين وزائرين كما يزور الناس الكعبة وفي الحديث (رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ، ورأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح الله تعالى) (٤) ﴿ما زاع البصر﴾ أي ما مال بصر النبي ﷺ في ذلك المقام وفي تلك الحضرة يميناً وشمالاً ﴿وما طغى﴾ أي وما جاوز الحد الذي رأى قال القرطبي : أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات ، وهذا وصف أدب النبي ﷺ في ذلك المقام إذ لم يلتفت يميناً ولا شمالاً (٥) وقال الخازن : لما تجلَّى رب العزة وظهر نوره ، ثبت ﷺ في ذلك المقام العظيم الذي تحار فيه العقول ، وتزل فيه الأقدام ، وتميل فيه الأبصار (٦) ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ أي والله لقد رأى محمد - ليلة المعراج - عجائب ملكوت الله ، رأى سدرة المنتهى ، والبيت المعمور ، والجنة والنار ، ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السموات له ستمائة جناح ، ورأى رفراً أخضر من الجنة قد سد الأفق (٧) ، وغير ذلك من الآيات العظام قال الفخر : وفي الآية دليل على أن النبي ﷺ رأى ليلة المعراج آيات الله ولم ير الله كما قال البعض ، ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات ، وقال في الإسرائء ﴿لنريه من آياتنا﴾ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به (٨) ﴿أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾ أي أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها « اللات والعزى ومناة » هل لها من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شيء حتى زعمتم أنها آلهة ؟ قال الخازن : هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها ، واشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات ، ومن العزيز العزى ، وكانت اللات بالطائف ، والعزى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد ، ومناة صنم لخزاعة يعبداه أهل مكة (٩) ﴿الكم الذكور وله الأنثى﴾ ؟ توبيخ وتقرير أي ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر ، وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى ؟

(١) جزء من حديث أخرجه الشيخان . (٢) الحديث رواه مسلم . (٣) أخرجه مسلم أيضاً .

(٤) تفسير أبي السعود ١٥٧/٥ (٥) تفسير القرطبي ٩٨/١٧ . (٦) تفسير الخازن ٢١٦/٤ .

(٧) رؤيته ﷺ للرفرف الأخضر الذي سد الأفق أخرجه البخاري عن ابن مسعود .

(٨) التفسير الكبير ٧/٧٤٠ . (٩) تفسير الخازن ٢١٨/٤ .

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۖ (٢٢) إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ۖ (٢٣) أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۖ (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ۖ (٢٥) * وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۖ (٢٦) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْاُنْثَى ۖ (٢٧) وَمَا لَهُمْ

﴿تلك إذا قسمة ضيزى﴾ أي تلك القسمة قسمة جائزة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات ، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونها كما قال تعالى ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائزة (١) ﴿إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم﴾ أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع ، سميتوها آلهة أنتم وآباؤكم وهي مجرد تسميات ألقيت على جمادات ﴿ما أنزل الله بها من سلطان﴾ أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ أي ما يتبعون في عبادتها إلا الظنون والأوهام ، وما تشتهي أنفسهم مما زينه لهم الشيطان ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم البيان الساطع ، والبرهان القاطع على أن الأصنام ليست بآلهة ، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار قال ابن الجوزي : وفيه تعجب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان (٢) ﴿أم للإنسان ما تمنى﴾ أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاوي : والمراد بالإنسان الكافر ، وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير الله طلباً للفاني ، ويتبع هوى نفسه فيما تطلبه فليس له ما يشتهي ، واتباع الهوى هوان (٣) ﴿فليله الآخرة والأولى﴾ أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، لأنه مالك الدنيا والآخرة ، وليس الأمر كما يشتهي الإنسان ، بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . . ثم أكد هذا المعنى بقوله ﴿وكم من ملك في السموات﴾ أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبئين في السموات ﴿لا تغني شفاعتهم شيئاً﴾ أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله ، فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟ ! ﴿إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ أي إلا من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله تعالى ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين ، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى (٤) ؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات المشركين فقال ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ أي لا يصدقون بالبعث والحساب ﴿ليُسْمَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تسمية الأنثى﴾ أي ليزعمون أنهم إناث وأنهم بنات الله ﴿وما لهم به من علم﴾ أي لا علم لهم بما

(١) التفسير الكبير ٧/ ٧٤٣ . (٢) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٧٤ .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٣٩ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٠١ .

بِهِ مَنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ^ط وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ^ج إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ^ع

يقولون أصلاً ، لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة ، ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ﴾ أي ما يتبعون في هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا﴾ أي وإن الظن لا يجدي شيئاً ، ولا يقوم أبداً مقام الحق ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي
فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا عن الإيمان والقرآن ﴿وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾
أي وليس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل ، والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهي عن
دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ، فإن من أعرض عما ذكر ، وانهمك في الدنيا بحيث
صارت منتهى همته وقصارى سعيه ، لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل^(١) ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن أثروا الدنيا على الآخرة ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى﴾ أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم
﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحد من ذلك شيء
أصلاً ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي ليجازي المسيء بإساءته ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى﴾ أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبار عن قدرته وسعة
ملكه ، وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا﴾ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء
وبالمحسن جازي كلياً بما يستحقه ، وإنما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك^(٢) . . ثم ذكر تعالى
صفات المتقين المحسنين فقال ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ أي يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك
والقتل وأكل مال اليتيم ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ أي ويبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تنهى قبحها
عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ وقوله ﴿وَلَا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ أي
إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله
كالقبلة والغمزة والنظرة^(٣) وفي الحديث (إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حفظه من الزنى ،
أدرك ذلك لا محالة ، فزنى العينين النظر ، وزنى اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه)^(٤) فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى

(١) تفسير أبي السعود ١٦٠/٥ . (٢) تفسير ابن الجوزي ٧٥/٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٠٦/١٧ . (٤) أخرجه البخاري ومسلم .

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ يعني الصغائر^(١) ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ أي هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب ، يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أي رحمته وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها^(٢) قال البيضاوي : ولعله عقَّب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين ، لثلاث ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ، ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى^(٣) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم ، ومن حين أن خلق أباكم آدم من التراب ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ أي ومن حين أن كنتم مستترين في أرحام أمهاتكم ، فهو تعالى يعلم التقى والشقي ، والمؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، علم ما تفعلون وإلى ماذا تصيرون ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب ، ولا تشهدوا لها بالكمال والتقوى ، فإن النفس خسيصة إذا مدحت اغترت وتكبرت قال أبو حيان : أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصي ، ولا تثنوا عليها ، فقد علم الله منكم الزكي والتقوى قبل إخراجكم من صلب آدم ، وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم^(٤) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ أي هو تعالى العالم بمن أخلص العمل ، واتقى ربه في السر والعلن .

قال الله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى * إِلَى . . . فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ من آية (٣٣) إلى آية (٦٢) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى في الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم للأصنام ، وميَّز بين المؤمنين والمجرمين ، ذكر هنا نوعاً خاصاً من أهل الإجماع ، وختم السورة الكريمة ببيان ما حلَّ بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار ، تذكيراً للمشركين بانتقام الله من أعدائه المكذبين لرسوله .

اللغة : ﴿أَكْدَى﴾ قطع العطاء مأخوذ من الكُدْيَة يقال لمن حفر بئراً ثم وجد صخرة تمنعه من إتمام الحفر قد أكدى ، ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم ، ولئن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال الخطيئة :

فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس يُحمد^(٥) ﴿أَقْنَى﴾ أعطاه الكفاية من المال ورضاه بما أعطاه قال الجوهري : قني الرجل يقنى مثل غني يغنى أي

(١) قال الخازن : روي عن عمر وابن عباس أنها قالا : لا كبيرة في الإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، فالكبيرة تمنح الاستغفار والتوبة ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها . (٢) مختصر ابن كثير ٤٠٣/٣ . (٣) تفسير البيضاوي ١٧٣/٤ . (٤) تفسير البحر المحیط ١٦٥/٨ . (٥) البحر المحیط ١٥٥/٨ .

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُدَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿٤١﴾

أعطاه الله ما يقتنى من المال والنشب ، وأقناه الله رضاه^(١) ﴿الشعري﴾ الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ﴿أزفت﴾ قربت قال كعب بن زهير :

بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ولا أرى لشبابٍ بائنٍ خلفاً^(٢)
والآزفة القيامة سميت بذلك لقربها ودنوها ﴿سامدون﴾ لاهون لاعبون ، والسمودُ اللهو .

سَبَبُ النُّزُولِ : روي أن « الوليد بن المغيرة » جلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه ، فتأثر قلبه بما سمع وكاد أن يسلم ، فعيّره رجلٌ من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ ! فقال الوليد : إني خشيتُ عذاب الله ، فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله ، ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل ، فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي فأنزل الله ﴿أفرأيت الذي تولى * وأعطى قليلاً وأكدى﴾^(٣) الآيات .

التفسير : ﴿أفرأيت الذي تولى﴾ أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض عن الإيمان واتباع الهدى ؟ ﴿وأعطى قليلاً وأكدى﴾ أي وأعطى لصاحبه الذي عيّره قليلاً من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت في الوليد بن المغيرة^(٤) ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾ أي أعنده علمٌ بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ ﴿أم لم يُنبأ بما في صُحُفِ موسى﴾ أي لم يُخبر بما في التوراة المنزلة على موسى ﴿وإبراهيم الذي وقى﴾ أي وبما في صحف إبراهيم الذي تمم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته ، على وجه الكمال والتمام قال الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وقى به كقوله تعالى ﴿وإذ ابتلى إبراهيمَ ربهُ بكلماتٍ فاتمهن﴾ ﴿ألا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي أن لا تحمل نفسٌ ذنب غيرها ، ولا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره ، والآية ردٌ على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خطاياكم﴾ ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير : أي كما لا يُحمل عليه وزرٌ غيره ، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه^(٥) ﴿وأن سعيهُ سوف يُرى﴾ أي وأن عمله سيُعرض عليه يوم القيامة ، ويراه في ميزانه قال الخازن : وفي الآية بشارة للمؤمن ، وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها ، ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غماً^(٦) ﴿ثم يُجزاهُ الجزاء

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ١١٩ . (٢) البحر المحيط ٨/ ١٥٥ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٧/ ٧٦٤ .

(٤) انظر سبب النزول السابق . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٠٤ . (٦) تفسير الخازن ٤/ ٢٢٣ .

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٩﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٥١﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٥٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ
الشَّعَرَىٰ ﴿٥٣﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٤﴾ وَثَمُودًا قَوْمَ ابْنِ قَابِئِ ﴿٥٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ
أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٦﴾

الأوفى ﴿٤٦﴾ أي ثم يجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل ، وهو وعيد للكافر ووعد للمؤمن ﴿٤٧﴾ وأن إلى ربك المنتهى ﴿٤٨﴾ أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب . . ثم شرع تعالى في بيان آثار قدرته فقال ﴿٤٩﴾ وأنه هو أضحك وأبكى ﴿٥٠﴾ أي هو الذي خلق الفرح والحزن ، والسرور والغم ، فأضحك في الدنيا من أضحك ، وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار^(١) . وأنه أَمَاتَ وأحيا ﴿٥١﴾ أي خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الإماتة والإحياء لا غيره ، ولهذا كرر الإسناد « هو » لبيان أن هذا من خصائص فعل الله ﴿٥٢﴾ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴿٥٣﴾ أي أوجد الصنفين الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد : الضحك والبكاء ، والإحياء والإماتة ، والذكر والأنثى ، وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه ، وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلق لا بفعل الطبيعة ، وفيه تنبيه على كمال قدرته ، لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة ، وطباعاً متباينة ، وخلق منها الذكر والأنثى ، وهذا من عجب صنعته وكمال قدرته^(٢) ، ولهذا قال ﴿٥٤﴾ من نطفة إذا تمنى ﴿٥٥﴾ أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل ، وصبت في رحم المرأة ﴿٥٦﴾ وأن عليه النشأة الأخرى ﴿٥٧﴾ أي وأن عليه جل وعلا إعادة خلق الناس للحساب والجزاء ، وإحيائهم بعد موتهم قال في البحر : لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ فيها بقوله تعالى ﴿٥٨﴾ عليه ﴿٥٩﴾ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه^(٣) . وأنه هو أغنى وأقنى ﴿٦٠﴾ أي أغنى من شاء ، وأفقر من شاء^(٤) وقال ابن عباس : أعطى فأرضى ، أغنى الإنسان ثم رضاه بما أعطاه ﴿٦١﴾ وأنه هو رب الشعري ﴿٦٢﴾ أي هو رب الكوكب المضيء المسمى بالشعري الذي كانوا يعبدونه قال أبو السعود : أي هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبد هاشم^(٥) لهم ذلك رجل من أشرافهم هو « أبو كبشة »^(٦) . وأنه أهلك عاداً الأولى ﴿٦٣﴾ أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بعث لهم نبي الله « هود » عليه السلام ، وكانوا من أشد الناس وأقواهم ، وأعتاهم على الله وأطغاهم ، فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية قال البيضاوي : سميت عاداً الأولى أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام^(٧) . وثمود فما أبقي ﴿٦٤﴾ أي وثمود دمرهم فلم يبق منهم أحداً ﴿٦٥﴾ وقوم نوح من قبل ﴿٦٦﴾ أي وقوم نوح قبل عاد وثمود أهلكناهم ﴿٦٧﴾ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ﴿٦٨﴾ أي كانوا أظلم من الفريقين ، وأشد تمرداً

(١) البحر المحيط ٨/١٦٨ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٢٤ . (٣) البحر المحيط ٨/١٦٨ . (٤) هذا قول ابن زيد ثم قرأ ﴿يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٦٣ . (٦) تفسير البيضاوي ٤/١٧٤ .

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتَمَارَى ﴿٥٥﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾
 أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ
 وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

وطغياناً ممن سبقهم ، قال في البحر : كانوا في غاية العتو والأيذاء لنوح عليه السلام ، يضربونه حتى لا يكاد يتحرك ، ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، كلما هلك قرن نشأ قرن ، حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له : يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذٍ فاياك أن تصدقه ، فيموت الكبير على الكفر ، وينشأ الصغير على بغض نوح ﴿١﴾ ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ أي وقرى قوم لوط أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلها ، وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ أي فغطاها من فنون العذاب ما غطى ، وفيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه قال في البحر : والمؤتفكة هي مدائن قوم لوط ، سميت بذلك لأنها انقلبت بأهلها ، رفعها جبريل عليه السلام ثم أهوى بها إلى الأرض ، ثم أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتَمَارَى﴾ أي فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان وتكذب !! ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى﴾ أي هذا هو محمد رسول منذر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حلَّ بالمكذبين ﴿أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ﴾ أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت أرفة لدنوها وقرب قيامها ﴿٣﴾ ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أي لا يقدر على كشفها وردّها إذا غشيت الخلق بأهواها وشدائدها إلا الله تعالى ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ ؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء ؟ ﴿وتضحكون ولا تبكون﴾ أي وتضحكون عند سماعه ، ولا تبكون من زواجه وآياته ؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزناً على ما فرطتم ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ أي وأنتم لاهون غافلون ؟ ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ أي فاسجدوا لله الذي خلقكم وأفردوه بالعبادة ، ولا تعبدوا اللات والعزى ، ومناة والشعري ، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لا يليق السجود والعبادة إلا له جل وعلا .

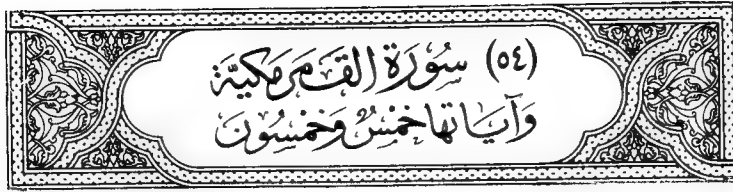
الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الإيهام للتعظيم والتهويل ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ ومثله ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ وكذلك ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ .
- ٢ - الجناس والنجم إذا هوى . . . وما ينطق عن الهوى ﴿فَالْأُولَ هَوَى بِمَعْنَى خَرَّ وَسَقَطَ وَالثَّانِي بِمَعْنَى هَوَى النَّفْسِ﴾ .

(١) البحر المحيط ٨/ ١٧٠ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) تفسير القرطبي ١٧/ ١٢٢ .

- ٣ - الطباق بين ﴿أضحك وأبكى﴾ وبين ﴿أمات وأحيا﴾ وبين ﴿ضلّ واهتدى﴾ وبين ﴿الآخرة والأولى﴾ وبين ﴿تضحكون ولا تبكون﴾ وهي من المحسنات البديعية .
- ٤ - المقابلة ﴿ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾ كما فيه إطناب في تكرار لفظ يجزي وكلاهما من المحسنات البديعية .
- ٥ - الاستفهام التوبيخي مع الإزراء بعقولهم ﴿ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى﴾ .
- ٦ - الجناس الناقص بين ﴿أغنى . . وأقنى﴾ لتغير بعض الحروف .
- ٧ - جناس الاشتقاق ﴿أزفت الأزفة﴾ .
- ٩ - عطف العام على الخاص ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ .
- ١٠ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات ، مما له أجل الوقع على السمع مثل ﴿أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى﴾ ؟ ومثله ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون﴾ ؟ ويسمى بالسجع .
- تنبية :** كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستين صنأاً ومعظمها حول الكعبة وقد حطمها ﷺ عند فتحه لمكة ، وأشهر هذه الأصنام « اللات ، والعزى ، ومناة » وقد أرسل ﷺ عام الفتح خالد بن الوليد ليحطم العزى فحطمها وهو يقول :
- يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيتُ الله قد أهانك
وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام ، ودخل الناس في دين الإسلام أفواجاً أفواجاً .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القمر من السور المكية ، وقد عاجلت أصول العقيدة الإسلامية ، وهي من بدئها إلى نهايتها حملةً عنيفةً مفزعة على المكذبين بآيات القرآن ، وطابع السورة الخاص ، هو طابع التهديد والوعيد ، والإعذار والإنذار ، مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر ، التي هي إحدى المعجزات العديدة لسيد البشر ﷺ ، وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه ، وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليشهدوا له بالرسالة ، ومع ذلك عاندوا وكابروا ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ وإن يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر . . . الآيات .

* ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها ، بأسلوب مخيف يهز المشاعر هزاً ، ويحرك في النفس الرعب والفرع من هول ذلك اليوم العصيب ﴿ فتولّ عنهم يوم يدع الداع إلى شيءٍ نكر ﴾ خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر . مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ .

* وبعد الحديث عن كفار مكة ، يأتي الحديث عن مصارع المكذبين ، وما نالهم في الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءاً بقوم نوح ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ وازدجر . . ﴾ ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة ، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً ، ودمرهم عن بكرة أبيهم ، وقد تحدثت الآيات عن قوم « عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون » وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشيءٍ من الإسهاب ، مع تصوير أنواع العذاب .

* وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة - مشاهد العذاب والنكال - الذي حلّ بالمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم توجهت السورة إلى مخاطبة قريش ، وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو أشد وأنكى ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . . . الآيات .

✽ وختمت السورة ببيان مآل السعداء المتقين ، بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ، بأسلوبه العجيب ﴿إن المتقين في جناتٍ ونهرٍ* في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿اقتربت الساعةُ وانشق القمرُ . . إلى . . فهل من مدكرٍ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللفظ : ﴿الأحداث﴾ جمع حدث وهو القبر ﴿مهطعين﴾ مسرعين يقال : أهطع في سيره أي أسرع ﴿منهمر﴾ انهمر الماء نزل بقوة غزيراً ﴿دُسُر﴾ الدُسُر : المسامير التي تُشدُّ بها السفينة جمع دَسار ككتاب وكتب قال في الصحاح : الدَسار واحد الدُسُر وهي خيوط تشدُّ بها ألواح السفينة ويقال هي المسامير^(١) ﴿مدكر﴾ متعظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال فيها فصارت مدكر ﴿صرصراً﴾ الصرصر : الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته ﴿أعجاز﴾ جمع عجز وهو مؤخر الشيء ﴿منقعر﴾ المنقعر : المنقلع من أصله يقال : قعرت الشجرة قعراً قلعتها من أصلها فانقعرت ﴿سُعُر﴾ جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر :

تخالُّ بها سُعُراً إذا السُّفَرُ هزَّها^(٢)

﴿أشير﴾ الأشر : البطر ورجلٌ أشر أي بطر أبطرته النعمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ أي دنت القيامة وقد انشق القمر ﴿وإن يروا آيةً يعرضوا﴾ أي وإن يركفارقريش علامة ، واضحة ومعجزة ساطعة ، تدل على صدق محمد ﷺ يعرضوا عن الإيمان ﴿ويقولوا سحرٌ مُستمرٌّ﴾ أي ويقولوا هذا سحرٌ دائم ، سحر به محمدٌ أعيننا قال المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسول ﷺ : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين ، ووعدوه بالإيمان إن فعل ، وكانت ليلة بدر ، فسأل رسول الله ﷺ ربه أن يعطيه ما طلبوا ، فانشق القمر نصف على جبل الصفا ، ونصف على جبل قيععان المقابل له ، حتى رأوا حراء بينهما ، فقالوا : سحرنا محمد ، ثم قالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم !! فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح ، وإلا فقد سحر محمد أعيننا ، فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٥﴾
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَا تُغْنِ النَّذْرُ ﴿٦﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿٧﴾ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿٨﴾

جهل والمشركون : هذا سحر مستمر أي دائم فأنزل الله ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ وإن يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴿١﴾ قال الخازن : وانشقاق القمر من آيات رسول الله ﷺ الظاهرة ، ومعجزاته الباهرة ، يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أنه يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر مرتين » وما روي عن ابن مسعود قال « انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين فقال رسول الله ﷺ : اشهدوا » ﴿٢﴾ وما روي عن جبير بن مطعم قال « انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فصار فرقتين ، فقالت قريش : سحر محمد أعيننا فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم » ﴿٣﴾ فهذه الأحاديث الصحيحة ، قد وردت بهذه المعجزة العظيمة ، مع شهادة القرآن العظيم بذلك ، فإنه أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن ، وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة ، وهذا قول باطل لا يصح ، وشاذ لا يثبت ، لإجماع المفسرين على خلافه ، ولأن الله ذكره بلفظ الماضي ﴿ وانشق القمر ﴾ وحمل الماضي على المستقبل بعيد ﴿٤﴾ ﴿ وكذبوا واتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي وكذبوا النبي ﷺ وما عاينوه من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر ، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل ﴿ وكل أمر مستقر ﴾ أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : إن الخير يستقر بأهل الخير ، والشر يستقر بأهل الشر ، وكل أمر مستقر بأهله ﴿٥﴾ ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُزْدَجَرٌ ﴾ أي ولقد جاء هؤلاء الكفار من أخبار الأمم الماضية المكذبين للرسل ، ما فيه واعظ لهم عن التادي في الكفر والضلال ﴿ حكمة بالغة ﴾ أي هذا القرآن حكمة بالغة ، بلغت النهاية في الهداية والبيان ﴿ فما تُغْنِي النَّذْرُ ﴾ أي أي شيء تُغْنِي النَّذْرُ عمن كتب الله عليه الشقاوة ، وختم على سمعه وقلبه ؟! قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية ، فماذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقوم أصموا أذانهم عن سماع كلام الله ؟ كقوله تعالى ﴿ وما تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنَّذْرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ فتولَّ عنهم ﴾ أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المجرمين وانتظرهم ﴿ يوم يدعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ أي يوم يدعو إسرافيل إلى شيء منكرو فظيع ، تنكره النفوس لشدة وهوله ، وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال ﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ ﴾ أي ذليلةً أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول ﴿ يخرجون من الأجداث ﴾ أي يخرجون من

(١) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر ، وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة قال ابن الجوزي : وهو قول شاذ لا يقاوم الإجماع .

(٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) أخرجه الترمذي وغيره . (٤) تفسير الخازن ٤ / ٢٢٦ . (٥) تفسير ابن الجوزي ٨ / ٨٩ .

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ * كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِّرَ ﴿١٣﴾

القبور ﴿كأنهم جرادٌ منتشر﴾ أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جرادٌ منتشر في الأفق ، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي : وإنما شبههم بالجراد المنتشر ، لأن الجراد لا جهة له يقصدها ، فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحدٍ منهم جهة يقصدها ، والداعي هو إسرأفيل ^(١) ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ أي مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكثون ولا يتأخرون ﴿يقول الكافرون هذا يومٌ عسر﴾ أي يقول الكافرون هذا يوم صعبٌ شديد قال الخازن : وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا على المؤمنين ^(٢) كقوله تعالى ﴿على الكافرين غير يسير﴾ . . ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حلَّ بهم من العذاب والنكال تسلياً لرسول الله ﷺ وتحذيراً لكفار مكة فقال ﴿كذبت قبلهم قومُ نوح﴾ أي كذب قبل قومك يا محمد قومُ نوح ﴿فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر﴾ أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون ، وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب والتخويف والوعيد بقولهم ﴿لئن لم تنته يا نوح لتكوننَّ من المرجومين﴾ قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون أي أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم ، وإنما قال ﴿عبدنا﴾ تشريفاً له وخصوصية بالعبودية ^(٣) ﴿فدعا ربُّه أني مغلوبٌ فانتصر﴾ أي فدعا نوح ربه وقال يا ربَّ إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين ، فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان : وإنما دعا عليهم بعدما يشس منهم وتفاقم أمرهم ، وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخرج مغشياً عليه وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ^(٤) ﴿ففتحنا أبواب السماء بماءٍ منهـمـر﴾ أي فأرسلنا المطر من السماء منصباً بقوة وغزارة قال أبو السعود : وهو تمثيلٌ لكثرة الأمطار وشدة انصبابها ^(٥) ﴿وفجّرنا الأرض عُيُوناً﴾ أي جعلنا الأرض كلها عُيُوناً متفجرة بالماء ﴿فالتقى الماء على أمرٍ قد قُدر﴾ أي فالتقى ماء السماء وماء الأرض على حالٍ قد قدرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم الكتاب إذا كفروا أن يغرقوا ﴿وحملناه على ذات ألواحٍ ودُسّر﴾ أي وحملنا نوحاً على السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدُسره هي السفينة التي أنشأها نوح عليه السلام ، ويفهم من هذين الوصفين أنها « السفينة » فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع ، وهذا من فصيح الكلام وبديعه ، ولو جمعت بين الصفة

(١) تفسير ابن الجوزي ٩١/٨ . (٢) تفسير الخازن ٢٢٨/٤ .

(٣) تفسير البحر المحيط ١٧٦/٨ .

(٤) البحر المحيط ١٧٦/٨ . (٥) تفسير أبي السعود ٧٨٦/٧ .

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَنَذِيرٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ﴿١٨﴾
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ﴿٢١﴾

والموصوف لم يكن بالفصيح ، والدُّسُر : المسامير^(١) ﴿تجري بأعيننا﴾ أي تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءنا وتحت رعايتنا ﴿جزاء لمن كان كُفِرَ﴾ أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح لأنه كان قد كُذِّبَ وجُحِدَ فضله قال الألوسي : أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح لأنه كان نعمةً أنعمها الله على قومه فكفروها ، وكذلك كلُّ نبيٍّ نعمةً من الله تعالى على أمته^(٢) ﴿ولقد تركناها آية﴾ أي تركنا تلك الحادثة « الطوفان » عبرة ﴿فهل من مدكر﴾ أي فهل من معتبر ومتعظ ؟ ﴿فكيف كان عذابي ونذير﴾ استفهام تهويل وتعجيب أي فكيف كان عذابي وإنذاري لمن كذب رسلي ، ولم يتعظ بآياتي ؟ ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاعتاظ ، لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر ﴿فهل من مدكر﴾ أي فهل من متعظ بمواعظه ، معتبر بقصصه وزواجه ؟ قال الخازن : وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به ، لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده ، بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير ، والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ والقراءة ، وليس شيء من كتب الله تعالى يُقرأ كله ظاهراً إلا القرآن^(٣) ، وبالجملية فقد جعل الله القرآن مهيباً ومسهلاً لمن أراد حفظه وفهمه أو الاعتاظ به ، فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة ﴿كذبت عادٌ فكيف كان عذابي ونذير﴾ أي كذبت عادٌ رسولهم هوداً فكيف كان إنذاري لهم بالعذاب ؟ ثم شرع في بيان ما حلَّ بهم من العذاب الفظيع المدمر فقال ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا﴾ أي أرسلنا عليهم ريحاً عاصفة باردة شديدة الهبوب والصوت قال ابن عباس : الصرصر : الشديدة البرد وقال السدي : الشديدة الصوت^(٤) ﴿في يوم نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ أي في يومٍ مشثوم دائم الشؤم ، استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحدٌ إلا هلك فيه قال ابن كثير : استمر عليهم نحسه ودماره ، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي ﴿تنزعُ الناس﴾ أي تفلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم وتتركهم ﴿كأنهم أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ أي كأنهم أصول نخلٍ قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض ، شبهوا بالنخل لطولهم وضخامة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم وتفصل رؤوسهم من أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رؤوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض^(٥) ﴿فكيف كان عذابي ونذير﴾ تهويل لما حلَّ بهم من العذاب وتعجيبٌ من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذاري

(١) البحر المحيط ٨/ ١٧٧ . (٢) روح المعاني ٢٧/ ٨٣ . (٣) تفسير الخازن ٤/ ٢٢٨ .

(٤) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والحق أنها متصفة بجميع ذلك ، فقد كانت ريحاً شديدة قوية ، وكانت باردة شديدة البرد ، وكانت ذات صوت مزعج اهـ . وهذا القول هو الذي اخترناه . (٥) تفسير الخازن ٤/ ٢٢٩ .

وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ
 إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَلْتَقَى الدِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ
 الْأَشِرِّ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَبْنَاهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

لهم ؟ ألم يكن هائلاً فظيماً ؟ ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ؟ كرره للتنبيه على فضل الله على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن أي ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم ، فهل من متعظٍ ومعتبرٍ بزواج القرآن ؟! ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام فقال ﴿ كذبت ثمود بالنذر ﴾ أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواظ التي أنذرهم بها نبينهم صالح ﴿ فقالوا أبشراً منّا واحداً نتبعه ﴾ أي أتتبع إنساناً مثلنا من آحاد الناس ، ليس من الأشراف ولا العظماء ، ونحن جماعة كثيرون ؟ قال في البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل ، فقالوا : أنكون جمعاً وتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ويفيض نور الهدى على من رضىه ^(١) ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأٍ وذهابٍ عن الحق واضح ، وجنون دائم قال ابن عباس : سُر أي جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة ^(٢) ﴿ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ استفهام إنكاري أي هل خصّ بالوحي والرسالة وحده دوننا ، وفيما من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً ؟ قال الإمام الفخر : وفي الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة ، وذلك لأن الإلقاء إنزالٌ بسرعة ، فكأنهم قالوا : الملك جسيم والسماء بعيدة فكيف ينزل عليه الوحي في لحظة ؟ وقولهم « عليه » إنكار آخر كأنهم قالوا : ما ألقى عليه ذكرٌ أصلاً ، وعلى فرض نزوله فلا يكون عليه من بيننا وفيما من هو فوقه في الشرف والذكاء ؟ وقولهم ﴿ أَلْقَى ﴾ بدلاً من قولهم ﴿ أَلْقَى اللَّهَ ﴾ إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى ^(٣) ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ﴾ أي بل هو كاذب في دعوى النبوة ، متجاوز في حد الكذب ، متكبرٌ بطرٍ يريد العلو علينا ، وإنما وصفوه بأنه ﴿ أَشِرُّ ﴾ مبالغة منهم في رفض دعواه كأنهم قالوا إنه كذب لا لضرورةٍ وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعيف ، وإنما تكبرٌ وطرٍ وطلب الرياسة عليكم وأراد أن تتبعوه فكذب على الله ، فلا يلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتكبر ، وكل منهما مانع من اتباعه ، قال تعالى تهديداً لهم ورداً لبهتانهم ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ﴾ أي سيعلمون في الآخرة من هو الكذاب الأشر ، هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون ؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون ، لكن أورد ذلك مورد الإيهام إيماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى ^(٤) ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ ﴾ أي مخرجوا الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختباراً كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير : أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشاء ، من صخرة صماء طبق ما سألوا ، لتكون حجة الله عليهم

(١) تفسير البحر المحيط ٨/ ١٨٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ١٣٨ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٧/ ٧٩٩ . (٤) روح المعاني ٢٧/ ٨٨ .

وَنَبِّئِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌّ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به ^(١) ﴿فارتقبهم واصطبر﴾ أي فانتظرهم وتبصّر ما يصنعون وما يصنع بهم ، واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم ﴿وَنَبِّئِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ أي وأعلمهم أن الماء الذي يمرُّ بواديهم مقسومٌ بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالى ﴿لها شربٌ ولكم شربٌ يوم معلوم﴾ قال ابن عباس : إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم ، وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاً ^(٢) ، وإنما قال تعالى ﴿بَيْنَهُمْ﴾ تغليياً للعقلاء ﴿كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌّ﴾ أي كل نصيب وحصّة من الماء يحضرها من كانت نوبته ، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها ، وإذا كان يومهم حضروا شربهم ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ أي فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم واسمه « قدار بن سالف » لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي فكيف كان عقابي وإنذاري لهم ؟ ألم يكن فظيماً شديداً ؟ ! ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم تبق منهم عين تطرف ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ أي فصاروا هشيماً متفتتاً كيابس الشجر إذا بلي وتحطّم وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرةً من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع ، وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ أي يسرناه للحفظ والاعتاظ فهل من معتبر ؟

قال الله تعالى : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْأَنْذَرِ . . . إِلَى . . . عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ﴾

من آية (٣٣) إلى آية (٥٥) نهاية السورة .

المناسكبة : لما ذكر تعالى المكذبين من قوم « عاد وثمود » ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون وما حل بهم من العذاب والدمار ، تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله ، وختم السورة الكريمة ببيان سنة الله في عقاب الكفرة المجرمين .

اللفظة : ﴿حَاصِباً﴾ الحاصب : الحجارة وقيل : هي الريح الشديد التي تثير الحصباء وهي الحصى ﴿بَطْشَنَا﴾ عقابنا الشديد ﴿الزُّبُرِ﴾ الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب الإلهي ﴿أَدْهَى﴾ أفضع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم ﴿سُعُرٌ﴾ خسران وجنون ﴿سُقْرٌ﴾ اسم من أسماء جهنم أعادنا الله منها .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١١/٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/١٤٠ .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا
كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هَلَّلُوا مِنْ مَذْكُرٍ ﴿٤٠﴾

سَبَبُ النُّزُولِ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في
القدر فنزلت ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم ذوقوا مسَّ سقر * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (١) .

التفسير : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ﴾ أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه
السلام ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ أي أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء قال ابن كثير : أمر
تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء ، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبع بحجارة
من سجيل منضود ، والحاصب هي الحجارة (٢) ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ أي غير لوط وأتباعه المؤمنين ﴿نَجَّيْنَاهُمْ
بِسَحَرٍ﴾ أي نجيناهم من الهلاك قبيل الصبح وقت السحر ﴿نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي إنعاماً منا
عليهم نجيناهم من العذاب ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الكريم ، نجزي من
شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة ، وانتقامنا
منهم بالعذاب ﴿فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ﴾ أي فتشككوا وكذبوا بالإنذار والوعيد ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾ أي
طلبوا منه أن يسلم لهم أضيافه وهم الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواط ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي أعمينا
أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مرد
حسان ، أضافهم لوط عليه السلام ، فجاء قومه يهرعون إليه لقصد الفاحشة بهم ، فأغلق لوط دونهم
الباب ، فجعلوا يحاولون كسر الباب ، فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست
أعينهم وعموا (٣) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط ﴿وَلَقَدْ
صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ أي جاءهم وقت الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قال
الصاوي : وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، واتصل
عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار (٤) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ أي
فذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم ، وإنذاري لكم على لسان رسولي ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِنْ مَذْكُرٍ﴾ أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظٍ ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار
ذلك في كل قصة ، التنبيه على الاتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين ، وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ

(١) أخرجه مسلم والترمذي . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٢/٣ .

(٣) انظر تفسير الخازن ٢٣٠/٤ وتفسير الرازي ٨٠٨/٧ . (٤) حاشية الصاوي ١٥٠/٤ .

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٢﴾ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

مقتضى لنزول العذاب كما كرر قوله ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ تقريراً للنعم المختلفة المعدودة ، فكلما ذكر نعمةً وبَّخ على التكذيب بها^(١) ﴿ولقد جاء آل فرعون النذر﴾ أي جاء فرعون وقومه الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صُدِّرت قصتهم بالقسم المؤكد لإبراز كمال الاعتناء بشأنها ، لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها ، وهول ما لاقوه من العذاب ، وفرعون رأس الطغيان^(٢) ﴿كذبوا بآياتنا كلها﴾ أي كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطيها موسى^(٣) ﴿فأخذناهم أخذ عزيز مُّقْتَدِر﴾ أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر ، وأخذناهم بالعذاب أخذ إله غالب في انتقامه ، قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء . . ثم خوف تعالى كفار مكة فقال ﴿أكفاركم خيرٌ من أولئكم﴾ ؟ الاستفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ أي أكفاركم يا معشر العرب خيرٌ من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم نقمتي مثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون ، حتَّى لا أعذبهم ؟ قال القرطبي : استفهام إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم^(٤) ﴿أم لكم براءة في الزُّبُرِ﴾ أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ؟ ﴿أم يقولون نحن جميعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾ أي بل يقولون نحن جمعٌ كثير ، واثقون بكثرتنا وقوتنا ، منتصرون على محمد ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي : وهذا مما أخبر الله به نبيه من علم الغيب ، فكانت الهزيمة يوم بدر^(٥) ﴿بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ أي ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم ﴿والسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ أي أعظم داهيةً وأشدَّ مرارةً من القتل والأسر ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ أي إن المجرمين في حيرةٍ وتخبُّطٍ في الدنيا ، وفي نيرانٍ مسعرةٍ في الآخرة قال ابن عباس : في خسارٍ وجنونٍ^(٦) ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ أي يوم يُجْرُونَ في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً لهم ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أي يقال لهم : ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود : وسقر علمٌ لجهنم ولذلك لم يُصرف^(٧) ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أي إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مَقْدَرًا مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل ﴿وما أمرنا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ أي وما شأننا في الخلق والإيجاد إِلَّا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ٨١٠/٧ . (٢) تفسير أبي السعود ١٧٨/٥ . (٣) قال القرطبي : المراد المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة موسى وهي : «العصا ، واليد ، والسنون ، والطمس ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم» .
(٤) تفسير القرطبي ١٤٥/١٧ . (٥) تفسير ابن الجوزي ١٠٠/٨ . (٦) روح المعاني ٩٣/٢٧ . (٧) تفسير أبي السعود ١٧٩/٥ .

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير : أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بشانية ، فيكون ذلك موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين^(١) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أي ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة ﴿فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ﴾ أي فهل من يتذكر ويتعظ ؟ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي وجميع ما فعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم ، مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ أي في دواوين الحفظة ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ أي وكل صغير وكبير من الأعمال مسطور في اللوح المحفوظ ، مثبت فيه ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماء ، والخمر ، والعسل ، واللبن ﴿فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ﴾ أي في مكان مرضي ، ومقام حسن ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ أي عند رب عظيم جليل ، قادر في ملكه وسلطانه ، لا يعجزه شيء ، وهو الله رب العالمين .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستعارة التمثيلية ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء ، وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿يَدْعُو الدَّاعِ﴾ .
- ٣ - الكناية ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير .
- ٤ - التشبيه المرسل والمجمل ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ ومثله ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ .
- ٥ - صيغة المبالغة ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾ أي كثير الكذب عظيم البطر لأن فعَّال وفعل للمبالغة .
- ٦ - الإطناب بتكرار اللفظ ﴿بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى﴾ لزيادة التخويف والتهويل .
- ٧ - المقابلة بين المجرمين والمتقين ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ و ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ .

٨ - الطباق بين ﴿صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ .

- ٩ - السجع المرصع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه إقرأ مثلاً قوله تعالى ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ إنا كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر * الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ، وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة ، ولهذا ورد في الحديث الشريف (لكل شيء عروس ، وعروس القرآن سورة الرحمن) .

✽ ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة ، ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد ، التي لا يحصيها عدٌ ، وفي مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه المنَّة الكبرى على الإنسان ، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان ﴿ الرحمن • علَّم القرآن • خلق الإنسان • علَّمه البيان ﴾ .

✽ ثم فتحت السورة صحائف الوجود ، الناطقة بآلاء الله الجليلة ، وآثاره العظيمة التي لا تحصى ، الشمس والقمر ، والنجم والشجر ، والسماء المرفوعة بلا عمد ، وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة ، والأرض التي بثَّ فيها من أنواع الفواكه ، والزروع ، والثمار ، رزقاً للبشر ﴿ الشمس والقمر بحسبان • والنجم والشجر يسجدان ﴾ . . . الآيات .

✽ وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسير الأفلاك ، وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة ، وهي تجري فوق سطح الماء ﴿ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ﴾ . . . الآيات .

✽ ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور ، تُطوى صفحات الوجود ، وتتلشى الخلائق بأسرها ، فيلفها شبح الموت الرهيب ، ويطويها الفناء ، ولا يبقى إلا الحي القيوم متفرداً بالبقاء ﴿ كلُّ من عليها فان • ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ .

✽ وتناولت السورة أهوال القيامة . فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين ، وما يلاقونه من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب ﴿ يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ . . . الآيات .

✽ وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين ، تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في شيء من

الإسهاب والتفصيل ، حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان ﴿ولن خاف مقام ربه جنتان﴾ . . . الآيات .

✽ وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه ، على ما أنعم على عباده من فنون النعم والإكرام ، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان !!

قال الله تعالى : ﴿الرحمن﴾ ✽ عِلْمُ الْقُرْآن . . إلى . . فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿

من آية (١) إلى نهاية آية (٤٥) .

اللفظ : ﴿بحسبان﴾ الحُسبان بضم الحاء مصدر مثل الغُفران والكُفران ومعناه الحساب ﴿الأنام﴾ الخلق وكلُّ ما دبَّ على وجه الأرض ﴿العصف﴾ ورق الزرع الأخضر إذا يبس ﴿الريحان﴾ كل نبات طيب الريح ، سمي ريحاناً لرائحته الطيبة ﴿مارج﴾ المارج : اللهب الذي يعلو النار قال الليث : هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد^(١) ﴿الجوار﴾ جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تمشي على سطح الماء ﴿الأعلام﴾ الجبال جمع علم وهو الجبل الطويل قال الشاعر : « إذا قطعن علماً بدا علمٌ » ﴿تنفذوا﴾ النفوذ : الخروج من الشيء بسرعة ﴿شَواطِءُ الشَّوْاطِ﴾ اللهب الذي لا دخان له ﴿الدهان﴾ الجلد الأحمر ﴿آن﴾ نهاية في الحرارة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عِلْمُ الْقُرْآن ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عِلْمُهُ الْبَيَانُ ﴿٤﴾

النفسير : ﴿الرحمن﴾ ✽ عِلْمُ الْقُرْآن ﴿أي الله الرحمن﴾ عِلْمُ الْقُرْآن ، ويسره للحفظ والفهم قال مقاتل : لما نزل قوله تعالى ﴿اسجدوا للرحمن﴾ قال كفار مكة : وما الرحمن ؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن فقال تعالى ﴿الرحمن﴾ الذي أنكروه هو الذي ﴿عِلْمُ الْقُرْآن﴾^(٣) وقال الخازن : إن الله عز وجل عدّد نعمه على عباده ، فقدّم أعظمها نعمة ، وأعلّاهما رتبة ، وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه ، وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه ، وأكثره ذكراً ، وأحسنه في أبواب الدين أثراً ، وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية^(٣) ﴿خلق الإنسان﴾ أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق ، والمراد بالإنسان الجنس ﴿عِلْمُهُ الْبَيَانُ﴾ أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته ، ويتميّز به عن سائر الحيوان قال البيضاوي : والمقصودُ تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان ، حتّى على

(١) تفسير القرطبي ١٧ / ١٦١ . (٢) زاد المسير ٨ / ١٠٥ . (٣) تفسير الخازن ٤ / ٢٤٦ .

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٥٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٧﴾
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
 لِلْأَنَامِ ﴿٦٠﴾ فِيهَا فَكْهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿٦١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

شكره ، وتنبيهاً على تقصيرهم فيه ، وإغما قدّم تعليم القرآن على خلق الإنسان ، لأنه أصل النعم الدينية فقدّم الأهم^(١) ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أي الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما ، ويتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب^(٢) ﴿والنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ أي والنجم والشجر ينقادان للرحمن فيما يريده منها ، هذا بالتنقل بالبروج ، وذلك بإخراج الثمار^(٣) ﴿والسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أي والسماء خلقها عالية محكمة البناء رفيعة القدر والشأن ، وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافيّاً ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ أي لئلا تبخسوا في الميزان ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ أي اجعلوا الوزن مستقيماً بالعدل والإنصاف ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ أي لا تطففوا الوزن ولا تُنقصوه كقوله تعالى ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ أي والأرض بسطها لأجل الخلق ، ليستقروا عليها ، وينتفعوا بما خلق الله على ظهرها قال ابن كثير : أي أرساها بالجلال الشاغات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم الخلائق ، المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم في سائر أرجائها^(٤) ﴿فِيهَا فَكْهَةٌ﴾ أي فيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ أي وفيها النخل التي يطلع فيها أوعية الثمر قال ابن كثير : أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً ، والأكمام هي أوعية الطلع كما قال ابن عباس ، وهو الذي يطلع فيه القنو ، ثم ينشق عنه العنقود فيكون بُسراً ثم رطباً ، ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه^(٥) ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يُغذى به ، ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد ، والفُلّ ، والياسمين وما شاكلها قال في البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكّر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها ، ثم ثنّى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر ، لكثرة الانتفاع بها من ليف ، وسعف ، وجريد ، وجذوع ، وجمار ، وثمر ، ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل وأوراق ، ووصفه بقوله ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب ، وما يقوت بهائمهم من ورقه وهو التبن ، وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يُتفكه ، وما به يُقوت ، وما به تقع اللذادة من الرائحة الطيبة^(٦) ، ولما عدّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

(١) حاشية زاده على البضاوي ٤٢٧/٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٥/٣ . (٣) الأظهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء ، وهو قول مجاهد واختيار ابن كثير ، وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبات ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له ساق ، واختار هذا القول ابن جرير ، والأول أظهر . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٦/٣ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٦/٣ . (٦) البحر المحيط ١٩٠/٨ .

تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٧﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٨﴾ فَبَأَىٰ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿٢٠﴾ فَبَأَىٰ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٢٢﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٣﴾ فَبَأَىٰ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٤﴾

تكذبان ﴿١٦﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان ؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة لا تحصى ؟ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا ، فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ ما أتيت على قول الله تعالى ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ إلا قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ^(١) . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ أي خلق أباكم آدم من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نُقِر قال المفسرون : ذكر تعالى في هذه السورة أنه خلق آدم ﴿من صلصال كالفخار﴾ وفي سورة الحجر ﴿من صلصال من حمأ مسنون﴾ أي من طين أسود متغير ، وفي الصافات ﴿من طين لازب﴾ أي يلتصق باليد ، وفي آل عمران ﴿كمثل آدم خلقه من تراب﴾ ولا تنافي بينهما ، وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض ، فعجنه بالماء فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلتصق باليد ، ثم تركه حتى صار حمأً مسنوناً أي طيناً أسود منتناً ، ثم صورته كما تُصور الأواني ثم أبيضه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نُقِر صوتٌ ، فالمذكور ههنا آخر الأطوار ^(٢) ﴿وخلق الجن من مارج من نار﴾ أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النار قال ابن عباس : ﴿من مارج﴾ أي لهب خالص لا دخان فيه وقال مجاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار ^(٣) ، وفي الحديث (خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجن من مارج من نار ، وخلق آدم مما وُصف لكم) ^(٤) ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان ؟ قال أبو حيان : والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك ، وقال ابن قتيبة : إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم ، فكلما ذكر نعمة كرر قوله ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ ^(٥) وقد ذُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ، والاستفهام فيها للتقريع والتوبيخ ﴿ربُّ المشرقين وربُّ المغربين﴾ أي هو جل وعلا ربُّ مشرق الشمس والقمر ، وربُّ مغربهما ، ولما ذكر الشمس والقمر في قوله ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ ذكر هنا أنه رب مشرقهما ومغربهما ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران يلتقيان ولا يمتزجان ﴿بينهما برزخ لا يبغيان﴾ أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لا يطفئ أحدهما على الآخر بالمزوجة قال ابن كثير : والمراد بالبحرين : الملح والحلو ، فالملاح هذه البحار ، والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس ، وجعل الله بينهما برزخاً وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ^(٦) ﴿فبأي آلاء ربكما

(١) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (٢) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ٤٣٠ وحاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٥٤ .

(٣) روح المعاني ٢٧/ ١٠٥ . (٤) أخرجه مسلم وأحمد . (٥) البحر المحيط ٨/ ١٩٠ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٧ .

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي

تكذبان ﴿٢٢﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي يُخْرِجُ لَكُمْ مِنَ الْمَاءِ اللَّوْلُؤُ
والمرجان ، كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان ، قال الألوسي : واللؤلؤ صغار الدر ،
والمرجان كباره قاله ابن عباس ، وعن ابن مسعود أن المرجان الخرز الأحمر ^(١) ، والآية بيان لعجائب صنع
الله حيث يخرج من الماء المالح أنواع الحلية كالدر والياقوت والمرجان ، فسبحان الواحد المتأن ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾
أي وله جل وعلا السفن المرفوعة الجاريات في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال القرطبي :
﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كالجبال ، والعلم الجبل الطويل ، فالسفن في البحر كالجبال في البر ^(٢) ، ووجه الامتنان
بها أن الله تعالى سَيَّرَ هذه السفن الضخمة التي تشبه الجبال على وجه الماء ، وهو جسم لطيف مائع يحمل
فوقه هذه السفن الكبار المحملة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر ، ومن إقليم إلى إقليم قال
شيخ زاده : واعلم أن أصول الأشياء أربعة : التراب ، والماء ، والهواء ، والنار ، فبيّن تعالى بقوله
﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم ، وبيّن بقوله ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن ، وبيّن بقوله ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ﴾ أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخر له قدرٌ وقيمة ، ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن
المشابهة للجبال فقال ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ وخص السفن بالذكر لأن جريها في
البحر لا صنع للبشر فيه ، وهم معترفون بذلك حيث يقولون : « لَكَ الْفُلُكُ وَلَكَ الْمُلُكُ » وإذا خافوا
الغرق دعوا الله تعالى خاصة ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ^(٣) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ أي كل من على وجه
الأرض من الإنسان والحيوان هالك وسيموت ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي ويبقى ذات
الله الواحد الأحد ، ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام كقوله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ قال ابن
عباس : الوجه عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم قال القرطبي : ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية
بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام ، والموت سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء ^(٤)
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ أي يفتقر إليه تعالى كل من في السموات والأرض ، ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو
بلسان الحال ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أي كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق ، يغفر

(١) روح المعاني ١٠٦/٢٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٦٤/١٧ . (٣) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/ ٤٣٠ . (٤) تفسير القرطبي ١٦٥/١٧ .

شَانِ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾
يَمْعَشَرِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
بِإِسْلَاطِنِ ﴿٤٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٤٥﴾

ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين قال المفسرون : هي شئون يُبديها ولا يبتديها أي يظهرها
للخلق ولا ينشئها من جديد لأن القلم جفَّ على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة ، فهو تعالى يرفع من
يشاء ويضع من يشاء ، ويشفي سقيماً ويمرض سليماً ، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ، ويفقر غنياً ويغني فقيراً
قال مقاتل : إن الآية نزلت في اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً ، فردَّ الله عليهم
بذلك ^(١) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أيها الإنس والجان ؟ ﴿سنفرغ
لكم أيها الثقلان﴾ أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإنس والجن قال ابن عباس : هذا وعيدٌ من
الله تعالى للعباد ، وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ ^(٢) قال في البحر : أي ننظر في أموركم يوم القيامة ، لا
أنه تعالى كان له شغل فيفرغ فيه ، وجرى هذا على كلام العرب يقول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك أي
سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني ^(٣) وقال البيضاوي : أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة ،
وفيه تهديد مستعارٌ من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك ، فإن المتجرد للشيء يكون أقوى عليه ، وأجد فيه ،
والثقلان : الإنس والجن سُميا بذلك لثقلهما على الأرض ^(٤) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره
﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا﴾ أي إن قدرتم أن
تخرجوا من جوانب السموات والأرض هارين من الله ، فارين من قضائه فاخرجوا منها ، وخلصوا
أنفسكم من عقابه ، والأمر للتعجيز ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِإِسْلَاطِنِ﴾ أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوة وقهر
وغلبة ، وأتى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره ، بل هو
محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ، أينما ذهبتم أحيط بكم ، وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة
محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله
وإرادته ﴿يقول الإنسان يومئذ أين المفر﴾ ^(٥) ؟ وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده
﴿يرسل عليكم شواظ من نار﴾ ^(٦) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ؟ تقدم تفسيره ﴿يرسل عليكم شواظ
من نار﴾ أي يرسل عليكم يوم القيامة لهب النار الحامية ﴿ونحاس﴾ أي ونحاس مذاب يصب فوق

(١) تفسير الألوسي ١١١/٢٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٣) البحر المحيط ١٩٤/٨ .

(٤) تفسير البيضاوي ٤٣٢/٣ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٦) جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطئاً
فزعموا أن الإنسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفَسَّرُوا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقوال المفسرين ويرده سياق الآية
وسباقها ، فإن الآية سبقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾ وقوله بعدها ﴿يرسل عليكم
شواظ من نار ونحاس﴾ وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة ، ونحن لا نستنكر إمكان وصول الإنسان - بالصواريخ والمخترعات الحديثة -
إلى القمر أو بعض الكواكب ، فإن ذلك في مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأُقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنْ ﴿٤٤﴾

رءوسكم قال مجاهد : هو الصفر المعروف يصب على رؤوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس : ﴿نحاس﴾ هو الدخان الذي لا لب فيه ، وقول مجاهد أظهر ﴿فلا تنتصران﴾ أي فلا ينصر بعضكم بعضاً ، ولا يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية جهنم ، بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصراً^(١) ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿فإذا انشقت السماء﴾ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتزل الملائكة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب ﴿فكانت وردة كالدّهان﴾ أي فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار ، ومثل الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن عباس ، وذلك من شدة الهول ، ومن رهبة ذلك اليوم العظيم ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جان﴾ أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء ، لا يُسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه ، لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه ، وزرقة العيون قال الإمام الفخر : لا يُسأل أحد عن ذنبه ، فلا يقال له : أنت المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره^(٢) ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ أي يُعرف يوم القيامة أهل الأجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكآبة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين كقوله تعالى ﴿ونحشر المجرمين يومئذٍ زُرْقاً﴾ وقوله ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾^(٣) ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم قال ابن عباس : يؤخذ بناصية المجرم وقدميه فيكسر كما يكسر الخطب ثم يلقي في النار ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿هذه جهنم التي يُكذَّب بها المجرمون﴾ أي يقال لهم تقريراً وتوبيخاً : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ، ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً^(٤) ﴿يطوفون بينها وبين حميم أن﴾ أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار

أن يصل إلى السماء ، فقد جعلها الله سقفاً محفوظاً ، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها ، - ولكننا نستنكر ونتعجب ممن يتهم على القرآن بدون علم ولا فهم ، ويقول في كتاب الله براهيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين ، وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٢) التفسير الكبير للرازي ١١٨/٢٩ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/١٧٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٤٢١/٣ .

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرةً بين الحميم ، ومرة بين الجحيم ، والجحيم النار ، والحميم الشراب الذي انتهى حره ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الإنس والجان ؟

قال الله تعالى : ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان . . إلى . . تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ من آية (٤٦) إلى آية (٧٨) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى أحوال أهل النار ، ذكر ما أعدّه للمؤمنين الأبرار من الجنان والولدان والخور الحسان ، ليميز الفارق الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب .

اللفظة : ﴿أفنان﴾ جمع فنن وهو الغصن قال الشاعر يصف حمامة :

ربَّ ورقاءَ هتوفٍ في الضحى ذاتِ شِدْوٍ صدحت في فنن
ذكرت إلفاءً ودهراً خالياً فبكت شوقاً فهاجت حزني
﴿استبرق﴾ ما غلظ من الديباج وخشن ﴿وجنى﴾ الجنى : ما يُجتنى من الشجر ويقطف ﴿يطمئنن﴾ الطمئ : الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع ، ومعنى ﴿لم يطمئنن﴾ أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمئ الافتضاخ وهو النكاح بالتدمية^(١) ﴿مدهامتان﴾ سوداوان من شدة الخضرة ، والذهمة في اللغة السواد ﴿نضاختان﴾ فوارتان بالماء لا تنقطعان ﴿عبقري﴾ طنافس جمع عبقرية أي طنفسة ثخينة فيها أنواع النقوش قال الفراء : العبقرية الطنافس الثخان منها وقال أبو عبيد : كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقرى منسوب إلى أرضٍ يعمل فيها الوشي قال ذو الرمة :
حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد^(٢)

وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٤٦﴾

النفيس : ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان : جنة لسكنه ، وجنة لأزواجه وخدمه ، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصر ولأزواجه قصر^(٣) قال القرطبي : وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة وقال

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ١٨١ . (٢) البحر ٨/ ١٨٦ .

(٣) قال الفخر الرازي : لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار ، وبين حميم آن ، قال في حق المؤمن الخائف ﴿ولمن خاف مقام ربه

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَكِعِينَ عَلَى
 فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجْنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

الزنجشري : جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصي وفي الحديث (جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) (١) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ثم وصف تعالى الجنتين فقال ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وخص الأفنان - وهي الغصون - بالذكر لأنها التي تورق وتثمر ، ومنها تمتد الظلال وتُجنى الثمار ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فَبِأَيِّ نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية ، تجري بالماء الزلال كقوله تعالى ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ قال ابن كثير : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان ، فتثمر من جميع الألوان (٢) قال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم ، والأخرى السلسيل ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان : معروف ، وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل ، إلا أنه حلو ، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره قال الفخر الرازي : إن قوله تعالى ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ و ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ و ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ كلها أوصاف للجنتين المذكورتين ، وإنما فصل بين الأغصان والفواكه بذكر العينين الجاريتين على عادة المتعمين ، فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل الثمار ، بل يقدمون التفرج على الأكل ، مع أن الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة فكيف في الجنة !! فذكر تعالى ما يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار ، وجريان الأنهار ، ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار ، فسبحان من يأتي بالآيات بأحسن المعاني في أبين المباني (٣) ﴿مُتَكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ أي مضطجعين في جنات الخلد على فرش وثيرة بطائنهما من ديباج - وهو الحرير السميك - المزين بالذهب ، وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظاهرة ؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيت الظواهر ؟ وقال ابن عباس : لما سئل عن الآية : ذلك مما قال الله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ﴾ (٤) ﴿وَجْنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ أي ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم ، بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكدر وتعب قال ابن عباس :

جنتان ﴿وقد ذكر تعالى الجنة ، والجنتين ، والجنات فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ وقال ﴿مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ فهي لاتصال أشجارها ومسكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة ، ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات ، ولا شغلها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير ١٢٣/٢٩ . (١) أخرجه البخاري .

(٢) مختصر ابن كثير ٤٢٢/٣ . (٣) التفسير الكبير ١٢٥/٢٩ . (٤) روح المعاني ١١٨/٢٧ .

فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيمَنْ قَصِرَتْ الظُّرُفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٥٦﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

تدنو الشجرة حتى يجتنبها ولي الله إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، وإن شاء مضطجعا^(١) ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الظُّرُفِ﴾ أي في تلك الجنان نساء قاصرات الأطراف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ، كما هو حال المخدرات العفاف ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ أي لم يمسهن ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن ، بل هن أبكار عذارى قال الألوسي : وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمث ، ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه من خروج الدم ، ثم على كل جماع وإن لم يكن فيه خروج دم^(٢) ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ أي فَبَائِيَّ نَعَمْ اللَّهُ الْجَلِيلَةُ تَكْذِبَانِ يَا مَعْشَرَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ؟ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي كأنهن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرة قناده : كأنهن في صفاء الياقوت وحمرة المرجان ، لو أدخلت في الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيت من ورائه^(٣) وفي الحديث (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ، حتى يرى نَحْجَهَا)^(٤) ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة قال أبو السعود : أي ما جزاء الإحسان في العمل ، إلا الإحسان في الثواب^(٥) والغرض أن من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون : الجنتان الأوليان للسابقين ، والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى ﴿فَأَصْحَابُ الْمِمْنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِمْنَةِ ؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ أي فَبَائِيَّ نَعَمْ اللَّهُ الْجَلِيلَةُ تَكْذِبَانِ يَا مَعْشَرَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ؟ ﴿مُدْهَمَّتَانِ﴾ أي سوداوان من شدة الخضرة والري قال الألوسي : والمراد أنهما شديدتا الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الري بالماء^(٦) ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ﴾ أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس : تَنْضَخُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بِالْمَسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ فِي دُورِ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَزَخِ الْمَطَرِ^(٧) ﴿فَبَائِيَّ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره

(١) تفسير الخازن ٤/ ١٠ . (٢) تفسير الألوسي ٢٧/ ١١٩ . (٣) البحر المحيط ٨/ ١٩٨ .

(٤) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً ، قال ابن كثير والموقوف أصح . (٥) تفسير أبي السعود ٥/ ١٢٧ . (٦) روح المعاني

٢٧/ ١٢١ . (٧) تفسير القرطبي ١٧/ ١٨٥ .

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْنِ إِنَّسٌ
 قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكَيِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان ، وإنما ذكر
 النخل والرمان تنبيهاً على فضلها وشرفها على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب قال الألوسي : ثم
 إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه ^(١) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ
 حِسَانٌ﴾ أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق ، حسان الوجوه ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ أي هنَّ الحورُ العين المخدرات المستورات لا
 يخرجن لكرامتهن وشرفهن ، قد قصرن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوف ، قال أبو حيان : والنساء
 تُمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهم قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق ، وخيام الجنة
 بيوت اللؤلؤ ^(٢) ، وفي الحديث (إنَّ في الجنة خيمةً من لؤلؤةٍ مجوفة ، عرضها ستون ميلاً ، في كل زاويةٍ
 منها أهلٌ ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون) ^(٣) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره
 ﴿لَمْ يَطْمِثْنِ إِنَّسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ أي لم يجامعهن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا
 من الجن قال في التسهيل : الجنتان المذكورتان أولاً للسابقين ، والجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين ،
 وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما ، فقال هناك ﴿فِيهِمَا
 عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ وقال هنا ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ﴾ والجري أشدُّ من النضج ، وقال هناك ﴿فِيهِمَا مِنْ
 كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ وقال هنا ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ والأول أعم وأشمل ، وقال في صفة الحور
 هناك ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ وقال هنا ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ وليس كل حُسْنٍ كحسن الياقوت
 والمرجان فالوصف هناك أبلغ ، وقال هناك في وصف الفرش ﴿مُتَكَيِّينَ عَلَى فَرْشٍ بَطَانُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ﴾
 وهو الديباج وقال هنا ﴿مُتَكَيِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ ولا شك أن الفرش المعدة للتكاء أفضل من فضل
 الخباء ^(٤) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟
 ﴿مُتَكَيِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة ^(٥) ﴿وَعَبْقَرِيٍّ
 حِسَانٍ﴾ أي وطنافس ثخينة مزخرفة ، محلاة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى
 « عبقر » قرية بناحية اليمن ، يُنسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن ، فقرَّب الله لنا فرش
 الجنتين بتلك البسط المنقوشة ^(٦) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمةٍ من نعم الله تعالى تكذبان يا

(١) روح المعاني ١٢٢/٢٧ . (٢) البحر المحيط ١٩٨/٨ . (٣) أخرجه البخاري .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٦/٤ والقرطبي ١٨٣/١٧ . (٥) هذا قول الحسن وقال ابن عباس :

الرَّفْرَفُ : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . (٦) حاشية الصاوي ١٦٠/٤ .

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

معشر الإنس والجن ﴿تبارك اسم ربك﴾ أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل ، وكثرت خيراته وفازت بركاته ﴿ذي الجلال والإكرام﴾ أي صاحب العظمة والكبرياء ، والفضل والإنعام قال في البحر : لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ ختم نعم الآخرة بقوله ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ وناسب هناك ذكر البقاء والديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم ، وناسب هنا ذكر البركة وهي النماء والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل في دار النعيم^(١)

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - المقابلة اللطيفة بين ﴿والسما رفعها﴾ وبين ﴿والأرض وضعها﴾ وكذلك المقابلة بين ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ و﴿خلق الجن من نار﴾ .
 - ٢ - التشبيه المرسل المجلل ﴿وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام﴾ أي كالجبال في العظم .
 - ٣ - المجاز المرسل ﴿ويبقى وجه ربك﴾ أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .
 - ٤ - الاستعارة التمثيلية ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾ شبه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شئون الخلق ومجيء الآخرة بقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من يشغله أمور فتفرغ لأمر واحد ، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن وإنما هو على سبيل التمثيل .
 - ٥ - الأمر التعجيزي ﴿إن استطعتم أن تنفذوا . . فأنفذوا﴾ فالأمر هنا للتعجيز .
 - ٦ - التشبيه البليغ ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة﴾ أي كالورد في الحمرة حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغاً .
 - ٧ - الجناس الناقص ﴿وجنا الجنتين﴾ لتغير الشكل والحروف ، ويسمى جناس الاشتقاق .
 - ٨ - الإيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة ﴿فيهن قاصرات الطرف﴾ أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم .
 - ٩ - السجع المرصع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلك واحد اقرأ قوله تعالى ﴿الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان﴾ وأمثاله في السورة كثير .
- فَكَايْدَةٌ :** تسمى سورة الرحمن « عروس القرآن » لما ورد « لكل شيء عروس » ، وعروس القرآن سورة الرحمن^(٢) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن »

(١) البحر المحيط ٢٠٠/٨ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ١٥٢/٤ .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* تشمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة ، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال ، وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين ، أصحاب الشمال ، السابقون) .

* وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق ، وما أعدّه الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين ، كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته ، وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه ، في خلق الإنسان ، وإخراج النبات ، وإنزال الماء ، وما أودعه الله من القوة في النار . . ثم نوّهت بذكر القرآن العظيم ، وأنه تنزيل رب العالمين ، وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال .

* وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة ، وأهل الشقاوة ، والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم ، وبيّنت عاقبة كل منهم ، فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من إجمال ، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام .

فضّلها : أ - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً)^(١) .

ب - وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال : «مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه ، فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشكي ؟ قال : ذنوبي ، قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قال : ألا أمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيبُ أمرضني ، قال : ألا أمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه ، قال : يكون لبناتك من بعدك ، قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة ، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً) فكان أبو ظبية لا يدعها^(٢) » .

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ . . . إِلَى . . . هَذَا نَزَلْهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٥٦) .

(١) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨١ .

اللفظة : ﴿رُجَّتْ﴾ زلزلت وحركت تحريكاً شديداً ﴿بُسَّتْ﴾ فُتَّتْ حتى صارت كالدهان المسبوس ﴿هباء﴾ الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ﴿ثُلَّة﴾ جماعة من ثلثت الشيء أي قطعتة قاله الزجاج فمعنى ثُلَّة كمعنى فرقة وزناً ومعنى ﴿موضونة﴾ منسوجة محكمة النسج كأن بعضها أدخل في بعض قال الأعشى :

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحيّ عيراً فعيراً^(١)
﴿يُصَدِّعُونَ﴾ صُدِّعَ القوم بالخمير لحقهم الصُّدَاع في رءوسهم منها ﴿يَنْزِفُونَ﴾ يسكرون فتذهب عقولهم ﴿مُخْضَوْدٌ﴾ خُضِدَ شوكة أي قُطِعَ قال أمية بن أبي الصلت :

إن الحدائق في الجنان ظليّة فيها الكواعبُ سِدْرُهَا مُخْضَوْدٌ^(٢)
﴿طَلَح﴾ الطلح : شجر الموز ﴿منضود﴾ متراكب بعضه فوق بعض ﴿عرباً﴾ جمع عروب وهي المتحبة إلى زوجها ﴿سموم﴾ ريح حارة تدخل في مسام البدن ﴿يحموم﴾ اليحموم الشديد السواد ﴿الحميم﴾ الماء المغلي ﴿الهميم﴾ الإيل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ

التفسير : ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ أي إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها ، وحدثت الدهاية الطامة التي ينخلع لها قلب الإنسان ، كان من الأحوال ما لا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت واقعة لتحقق وقوعها^(١) وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء القيامة كالصاخة والأزفة والطامة ، وهذه الأشياء تقتضي عظم شأنها^(٢) ﴿ليس لوقعتها كاذبة﴾ أي لا يكون عند وقوعها نفس كاذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم ، لأن كل نفس تؤمن حينئذ لأنها ترى العذاب عياناً كقوله تعالى ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده﴾^(٣) ﴿خافضة رافعة﴾ أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين ، تخفض أعداء الله في النار ، وترفع أولياء الله في الجنة قال الحسن : تخفض أقواماً إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزة ، وترفع آخرين إلى أعلى عليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء^(٤) . . ثم بين تعالى متى يكون ذلك فقال ﴿إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ أي زلزلت زلزالاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، بحيث ينهدم كل ما فوقها من بناء شامخ ، وطودٍ راسخ قال المفسرون : تُرْجُ كما يرجُ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها من بناء ، وينكسر كل ما فيها من جبال وحصون^(٥) ﴿وبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ أي فُتَّتْ تفتيتاً حتى

(١) تفسير القرطبي ٢٠١/١٧ . (٢) البحر المحيط ٢٠١/٨ . (٣) تفسير البيضاوي ٤٣٧/٣ . (٤) تفسير المحيط ٢٠٢/٨ . (٥) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي ، واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقعها - إذا أراد الله - صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ، وروي نحوه هذا عن الحسن وقتادة : والأول أدق وأظهر والله أعلم . (٦) مختصر ابن كثير ٤٢٨/٣ . (٧) تفسير القرطبي ١٩٦/١٧ .

بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةٍ
النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

صارت كالدهيق المبسوس - وهو المبلول - بعد أن كانت شاذخة ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ أي فصارت غباراً متفرقاً متطيراً في الهواء ، كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الهباء (١) ، والمنبث المتفرق ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ المنفوش﴾ وقوله ﴿وَسَيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ أي وكنتم - أيها الناس - أصنافاً وفاقاً ثلاثة « أهل اليمين ، وأهل الشمال ، وأهل السبق » فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة ، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة ، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار ، وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران : اثنان في الجنة وواحد في النار (٢) ، ثم فصلهم تعالى بقوله ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة ؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في إيمانهم ، فهو تعجيب لحالهم ، وتعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة وتنعمهم بها ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ؟ أي هل تدري من هم ؟ وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم ، ففيه تعجيب لحالهم في دخولهم النار وشقايتهم قال القرطبي : والتكرير في ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ و ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ للتفخيم والتعجيب كقوله ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ وقوله ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ﴾ (٣) وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول ، والتفضيع في الثاني ، وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفضاعة كأنه قيل : فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال ، وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال (٤) ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات ، هم السابقون إلى النعيم والجنات ، ثم أثنى عليهم بقوله ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي أولئك هم المقربون من الله ، في جواره ، وفي ظل عرشه ، ودار كرامته ﴿فِي جَنَاتِ النَّعِيمِ﴾ أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال الخازن : فإن قلت : لم أحر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين ؟ قلت : فيه لطيفة وذلك أن الله ذكر في أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده ، فإما محسنٌ فيزداد رغبةً في الثواب ، وإماماً مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب ، فلذلك قدّم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ، ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ، ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا ويجهدوا (٥) ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾

(١) هذا قول ابن عباس . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/ ١٩٩ .

(٤) تفسير الألوسي ٢٧/ ١٣١ . (٥) تفسير الخازن ٤/ ١٥ .

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي : وسموا قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم ، لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة ، فكثرت السابقون إلى الإيمان منهم ، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ، قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية ^(١) وقيل : إن المراد بقوله ﴿والسابقون السابقون﴾ أول هذه الأمة ، والآخرين المتأخرون من هذه الأمة ، فيكون كلا الفريقين من أمة محمد ﷺ ^(٢) ﴿على سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾ أي جالسين على أسرة منسوجة بقضبان الذهب ، مرصعة بالدر والياقوت قال ابن عباس : ﴿مَوْضُونَةٍ﴾ أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به ^(٣) ﴿مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا﴾ أي حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرة شأن المنعمين المترفين ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض ، ليس أحد وراء أحد ، وهذا أدخل في السرور ، وأكمل في أدب الجلوس ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ﴾ أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا ، لا يموتون ولا يهرمون قال أبو حيان : وُصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة مخلداً - ليدل على أنهم يبقون دائماً في سنّ الولدان ، لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا ^(٤) ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عُرى لها ﴿وَأَبَارِيقَ﴾ جمع إبريق أي وبأباريق لها عُرى تبرز من صفاء لونها ﴿وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ أي وكأس من خمر لذة جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي : والمعين الجاري من ماء أو خمر ، غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون ، ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف ومعالجة ^(٥) ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾ أي لا تنصدع رؤوسهم من شربها ﴿وَلَا يُنْزَفُونَ﴾ أي ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكرُ، والصُّدَاعُ ، والقيءُ ، والبول ، وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزَّهاها عن هذه الخصال الذميمة ^(٦) ﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي ولحم طير مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس : يخطر على قلب أحدهم لحم الطير فيطير حتى يقع بين يديه على ما انتهى مقلباً أو مشوياً وفي الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً) ^(٧) قال الرازي : وقدم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل

(١) تفسير القرطبي ١٧ / ٢٠٠ . (٢) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين ، كابن جرير ، وأبي السعود ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والألويسي ، واختار ابن كثير القول الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف ، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن ، فبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . الخ أقول : قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين ، فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة ، وتبقى أمة محمد ﷺ أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصها ، فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم . (٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٤٣٠ . (٤) البحر المحيط ٨ / ٢٠٥ . (٥) تفسير القرطبي ١٧ / ٢٠٣ .

(٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٤٣٠ . (٧) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ٣ / ٤٣١ .

وَحُورٌ عَيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

للتفكه ، فميلهم إلى الفكاهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا فلذلك قدمها ^(١) ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴿﴾ أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين ، الواسعات العيون ، في غاية الجمال والبهاء ، كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء ، الذي لم تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبههن باللؤلؤ في البياض ، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه ، وحين سألت « أم سلمة » رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه قال « صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي » ^(٢) ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي جعلنا لهم ذلك كله جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا . . ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ أي لا يترق آذانهم فاحش الكلام ، ولا يلحقهم إثم مما يسمعون قال ابن عباس : لا يسمعون باطلاً ولا كذباً ^(٣) ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي إلا قول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ، يُحيي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيما بينهم قال في البحر : والظاهر أنه استثناء منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم ^(٤) وقال أبو السعود : والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام ، أو لا يسمع كل منهم إلا سلام الآخر بدءاً أو رداً ^(٥) . . ثم شرع في تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ؟ استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم أي ما أدراك من هم ، وما هي حالهم ؟ ﴿فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ﴾ أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه قال المفسرون : والسدر : شجر النبق ، والمخضود الذي خُضد أي قُطع شوكه ، وفي الحديث : (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ، فقال : وما هي ؟ قال : السدر فإن له شوكاً ، فقال رسول الله ﷺ : أليس الله يقول ﴿فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ﴾ ؟ خُضدَ الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة ، وإن الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ، ما فيها لون يشبه الآخر) ^(٦) ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ هو شجر الموز ومعنى ﴿مَنْضُودٍ﴾ أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه ﴿وِظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ أي وظل دائم باقٍ لا يزول ولا تنسخه الشمس ، لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ وفي الحديث (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واطرقوا إن شئتم ﴿وِظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ ^(٧) وقال الرازي : ومعنى ﴿مَمْدُودٍ﴾ أي لا زوال له فهو دائم ﴿أَكُلُهَا دَائِمًا وَظِلُّهَا﴾ أي دائم ، والظل ليس ظل الأشجار ، بل ظل يخلقه الله تعالى ^(٨) ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ أي وماء جارٍ دائماً لا

(١) التفسير الكبير ١٥٣/٢٩ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٩/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٢٠٦/١٧ . (٤) البحر المحيط ٢٠٦/٨ . (٥) تفسير أبي السعود ١٣٠/٥ . (٦) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعاني ١٤٠/٢٧ . (٧) أخرجه البخاري . (٨) التفسير الكبير ١٦٤/٢٩ .

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٦﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٧﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٨﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٣٩﴾ جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٤٠﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٤١﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٤٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٣﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٤﴾

ينقطع ، يجري في غير أخذود قال القرطبي : كانت العرب أصحاب بادية ، والأنهار في بلادهم عزيزة ، لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء ، فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلالها ، والمياه والأنهار وجريانها ^(١) ﴿وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾ أي وفاكهة كثيرة متنوعة ، ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم ، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء ، وليست ممنوعة عن أحد ، قال ابن عباس : لا تنقطع إذا جُنيت ، ولا تمتنع من أحد إذا أراد أخذها ^(٢) وفي الحديث (ما قُطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى) ^(٣) ﴿وفُرش مرفوعة﴾ أي عالية وطيئة ناعمة وفي الحديث (ارتفاعها كما بين السماء والأرض ، ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام) ^(٤) قال الألوسي : ولا تستبعد هذا من حيث العروج والنزول ، فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك ^(٥) تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به ، والله على كل شيء قدير ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ أي خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً ، وأبدعناهن إبداعاً عجيباً ، قال في التسهيل : ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا ، فالعجوز ترجع شابة ، والقبiche ترجع جميلة ^(٦) قال ابن عباس : يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقاً آخر ^(٧) ﴿فجعلناهن أبكاراً﴾ أي فجعلناهن عذارى ، كلما أتاها أزواجهن وجدوهن أبكاراً ﴿عرباً﴾ جمع عروب وهي المتحبة لزوجها العاشقة له قال مجاهد : هن العاشقات لأزواجهن المتحبات لهن اللواتي يشتهن أزواجهن ^(٨) ﴿أتراباً﴾ أي مستويات في السن مع أزواجهن ، في سنّ أبناء ثلاث وثلاثين ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ فجعلناهن أبكاراً * عرباً أتراباً فقال يا أم سلمة : هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز ، شمطاً ، عُمشاً ، رُمصاً ، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء ^(٩) وفي الحديث أن امرأة عجوزاً جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله : أدع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولّت تبكي ، فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، فإن الله تعالى يقول ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ فجعلناهن أبكاراً ^(١٠) ﴿لأصحاب اليمين﴾ أي أنشأنا هؤلاء النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا بهن في الجنة ، ثم قال تعالى ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية ، وجماعة من المتأخرين من أمة محمد ﷺ ، قال في البحر : ولا تنافي بين هذه الآية ﴿وثلثة من الآخرين﴾ وبين الآية التي سبقتها وهي قوله ﴿وقليل من الآخرين﴾ لأن الثانية في السابقين فلذلك قال ﴿وقليل من الآخرين﴾

(١) تفسير القرطبي ٢٠٩/١٧ . (٢) تفسير الخازن ١٨/٤ . (٣) أخرجه الطبراني . (٤) أخرجه النسائي والترمذي .

(٥) روح المعاني ١٤١/٢٧ . (٦) التسهيل ٩٠/٤ . (٧) تفسير الخازن ١٨/٤ . (٨) تفسير الألوسي ١٤٣/٢٧ .

(٩) تفسير القرطبي ٢١٠/١٧ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعاً (١٠) أخرجه الترمذي في الشئائل .

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ لَمُكْذِبُونَ ﴿٥١﴾ لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَلَئُونَ مِّنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال ﴿وثلثة من الآخرين﴾^(١) . . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال ﴿وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال﴾ استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم أي وأصحاب الشمال - وهم الذين يعطون كتبهم بشئائهم - ما أصحاب الشمال ؟ أي ما حالهم وكيف ما لهم ؟ ثم فصل تعالى حالهم فقال ﴿في سمومٍ وحميمٍ﴾ أي في ريح حارة من النار تنفذ في المسام ، وماء شديد الحرارة ﴿وظلٍ من يحموم﴾ أي وفي ظلٍ من دخان أسود شديد السواد ﴿لا باردٍ﴾ أي ليس هذا الظل بارداً يستروح به الإنسان من شدة الحر ﴿ولا كريمٍ﴾ أي وليس حسن المنظر يُسرُّ به من يستفيء بظله قال الخازن : إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين : أحدهما : دفع الحر ، والثاني : حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرماً ، وظلُّ أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان أسود حار^(٢) . . ثم بيّن تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال ﴿إنَّهم كانوا قبل ذلك مُتْرَفِينَ﴾ أي لأنهم كانوا في الدنيا منعمين ، مقبلين على الشهوات والملاذات ﴿وكانوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : لفظ الإصرار يدل على المداومة على المعصية ، والحنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كما قاله ابن عباس ﴿وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أأنا لمبعوثون﴾ أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ وهذا استبعادٌ منهم لأمر البعث وتكذيب له ﴿أو أبأؤنا الأولون﴾ ؟ تأكيدٌ للإنكار ومبالغة فيه أي وهل سيبعث أبأؤنا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتتت عظامهم ؟ ﴿قل إنَّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاتٍ يومٍ معلومٍ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين ، سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي حدَّه الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس وذلك يومٌ مشهود . وما تؤخره إلا لأجلٍ معدودٍ﴾ ﴿ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجرٍ من زقومٍ﴾ أي ثم إنكم يا معشر كفار مكة ، الضالون عن الهدى ، المكذبون بالبعث والنشور ، لاكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم ﴿فماثلون منها البطون﴾ أي فماثلون بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم ﴿فشاربون عليه من الحميم﴾ أي فشاربون عليه

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٦﴾ هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

الماء الحار الذي اشتد غليانه ﴿فشاربون شُرْبَ الْهَيْمِ﴾ أي فشاربون شرب الإيل العطاش قال ابن عباس : الهيمُ الإيل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها^(١) وقال أبو السعود : إنه يسלט على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل ، فإذا ملأوا منه بطونهم - وهو في غاية الحرارة والمرارة - سَلَّطَ عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم ، فيشربونه شرب الهيم وهي الإيل التي بها الهيام وهو داء يصيبها فتشرب ولا تروى^(٢) ﴿هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة ، وفيه تهكم بهم قال الصاوي : والنزل في الأصل ما يهبأ للضيف أول قدومه من التحف والكرامة ، فتسمية الزقوم نزلاً تهكم بهم .

قال الله تعالى : ﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم﴾ من آية (٥٧) إلى آية (٩٦) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم ، ذكر هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه ، لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله ، وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة ، وأهل الشقاوة ، والسابقين إلى الخيرات ، ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من الإجمال ، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والمآل .

اللفظة : ﴿نفكّهون﴾ تفكّه بالشيء تمتّع به ، ورجل فكه منبسط النفس غير مكترث بشيء ﴿المزن﴾ السحاب جمع مُزَنَة قال الشاعر :

ونحن كماء المزن ما في نصابنا كَهَامٌ ولا فينا يُعدُّ بخيل^(٣)
﴿تورون﴾ أوري النار من الزناد قدحها ﴿المقوين﴾ المسافرين يقال أقوى الرجل إذا دخل القواء وهو القفر ، والقوى الجوع قال الشاعر :

وإنني لأختار القوى طاوي الحشا محافظةً من أن يُقال لئيم^(٤)

﴿مدهنون﴾ المدهن : الذي ظاهره خلاف باطنه ، كأنه شبّه بالدهن في سهولة ظاهره ومنه المداينة ﴿مدينين﴾ مجزيين ومحاسيين من الدين بمعنى الجزء ﴿فروح﴾ الروح بفتح الراء الاستراحة ﴿ريحان﴾ الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات .

(١) تفسير القرطبي ٢١٥/٧ . (٢) تفسير أبي السعود ١٣٢/٥

(٣) تفسير القرطبي ٢٢٠/١٧ . (٤) نفس المرجع السابق ٢٢٢/١٧ .

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

التفسير : ﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون﴾ أي نحن خلقناكم أيها الناس من العدم ، فهلاً تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة ﴿أفرايتم ما تمنون﴾ أي أخبروني عما تصبونه من المنى في أرحام النساء ﴿أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾^(١) ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا المنى بشراً سويّاً ، أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه ؟! قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيانٌ للآية الأولى والمعنى إذا أقرتم بأننا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث^(٢) ﴿نحن قدرنا بينكم الموت﴾ أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض^(٣) ، سواء فيه الشريف والوضيع ، والأمير والصلعوك ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي وما نحن بعاجزين ﴿على أن نبدل أمثالكم﴾ أي على أن نهلككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون أطوع لله منكم كقوله تعالى ﴿إن يشأ يذهبكم ويأت بخلقٍ جديد﴾ ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ أي ولسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقٍ لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم ، والغرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن يعيدهم وأن يعيهم يوم القيامة ، ففي الآية تهديد واحتجاج على البعث^(٤) ﴿ولقد علمتم النشأة الأولى﴾ أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، فخلقكم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿فلولا تذكرون﴾ أي فهلا تذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة ؟ ﴿أولاً يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً﴾ ؟ ! ﴿أفرايتم ما تحرثون﴾ هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبروني

(١) يقول شهيد الدعوة « سيد قطب » في تفسيره الظلال ما نصه : « هذه هي الحقيقة الهائلة المتكررة في كل لحظة ، ينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه ، وهي أعجب من كل عجب تبدها شطحات الخيال ! ! نقطة تمثي وتراق وهي من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق ، والدمع ، والمخاط ، فإذا هي بعد فترة من الزمن إنسان سميع بصير ، وإذا هذا الإنسان ذكرٌ وأنثى ! ! كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن - لولا وقوعها - تخطر على الخيال ؟ ! أين كان هذا الإنسان كامناً بعظمه ولحمه وجلده ، وعروقه وشعره وأظافره ، وخلائفه وطباعه ؟ أي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة ، ثم يتالك أو يتاسك - فضلاً عن أن يجحد ويتجح - ويقول : إنها وقعت هكذا والسلام ؟ ! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة ، ثم ينقطع عمله وعملها ، وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهيمن ، تعمل وحدها في خلقه وتميته ، وبناء هيكله ونفخ الروح فيه ، ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله ، وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان ، وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها ، ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمثي قصة أغرب من الخيال ، هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر ، فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلايا ، كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص عجيبة ، فهذه خلايا عظام ، وهذه خلايا عضلات ، وهذه خلايا جلد ، وهذه خلايا أعصاب . . ثم هذه خلايا لعمل عين ، وهذه لعمل لسان ، وهذه لعمل أذن ، وكل منها تعرف مكان عملها ، فلا تخطئ خلايا العين مثلاً فتطلع في البطن أو القدم ، فسبحان العظيم القدير القائل ﴿أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾ . (٢) تفسير القرطبي ١٧ / ٢١٦ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٤٣٦ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ٩١ .

﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١٤) ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (١٥) ﴿إِنَّا لَمَغْرُمُونَ﴾ (١٦) ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ (١٧) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (١٨) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (١٩) ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٢٠) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٢١) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٢٢)

عن البذر الذي تلقونه في الطين ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ ؟ أي أنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه السنبل والحب أم نحن الفاعلون لذلك ؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحب وينبت الزرع ، فكيف تنكرون إخراجه الأموات من الأرض ؟ ﴿لو نشاء لجعلناه حطاماً﴾ أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع شيئاً متكرساً لا ينتفع به في طعام ولا غيره قال القرطبي : والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء ، فنبههم بذلك على أمرين : أحدهما : ما أولاهم به من النعم في زرعهم ليشكروه الثاني : ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع حطاماً إذا شاء ، كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزعروا^(١) ﴿فظلتم تفكَّهُون﴾ أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حلَّ به وتقولون ﴿إنا لمغرمون﴾ أي إنا لمحمّلون الغرم^(٢) في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمننا الحب الذي بذرناه ﴿بل نحن محرومون﴾ أي بل نحن محرومون الرزق ، غرمننا قيمة البذر ، وحرمننا خروج الزرع ﴿أفرايتم الماء الذي تشربون﴾ أي أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذباً فراتاً لتدفعوا عنكم شدة العطش ﴿أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون﴾ أي هل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون له بقدرتنا ؟ قال الخازن : ذكرهم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل^(٣) ﴿لو نشاء جعلناه أجاجاً﴾ أي لو شئنا لجعلناه ماءً مالحاً شديداً الملوحة لا يصلح لشرب ولا لزرع قال ابن عباس : ﴿أجاجاً﴾ شديد الملوحة وقال الحسن : مرّاً زعافاً لا يمكن شربه ﴿فلولا تشكرون﴾ أي فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم ؟ ! وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا شرب الماء قال « الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا »^(٤) ﴿أفرايتم النار التي تورون﴾ أي أخبروني عن النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب ﴿أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون﴾ أي هل أنتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ؟ قال ابن كثير : وللعرب شجرتان : إحداهما المرخ ، والأخرى العقار ، إذا أخذ منهما غصنان أخضران ، فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار^(٥) ، وقيل : أراد جميع الشجر الذي توقد منه النار ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العُنب^(٦) ﴿نحن جعلناها

(١) تفسير القرطبي ٢١٨/١٧ . (٢) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم ، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض ، وقال ابن عباس : معذبون والغرام العذاب . (٣) تفسير الخازن ٢٣/٤ . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٨/٣ . (٦) حاشية الصاوي على الجلالين ١٦٦/٤ .

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾ * فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٨﴾
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٨٠﴾

تذكرة ﴿٧٦﴾ أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم » إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم ، فيخشى الله ويخاف عقابه وفي الحديث (ناركم هذه التي توقدون جزءً من سبعين جزءاً من نار جهنم ، فقالوا يا رسول الله : إن كانت لكافية !! فقال : والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً ، كلهن مثل حرها)^(١) ﴿٧٧﴾ ومتاعاً للمقوين ﴿٧٨﴾ أي ومنفعةً للمسافرين قال ابن عباس : ﴿المقوين﴾ المسافرين ، وقال مجاهد : للحاضر والمسافر ، المستمتعين بالنار من الناس أجمعين^(٢) قال الخازن : والمقوي النازل في الأرض القواء - وهي الأرض الخالية البعيدة عن العمران - والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والسُّقار ، فإن منفعتهم أكثر من المقيم ، فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين^(٣) . . . ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإنسان ، والنبات ، والماء ، والنار ، أمر رسوله بتسبيح الله الواحد القهار فقال ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي فنزهه يا محمد ربك عما أضافه إليه المشركون من صفات العجز والنقص وقل : سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته ، وسخرها لنا بحكمته ، سبحانه ما أعظم شأنه ، وأكبر سلطانه !! عدد سبحانه وتعالى نعمه على عباده ، فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ثم بما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرثُونَ﴾ ثم بما به حياته وبقاؤه وهو الماء فقال ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ثم بما يصنع به طعامه ، ويصلح به اللحم والخضار وهو النار فقال ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ فبأمره من إله كريم ، ومنعم عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته ، وعلو شأنه ومنزلته ، وأنه تنزيل العزيز الحكيم فقال ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ اللام لتأكيد الكلام وتقويته ، وزيادة « لا » كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر :

تذكرتُ ليلي فاعترتني صبايةٌ وكادَ نياطُ القلب لا يتقطّع
أي كاد يتقطع قال القرطبي : « لا » صلة في قول أكثر المفسرين والمعنى « فأقسم » بدليل قوله بعده ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ﴾^(٤) أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ أي وإن هذا القسم العظيم جليل ، لو عرفتم عظمته لآمنتهم وانتفعتهم به^(٥) ، لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة ، وكمال الحكمة ، وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده سدى ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ هذا هو المقسم عليه ، والمعنى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن

(١) أخرجه الشيخان ومالك . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٨/٣ . (٣) تفسير الخازن ٢٤/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ٢٢٣/١٧ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٥٠٥ . (٥) لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل ، أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول الفلكيون : إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا تحصى في الفضاء الهائل ، الذي لا نعرف له حدوداً ، مجموعة واحدة هي « المجرة » التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

كريم ، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى ، بل هو قرآن كريم مجيد ، جعله الله معجزة لنبيه محمد ﷺ وهو كثير المنافع والخيرات والبركات ﴿ في كتاب مكنون ﴾ أي في كتاب مصون عند الله تعالى ، محفوظ عن الباطل وعن التبديل والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ ، وقال مجاهد : هو المصحف الذي بأيدينا ^(١) ﴿ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون ، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث ، أو لا يمسُّه إلا من كان متوضئاً طاهراً قال القرطبي المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر » وكتاب رسول الله ﷺ لعمر بن حزم « والألمس القرآن إلا طاهر » ^(٢) ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي منزل من عند الله جل وعلا . ثم لما عظم أمر القرآن ومجده شأنه وبخ الكفار فقال ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ أي أفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذبون وتكفرون ؟ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون برازقكم ، وهو المنعم المتفضل عليكم ؟ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴾ أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سكرات الموت ﴿ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴾ أي وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأحوال ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ أي ونحن أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك ، ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه قال ابن كثير : ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما قال تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴾ ^(٣) ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ أي فهلاً إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما تزعمون ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن : أجاب عن قوله ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴾ وعن قوله ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ بجواب واحد وهو قوله ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ومعنى الآية : إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ، ولا

تبلغ ألف مليون نجم ، وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة « بلايين » نجم منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة ، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة ، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخر ، أو يصطدم بكوكب آخر ، إلا كما يحدث تصادم مركب في البحر الأبيض بأخر في المحيط الهادي ، يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جداً إن لم يكن مستحيلاً ، نقلاً عن كتاب « الله والعلم الحديث ص ٣٣ » .

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٢٥ . (٢) نفس المصدر والصفحة . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٠ .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

إله مجازي ، فهلاً تردون نفس من يعزُّ عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به ^(١) . . ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث ، وبين درجاتهم في الآخرة فقال ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ﴾ أي فأما إِنْ كَانَ هَذَا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلاء ، فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذكورون في أول السورة ^(٢) ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي وأما إِنْ كَانَ المحتضر من السعداء أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي فسلامٌ لك يا محمد منهم ، لأنهم في راحة وسعادة ونعيم ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ أي وأما إِنْ كَانَ المحتضر من المنكرين للبعث ، الضالين عن الهدى والحق ﴿فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي فضيافتهم التي يُكرمون بها أول قديمهم ، الحميم الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل : النزل أول شيء يُقدم للضيف ^(٣) ﴿وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ﴾ أي ولهم إصلاءٌ بنار جهنم وإذاقة لهم من حرها ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي إِنْ هَذَا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين ، والسعداء ، والأشقياء هو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب ، وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنكاره ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي فتنزه ربك عن النقص والسوء ، وعمّا يصفه به الظالمون ، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال النبي ﷺ : (اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال ﷺ : اجعلوها في سجودكم) ^(٤) .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - جناس الاشتقاق ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ والجناس الناقص في قوله ﴿روح وريحان﴾ .
- ٢ - الطباق بين ﴿الميمنة . . والمشائمة﴾ وبين ﴿الأولين . . والآخرين﴾ وبين ﴿خافضة . . رافعة﴾ وفي إسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلي ، لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله وحده ، يرفع أوليائه ويخفض أعداءه ، ونسب إلى القيامة مجازاً كقولهم « نهاره صائم » .
- ٣ - التشبيه المرسل المجلل ﴿وحوور عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾ أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه

(١) تفسير الخازن ٢٧/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٢٣٢/١٧ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٤/٤ (٤) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .

وصفائه ، حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل .

- ٤ - التفخيم والتعظيم ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ كرهه بطريق الاستفهام تفخيماً .
 - ٥ - التفنن بذكر أصحاب الميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين ، وكذلك بذكر المشئمة وذكر أصحاب الشمال ﴿وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة﴾ ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ .
 - ٦ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيلاً إلا قليلاً سلاماً سلاماً﴾ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم ، فهو مدح لهم بإفشاء السلام ، وهذا كقول القائل « لا ذنب لي إلا محبتك » .
 - ٧ - التهكم والاستهزاء ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾ أي هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة ففيه سخرية وتهكم بهم لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة .
 - ٨ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿ثم إنكم أيها الضالون المكذبون﴾ - ثم قال بعد ذلك ملتفتاً عن خطابهم ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾ وذلك للتحقير من شأنهم ، والأصل هذا نزلكم .
 - ٩ - الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم ﴿وإنه لقسم﴾ - لو تعلمون - عظيم ﴿جاءت الجملة الاعتراضية﴾ لو تعلمون ﴿بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم﴾ .
 - ١٠ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل ﴿في سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود﴾ ومثل ﴿فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم﴾ ويسمى هذا بالسجع المرصع وهو من المحسنات البديعية .
- لطيفة :** المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ * إنه لقرآن كريم ﴿أن النجوم جعلها الله ليتهدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ، وآيات القرآن يُهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة ، وتلك ظلمات حسية ، وهذه ظلمات معنوية ، فالقسم هنا جاء جامعاً بين الهدايتين : الحسية للنجوم ، والمعنوية للقرآن ، فهذا وجه المناسبة والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة من السور المدنية ، التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه ، وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية ، والخلق الكريم ، والتشريع الحكيم .

✽ وقد تناولت السورة الكريمة « سورة الحديد » ثلاثة مواضيع رئيسية وهي :

أولاً : أن الكون كله لله جل وعلا ، هو خالقه ومبدعه ، والمتصرف فيه بما يشاء .

ثانياً : وجوب التضحية بالنفس والنفس لا يعزاز دين الله ، ورفع منار الإسلام .

ثالثاً : تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاعٍ خادع حتى لا يغتر بها الإنسان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبَّح له كل ما في الكون من شجرٍ وحجر ، ومدر ، وإنسانٍ ، وحيوان ، وجناد ، فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته .

✽ ثم ذكرت صفات الله الحسنى ، وأسماءه العليا ، فهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، والظاهر بآثار مخلوقاته ، والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد ، وهو الخالق للإنسان والمدير للأكون .

✽ ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفع شأنه ، فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والآخرة .

✽ وتحديث السورة عن أهل الإيمان ، وأهل النفاق ، فالؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم ، والمنافقون يتخبطون في الظلمات ، كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل والغي والضلال .

✽ وتحديث السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ، وصورتها أدق تصوير ، فالدنيا دار الفناء ، فهي زائلة فانية ، كمثل الزرع الخصب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث ، ثم يصفر ويذبل حتى يصير

هشياً وحطاماً تذروه الرياح ، بينما الآخرة دار الخلود والبقاء ، التي لا نصب فيها ولا تعب ، ولا هم ولا شقاء .

✽ وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام ، والأمر بتقوى الله عز وجل ، والافتداء بهدي رسله وأنبيائه .

التسمية : سميت السورة « سورة الحديد » لذكر الحديد فيها ، وهو قوة الإنسان في السلم والحرب ، وعدته في البنيان وال عمران ، فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة ، وتشاد العماثر ، وتصنع الدروع والسيوف والرماح ، وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع .

قال الله تعالى : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . إِلَى . . هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (١٥) .

اللفظة : ﴿سَبِّحْ﴾ نزه الله ومجده وقده ﴿العزیز﴾ القوي الغالب على كل شيء ﴿الأول﴾ السابق على جميع الموجودات ﴿الآخر﴾ الباقي بعد فنائها ﴿يلج﴾ يدخل ﴿يعرج﴾ يصعد ﴿الظاهر﴾ بوجوده ومصنوعاته وآثاره ﴿الباطن﴾ بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له ﴿الحسنی﴾ المثوبة الحسنة والمراد بها الجنة ﴿انظرونا﴾ انتظرونا ﴿نقتبس﴾ نستضيء ونهتدي بنوركم ﴿سور﴾ حاجز بين الجنة والنار ﴿الغرور﴾ الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

التفسير : ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مجد الله ونزهه عن السوء كل ما في الكون من إنسان ، وحيوان ، ونبات قال الصاوي : والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً ، وفعللاً ، واعتقاداً ، من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما ، وتسبيح العقلاء بلسان المقال ، وتسبيح الجهاد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ، وقيل بلسان المقال أيضاً ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾^(١) وقال الخازن : تسبيح العقلاء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء ، وعمّا لا يليق بجلاله ، وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه ، فقيل : تسبيحه دلالة على صانعه ، فكأنه ناطق بتسبيحه ، وقيل : تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله تعالى ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ أي قولهم ، والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى ، وما سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان : أحدهما : أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني :

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ

أن جميع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد بقوله ﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ الملائكة والمؤمنون العارفون بالله ، وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي ، فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس ، وقمر ، ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال ، وبحار ، وشجر ، ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة لجلال عظمة الله ، منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن قيل : قد جاء في بعض فواتح السور ﴿سبح لله﴾ بلفظ الماضي ، وفي بعضها ﴿يسبح لله﴾ بلفظ المضارع فما المراد ؟ قلت : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبداً ، غير مختص بوقت دون وقت ، بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي ، وستكون مسبحة أبداً في المستقبل ^(١) ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء ، الحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي هو جل وعلا المالك المتصرف في خلقه ، يحيي من يشاء ، ويميت من يشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنيا ، ويحيي الأموات للبعث والنشور ^(٢) ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولفظ ﴿قدير﴾ مبالغة في القادر لأن «فعل» من صيغ المبالغة ﴿هو الأول والآخر﴾ أي ليس لوجوده بداية ، ولا لبقائه نهاية ﴿والظاهر والباطن﴾ أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده ، الباطن الذي لا تدركه الأبصار ، ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته ^(٣) وفي الحديث (أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء) ^(٤) قال شيخ زاده : وقد فسّر صاحب الكشف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواس وهو تفسير بحسب التشهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة ، والحق أنه تعالى ظاهر بوجوده ، باطن بكنهه ، وأنه تعالى جامع بين الوصفين أزلاً وأبداً ^(٥) ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون ، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام﴾ أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما بلمح البصر ، وهو تحقيق لعزته ، وكمال قدرته ، كما أن قوله ﴿يعلم ما يلج في الأرض﴾ تحقيق لحكمته ، وكمال علمه ﴿ثم استوى على العرش﴾ استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكيف ^(٦) ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها﴾ أي يعلم ما يدخل في

(١) تفسير الخازن ٢٩ / ٤ . (٢) تفسير القرطبي ٢٣٦ / ١٧ . (٣) هذا أرجح الأقوال في تفسير «الظاهر والباطن» وقد اختاره أبو السعود والألوسي . (٤) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد . (٥) حاشية زاده على البيضاوي ٤٨ / ٣ . (٦) انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف .

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٦﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٧﴾ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٤٨﴾

الأرض من مطر وأموات ، وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك ﴿وما ينزل من السماء وما يعرج فيها﴾ أي وما ينزل من السماء من الأرزاق ، والملائكة ، والرحمة ، والعذاب ، وما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة كقوله ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ وهو معكم أين ما كنتم ﴿أي هو جل وعلا حاضر مع كل أحد يعلمه وإحاطته قال ابن عباس : هو عالم بكم أينما كنتم قال ابن كثير : أي هو رقيب عليكم ، شهيد على أعمالكم ، حيث كنتم وأين كنتم ، من بر وبحر ، في ليل أو نهار ، في البيوت أو القفار ، الجميع في علمه على السواء ، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سرگم ونجواكم^(١) ﴿والله بما تعملون بصير﴾ أي رقيب على أعمال العباد ، مطلع على كل صغيرة وكبيرة ﴿له ملك السموات والأرض﴾ كرهه للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة ، المتصرف في الخلق كيف يشاء ﴿والى الله ترجع الأمور﴾ أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل﴾ أي هو المتصرف في الكون كيف يشاء ، يقلب الليل والنهار بحكمته وتقديره ، ويدخل كلا منهما في الآخر ، فتارة يطول الليل ويقصر النهار ، وأخرى بالعكس ﴿وهو عليم بذات الصدور﴾ أي هو العالم بالسرائر والضمائر ، وما فيها من النوايا والخفايا ، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبد سواه . . ثم لما ذكر دلائل عظمتة وقدرته ، أمر بتوحيده وطاعته فقال ﴿آمنوا بالله ورسوله﴾ أي صدقوا بأن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ أي وتصدقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها ، فهي في الحقيقة لله لا لكم قال في التسهيل : يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه خلقها ، ولكنه متعمكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها ، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكمها أن تنفقوها فيه^(٢) ، والمقصود التحريض على الإنفاق والتزهد في الدنيا ولهذا قال بعده ﴿فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير﴾ أي فالذين جمعوا بين الإيمان الصادق

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٤٥ / ٣ قال في التسهيل : حمل قوم الاستواء على ظاهره ، وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله «ثم استوى إلى السماء» ولو كان كذلك لقال : ثم استوى إلى العرش ، وتأولها آخرون أنها بمعنى استولى بالملك والقدرة . . والحق الإيمان به من غير تكييف ، فإن السلامة في التسليم ، ولله در مالک حين سأله رجل عن ذلك فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عن هذا بدعة ، وقد زوي مثل قول مالك عن «أبي حنيفة» و «جعفر الصادق» و «الحسن البصري» ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء ، بل أمسكوا عنه ، ولذلك قال مالك : السؤال عنه بدعة . انتهى التسهيل في علوم التنزيل ٤٣ / ٣ وانظر ما كتبناه في الجزء الأول من هذا التفسير صفحة ٤٥٠ فيه الإيضاح والبيان .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٥ / ٤ وقيل المعنى : مما جعلكم خلفاء عنكم كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم بالإرث وسيخلفكم فيه من بعدكم ، والأول أظهر .

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِمُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ

والإنفاق في سبيل الله ابتغاء وجهه الكريم لهم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود : وفي الآية من المبالغات ما لا يخفى ، حيث جعل الجملة اسمية ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأعيد ذكر الإيمان والإنفاق ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأنفقوا ﴿وَأَنْفَقُوا﴾ وكرر الإسناد ﴿لَهُمْ﴾ وفخَّم الأجر بالتنكير ووصفه بالكبير ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ استفهام للإنكار والتوبيخ أي أيُّ عذرٍ لكم في ترك الإيمان بالله ؟ ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِمُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ أي والحال أن الرسول ﷺ يدعوكم للإيمان بربكم وخالقكم ، بالبراهين القاطعة ، والحجج الدامغة ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي وقد أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد المؤكد - بما ركز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر^(١) وقال الخازن : أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهركم آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه ، وقيل : أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول ، ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول^(٢) ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أخرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين عليكم . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي هو تعالى الذي ينزل على محمد القرآن العظيم ، المعجز في بيانه ، الواضح في أحكامه قال القرطبي : يريد بالآيات البينات القرآن وقيل : المعجزات أي لزمكم الإيمان بمحمد ﷺ لما معه من المعجزات ، والقرآن أكبرها وأعظمها^(٣) ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم ، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم ، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ؟ أي أيُّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ، وفيما يقر بكم من ربكم ، وأنتم تموتون وتختلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر : المعنى إنكم ستموتون فتورثون فهلاً قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله^(٤) !! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ﴾ أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله قبل فتح مكة ، مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون : وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، لأن حاجة الإسلام إلى الجهاد والإنفاق كانت أشد ، ثم أعز الله الإسلام بعد الفتح وكثر

(١) تفسير أبي السعود ١٣٧/٥ . (٢) تفسير الخازن ٣١/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٢٣٩/١٧ . (٤) التفسير الكبير ٢١٨/٢٩ .

أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِنَا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾
 مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
 نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

ناصره ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ﴿١١﴾ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا ، وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقتلوا لإعلاء كلمة الله قال الكلبي :
 نزلت في « أبي بكر » لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق ماله في سبيل الله ، وذبح عن رسول الله ﷺ ﴿١١﴾
 ﴿وكلاً وعد الله الحسنى﴾ أي وكلأ آمن آمن وأنفق قبل الفتح ، ومن آمن وأنفق بعد الفتح ، وعده
 الله الجنة مع تفاوت الدرجات ﴿والله بما تعملون خبير﴾ أي عالم بأعمالكم ، مطلع على خفاياكم
 ونواياكم ، ومجازيكم عليه ، وفي الآية وعد ووعد ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ أي من
 ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه ﴿فيضاعفه له﴾ أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً
 ﴿وله أجر كريم﴾ أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة قال ابن كثير : أي جزاء جميل
 ورزق باهر وهو الجنة ، ولما نزلت هذه الآية قال « أبو الدرداء الأنصاري » يا رسول الله : وإن الله
 ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدرداء ، قال : أرني يدك يا رسول الله ، فناوله يده ، قال : فإني
 قد أقرضت ربي حائطي - أي بستانني - وله فيه ستائة نخلة ، وأم الدرداء فيه هي وعيهاها ، فجاء أبو
 الدرداء فناداها : يا أم الدرداء قالت : لبيك ، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل ، فقالت :
 ربح بيعك يا أبا الدرداء ونقلت منه متاعها وصبيانها ﴿١٢﴾ . ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار ، وما
 يتقدمهم من الأنوار وهم على الصراط فقال ﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتفاضلون وهم بين أيديهم
 وبأيمانهم﴾ أي اذكر يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلأل من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها
 على الصراط ، وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل ﴿بشراكم اليوم جنات تجري من
 تحتها الأنهار﴾ أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم ، التي تجري من تحت قصورها أنهار
 الجنة ﴿خالدين فيها﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ذلك هو الفوز العظيم﴾ أي الفوز الذي لا فوز
 بعده لأنه سبب السعادة الأبدية ، روي أن نور كل أحد على قدر إيمانه ، وأنهم متفاوتون في النور ،
 فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه ، ومنهم من يطفأ نوره مرة ويظهر مرة ﴿١٣﴾ قال الزمخشري : وإنما
 قال ﴿بين أيديهم وبأيمانهم﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، كما أن الأشقياء
 يؤتونها من شئائهم ووراء ظهورهم ﴿١٣﴾ . ولما شرح حال المؤمنين يوم القيامة ، أتبع ذلك بشرح حال

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿٣٦﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ

المنافقين فقال ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي انتظرونا ولنستضيء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ، ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور ، فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين ، فيبناهم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة ، فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين : انتظرونا لنستضيء بنوركم ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي فيقول لهم المؤمنون سخرية واستهزاء بهم : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا أن لا نور وراءهم ، وإنما هو إقناط لهم^(١) ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب ، يحجز بين أهل الجنة وأهل النار ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ أي في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمة وهي الجنة ، وفي ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو النار قال ابن كثير : هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه ، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب^(٢) ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين : ألم نكن معكم في الدنيا ، نصلي كما تصلون ، ونصوم كما تصومون ، ونحضر الجمعة والجماعات ، ونقاتل معكم في الغزوات ؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي قال لهم المؤمنون : نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ أي انتظرتهم بالمؤمنين الدوائر ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ أي شككتهم في أمر الدين ﴿وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ﴾ أي خدعتكم الأمانى الفارغة بسعة رحمة الله ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي حتى جاءكم الموت ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله : إن الله عفو كريم يعذبكم قال قتادة : ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم^(٣) قال المفسرون : الغرور بفتح الغين الشيطان لأنه يغر ويخدع الإنسان قال تعالى ﴿فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ . إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا﴾ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ففي هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل ولا عوض يا معشر المنافقين ، ولا من الكافرين الجاحدين بالله وآياته وفي الحديث (إن الله تعالى يقول للكافر : أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفندي بجميع ذلك من عذاب النار ؟ ! فيقول : نعم يا رب ، فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما

أَلْعُرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

هو أيسرُ من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك (١) ﴿مأواكم النار﴾ أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم ﴿هي مولاكم﴾ أي هي عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرها، وهو تهكم بهم ﴿وبئس المصير﴾ أي وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم .

قال بعض العلماء : « السعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع ، ومن أطال الأمل نسي العمل ، وغفل عن الأجل » (٢)

قال الله تعالى : ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . . إلى . . والله ذو الفضل العظيم﴾ من آية (١٦) إلى آية (٢٩) نهاية السورة .

المناسبة : لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا ، نبّه المؤمنين ألا يكونوا مثلهم ، أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء ، ثم ضرب مثلاً للحياة الدنيا وبهرجها الخادع الكاذب ، وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح ، وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول ﷺ .

اللفظة : ﴿يأن﴾ يحن يقال : أنى يأنى مثل رمى يرمى أي حان ، قال الشاعر :

ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلاً (٣) ؟
﴿تخشع﴾ تذلل وتلين ﴿الأمد﴾ الأجل أو الزمان ﴿يهيج﴾ هاج الزرع إذا جف ويس بعد خضرته ونضارته ﴿حطاماً﴾ فتاتاً يتلاشى بالرياح ﴿قفينا﴾ ألحقنا وأتبعنا ﴿كفلين﴾ مثني كفل وهو النصيب .

سبب النزول : لما قدم المؤمنون المدينة ، أصابوا من لين العيش ورفاهيته ، ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ قال ابن مسعود : « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنوات » (٤) .

* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

النفيس : ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ أي أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواظبة الله ؟ ﴿وما نزل من الحق﴾ أي ولما نزل من آيات القرآن المبين ؟ ﴿ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل﴾ أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة

(١) تفسير الألوسي ١٧٨/٢٧ والحديث في الصحاح . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٤٧ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/٢٤٨ . (٤) أخرجه مسلم .

مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ

والإنجيل ﴿فطال عليهم الأمد فقسست قلوبهم﴾ أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم ،
حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : ﴿قست قلوبهم﴾ مالوا إلى الدنيا
وأعرضوا عن مواظب القرآن وقال أبو حيان : أي صلبت بحيث لا تتفعل للخير والطاعة^(١) والغرض أن
الله يحذّر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان
﴿وكثير منهم فاسقون﴾ أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله ، رافضون لتعاليم
دينهم ، من فرط قسوة القلب قال ابن كثير : نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من
قبلهم من اليهود والنصارى ، لما تطاول عليهم الزمن بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم ، ونبذوه وراء
ظهورهم ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون
موعظة ، ولا تلين قلوبهم بوعده ولا وعيده^(٢) ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها﴾ أي اعلموا
يا معشر المؤمنين أن الله يحيي الأرض القاحلة المجذبة بالمطر، ويخرج منها النبات بعد يبسها، وهو تمثيل
لأحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن ، كما تحيا الأرض المجذبة بالغيث اهتان قال ابن عباس :
يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مغبطة منية ، وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة^(٣) قال في
البحر : ويظهر أنه تمثيل لتلين القلوب بعد قسوتها ، ولتأثير ذكر الله فيها ، فكما يؤثر الغيث في الأرض
فتعود بعد إجدابها مخصبة ، كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات^(٤) ﴿قد
بينّا لكم الآيات﴾ أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا ﴿لعلكم
تعقلون﴾ أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن ﴿إنّ المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا الله
قرضاً حسناً﴾ أي الذين تصدّقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله ، والذين أنفقوا في سبيل الله وفي
وجوه البر والإحسان طيبة بها نفوسهم ﴿يضاعف لهم ولهم أجرٌ كريم﴾ أي يضاعف لهم ثوابهم بأن
تكتب الحسنة بعشر أمثالها ، ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة قال المفسرون : أصل
﴿المصدّقين﴾ المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت المصدّقين ، ومعنى القرض الحسن هو التصدق
عن طيب النفس ، وخلوص النية للفقير ، فكأن الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق
عليه الوفاء في دار الجزاء ﴿والذين آمنوا بالله ورُسُلِهِ﴾ أي صدّقوا بوحداية الله ووجوده ، وآمنوا
برسوله إيماناً راسخاً كاملاً ، لا يخالجه شك ولا ارتياب ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ والشّٰهَداء عند ربهم﴾
أي أولئك الموصوفون بالإيمان بالله ورسله ، هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية

(١) تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٢٣ . (٢) تفسير مختصر ابن كثير ٣/ ٤٥١ . (٣) تفسير الخازن ٤/ ٣٥ . (٤) تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٢٣ .

رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۚ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

والشهادة في سبيل الله قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وشهيد^(١) ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل ، والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ أي والذين جحدوا بوحداية الله وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار ، من حيث أن الصيغة تشعر بالاختصاص ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ والصحبة تدل على الملازمة^(٢) . . . ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ، ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال ﴿إِذْ عَلِمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ أي اعلّموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعبٌ يُتعب الناس فيها أنفسهم كإتعب الصبيان أنفسهم باللعب ﴿وَلَهُمْ﴾ أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله ﴿وَزِينَةٌ﴾ أي وزينة يتزين بها الجهلاء كالملاابس الحسنة ، والمراكب البهية ، والمنازل الرفيعة ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل :

أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور
أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور^(٣)

﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس : يجمع المال من سخط الله ، ويتباهى به على أولياء الله ، ويصرفه في مساخط الله ، فهو ظلمات بعضها فوق بعض^(٤) ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ أي كمثل مطرٍ غزير أصاب أرضاً ، فأعجب الزُّرَّاعُ نباته الناشئ عنه ﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ أي ثم يبس بعد خضرته ونُضْرته فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهياً ناصراً ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشياً تذروه الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزُّرَّاع لأنهم يغطون البذر ، ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزراع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار ، ثم لا يلبث أن يصير هشياً كأن لم يكن ، وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الحسن^(٥) ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفجار ، وإما مغفرة من الله ورضوانٌ للأبرار ﴿وَمَا

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٣٢/٢٩ . (٢) تفسير البيضاوي ٤٥٣/٣ .

(٣) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهاب أمد الله في عمره . (٤) التفسير الكبير

للرازي ٢٣٣/٢٩ . (٥) تفسير القرطبي ٢٥٥/١٧ .

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٩﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣١﴾
مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣٢﴾

الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴿٢٩﴾ أي وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاع زائل ،
ينخدع بها الغافل ، ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إن أهلك عن طلب
الآخرة ، فأما إذا دعيتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة ، فنعم المتاع ونعم الوسيلة (١) . . ولما حقر
الدنيا وصغر أمرها ، وعظم الآخرة وفخم شأنها ، حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله ، التي هي
سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ أي تسابقوا أيها
الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجاء التعبير
بلفظ ﴿سابقوا﴾ كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها ، والمعنى سابقوا إلى سبب مغفرة
وهو الإيمان ، وعمل الطاعات (٢) ﴿وجنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾ أي وسارعوا إلى الجنة
واسعة فسيحة ، عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدي : إن الله تعالى شبه
عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع ، ولا شك أن طولها أزيد من عرضها ، فذكر
العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك (٣) وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فما ظنك
بالطول (٤) ، ﴿أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله﴾ أي هيأها الله وأعدّها للمؤمنين المصدقين بالله
ورسله قال المفسرون : وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنه
أعدّ وهيء ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء﴾ أي ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله
الواسع ، يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ أي ذو العطاء
الواسع والإحسان الجليل ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض﴾ أي ما يحدث في الأرض مصيبة من
المصائب كقحط ، وزلزلة ، وعاهة في الزروع ، ونقص في الثمار ﴿ولا في أنفسكم﴾ أي من
الأمراض ، والأوصاب ، والفقر ، وذهاب الأولاد ﴿إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾ أي إلا وهي
مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدتها قال في التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدرة في
الأزل ، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون ، وفي الحديث (إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرضه على الماء) (٥) ﴿إن ذلك على الله يسير﴾ أي
إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بين تعالى لنا

(١) التفسير الكبير ٢٩ / ٢٣٤ . (٢) البحر المحيط ٨ / ٢٢٥ .

(٣) التفسير الكبير ٢٩ / ٢٣٤ .

(٤) تفسير البيضاوي ٣ / ٤٥٤ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ٩٩ .

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣٩﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤٠﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ﴿ولا تفرحوا بما آتاكم﴾ أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونيعيمها قال المفسرون : والمراد بالحزن الحزن الذي يوجب القنوط ، وبالفرح الفرح الذي يورث الأشر والبطر ، ولهذا قال ابن عباس : « ليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً ، وغنيمة شكرًا »^(١) ومعنى الآية : لا تحزنوا حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم ، ولا تفرحوا فرحاً شديداً يطفئكم حتى تأثروا فيه وتبطروا ، ولهذا قال بعض العارفين « من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب »^(٢) وقال عمر رضي الله عنه : « ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم : الأولى : أنها لم تكن في ديني ، الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت ، الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير » وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴿والله لا يحب كل مختال فخور﴾ أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا ، فخور به على الناس . . ثم بيّن تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال ﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾ أي يبخلون بالإنفاق في سبيل الله ، ولا يكفيهم ذلك حتى يأمرؤا الناس بالبخل ويرغبوهم في الإمساك ﴿ومن يتول﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق ﴿فإن الله هو الغني الحميد﴾ أي فإن الله مستغن عنه وعن إنفاقه ، محمود في ذاته وصفاته ، لا يضره الإعراض عن شكره ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ، وفيه وعيد وتهديد ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾ اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد بعثنا رسلنا بالحجج القواطع والمعجزات البينات ﴿وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾ أي وأنزلنا معهم الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية ، وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس ، وفسر بعضهم الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد : هو ما يؤزن به ويتعامل ﴿ليقوم الناس بالقسط﴾ أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديد ، لأن آلات الحرب تتخذ منه ، كالدرع ، والرماح ، والتروس ، والدبابات وغير ذلك ﴿ومنافع للناس﴾ أي وفيه منافع كثيرة للناس كسكك الحراثة ، والسكين ، والفأس وغير ذلك وما من صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان : وعبر تعالى عن إيجاد بالإنزال كما قال ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج﴾ لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السماء جعل الكل نزولاً منها ،

مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور^(١) ﴿وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ عطف على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله ، وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤمناً بالغيب قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه^(٢) ، ثم قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه ، عزيز أي غالب لا يُغالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أي قوي على إهلاك من أراد إهلاكه ، عزيز لا يفتقر إلى نصره أحد ، وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب^(٣) وقال ابن كثير : معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ، ولهذا أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة تُوحى إليه السور ، ويقارعهم بالحجة والبرهان ، فلما قامت الحجة على من خالف أمر الله ، شرع الله الهجرة وأمر المؤمنين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب ، ولهذا قال عليه السلام (بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة ، وجُعِلَ رزقي تحت ظل رُحْمي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم)^(٤) ثم قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ أي هو قوي عزيز ينصر من شاء من غير احتياج منه إلى الناس ، وإنما شرع الجهاد ليلو بعضهم ببعض^(٥) ﴿ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام ، وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبيّن أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب السماوية أي وباللله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما ، كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي « التوراة والزبور والإنجيل والقرآن » على ذريتهما ، وإنما خصّ نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً لهما وتخليداً لما أثرهما الحميدة ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ، وكثيرٌ منهم عصاة خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا﴾ أي ثم أتبعنا بعدهم برسلنا الكرام ، أرسلناهم رسولاً بعد رسول ، موسى ، وإلياس ، وداد ، وسليمان ، ويونس وغيرهم ﴿وقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل ﴿وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ أي وأنزلنا عليه الإنجيل الذي فيه البشارة بمحمد ﷺ ﴿وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رَافَةً وَرَحْمَةً﴾ أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحوارين الشفقة واللين قال في التسهيل : هذا ثناء من الله عليهم بحبة بعضهم في بعض كما وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد ﷺ بأنهم ﴿رحماء بينهم﴾^(٦)

(١) البحر المحيط ٢٢٦/٨ . (٢) تفسير الجلالين ١٧٦/٤ . (٣) تفسير البيضاوي ٤٥٦/٣ . (٤) أخرجه أحمد وأبو داود .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٥/٣ . (٦) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٠/٤ .

رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَفَاتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٩﴾

﴿ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ أي ورهبانيةً ابتدعها القسس والرهبان وأحدثوها من تلقاء
أنفسهم ، ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها قال أبو حيان : والرهبانية رفضُ النساء وشهوات الدنيا ،
واتخاذ الصوامع ومعنى ﴿ابتدعوها﴾ أي أحدثوها من عند أنفسهم ^(١) ﴿إلا ابتغاء رضوان الله﴾ أي ما
أمرناهم إلا بما يرضي الله ، والاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ، ولكنهم فعلوها من تلقاء
أنفسهم ابتغاء رضوان الله ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ أي فما قاموا بها حق القيام ، ولا حافظوا عليها
كما ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذمٌ لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله
والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة تقر بهم إلى الله عز وجل ^(٢) ، وفي الحديث (لكل
أمة رهبانية ، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله) ^(٣) ﴿فَاتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي فأعطينا
الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد ﷺ ثوابهم مضاعفاً ﴿وكثيرٌ منهم
فاسقون﴾ أي وكثير من النصارى خارجون عن حدود الطاعة منتهكون لمحارم الله كقوله تعالى ﴿إن كثيراً
من الأعبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله﴾ ﴿يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وآمنوا برسوله﴾ أي يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه ، ودوموا
واثبتوا على الإيمان ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي يعطكم ضعفين من رحمته ﴿ويجعل لكم نوراً
تمشون به﴾ أي ويجعل لكم في الآخرة نوراً تمشون به على الصراط ﴿ويغفر لكم﴾ أي ويغفر لكم ما
أسلفتم من المعاصي ﴿والله غفورٌ رحيمٌ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب
أن لا يقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ
على تخصيص فضل الله بهم ، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم ، فلا في قوله ﴿لئلا﴾ زائدة والمعنى
ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إلا
لنا ، والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين ، فردَّ الله عليهم بهذه الآية الكريمة ﴿وأن
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء﴾ أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من
خلقه ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ أي والله واسع الفضل والإحسان .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

(١) تفسير البحر المحيط ٢٢٨/٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٦/٣ . (٣) أخرجه الإمام أحمد .

- ١ - الطباق بين ﴿يحيي ويميت﴾ وبين ﴿الأول والآخر﴾ وبين ﴿الظاهر والباطن﴾ .
- ٢ - المقابلة بين ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها﴾ وبين ﴿وما ينزل من السماء وما يعرج فيها﴾ .
- ٣ - رد العجز على الصدر ﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل﴾ وهو وما سبقه من المحسنات البديعية .
- ٤ - حذف الإيجاز ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾ حذف منه جملة ﴿ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل﴾ وذلك لدلالة الكلام عليه ويسمى هذا الحذف بالإيجاز .
- ٥ - الاستعارة اللطيفة ﴿ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ، فاستعار لفظ ﴿الظلمات﴾ للكفر والضلالة ولفظ ﴿النور﴾ للإيمان والهداية وقد تقدم .
- ٦ - الاستعارة التمثيلية ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ مثل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله خلاصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٧ - الأسلوب التهكمي ﴿مأواكم النار هي مولاكم﴾ أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو تهكم بهم .
- ٨ - المقابلة اللطيفة بين قوله ﴿باطنه فيه الرحمة﴾ وقوله ﴿وظاهره من قبله العذاب﴾ .
- ٩ - التشبيه التمثيلي ﴿كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً . .﴾ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد .
- ١٠ - الجناس الناقص ﴿أرسلنا رسلنا﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف .
- ١١ - السجع المرصع كأنه الدر المنظوم ﴿وأنزّلنا الحديد فيه بأسٌ شديد﴾ وقوله تعالى ﴿فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب﴾ وهو كثير في القرآن .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المجادلة مدنية ، وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار ، والكفارة التي تجب على المظاهر ، وحكم التناجي ، وآداب المجالس ، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ ، وعدم مودة أعداء الله ، إلى غير ذلك ، كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود .

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر منها زوجها - على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار - وقد جاءت تلك المرأة رسول الله ﷺ تشكو ظلم زوجها لها وقالت يا رسول الله : « أكل مالي ، وأفنى شبابي ، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ، وانقطع ولدي ، ظاهر مني » ورسول الله ﷺ يقول لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه ، فكانت تجادله وتقول يا رسول الله : ما طلقني ولكنه ظاهر مني ، فيرد عليها قوله السابق ، ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك ، فاستجاب الله دعائها ، وفرج كربتها وشكواها ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . . ﴾ الآيات .

* ثم تناولت حكم كفارة الظهار ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وإن الله لعفوٌ غفور . . ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن موضوع التناجي ، وهو الكلام سرّاً بين اثنين فأكثر ، وقد كان هذا من دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين ، فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه ﴿ ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . . ﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء ، الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول ﷺ فيحيونه بتحية ملغوزة ، ظاهرها التحية والسلام ، وباطنها الشتيمة والمسبة كقولهم : السام عليك يا محمد يعنون الموت ﴿ وإذا جاءوك حيّوك بما لم يُحيِّك به الله ﴾ .

* وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيءٍ من الإسهاب ، فقد اتخذوا اليهود بخاصة أصدقاء ، يحبونهم ويوالونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ، فكشفت الستار عن هؤلاء المذبذبين

وفضحتهم ﴿ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة الحب في الله ، والبغض في الله ، الذي هو أصل الإيمان وأوثق عرى الدين ، ولا بدّ في اكتمال الإيمان من معاداة أعداء الله ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان . . ﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

قال الله تعالى : ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . . إلى . . وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾

من آية (١) إلى نهاية آية (١٠) .

اللغة : ﴿تجاوزكما﴾ المحاوره : المراجعة في الكلام من حار الشيء يحور إذا رجع يرجع ومنه الدعاء المأثور « نعوذ بالله من الحور بعد الكور » قال عنترة في فرسه :

لو كان يدري ما المحاوره اشتكى
لو كان لو علم الكلام مكلمي
﴿يظاهرون﴾ الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرّمها على نفسه بقوله : أنت عليّ كظهر أمي ﴿منكراً﴾ المنكر : كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونفّر منه ، وهو خلاف المعروف ﴿يحادون﴾ المحادّة : المعاداة والمخالفة في الحدود والأحكام وهي مثل المشاقّة قال الزجاج : المحادّة أن تكون في حدّ يخالف حد صاحبك ، وأصلها الممانعة ﴿كتبوا﴾ الكبت : القهر والإذلال والخزي يقال : كبت أي قهره وأخزاه ﴿نجوى﴾ النجوى : الكلام بين اثنين فأكثر سراً ، تناجى القوم تحدثوا فيما بينهم سراً ﴿حسبهم﴾ كافهم .

سَبَبُ النُّزُول : أ - روي أن «خولة بنت ثعلبة» امرأة «أوس بن الصامت» أراد زوجها موافقتها يوماً فأبت ، فغضب وظاهر منها ، فأنت رسول الله ﷺ وقالت يا رسول الله : إن أوساً ظاهر مني بعد أن كبرت سني ، ورق عظمي ، وإن لي منه صبيةً صغيراً ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إليّ جاعوا فما ترى !! فقال لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه ، فقالت يا رسول الله : والله ما ذكر طلاقاً وهو أبو ولدي وأحب الناس إليّ ، فجعل رسول الله ﷺ يعيد قوله : ما أراك إلا قد حرمت عليه ، وهي تكرر قولها ، فما زالت تراجعها ويراجعها حتى نزل قوله تعالى ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . . ﴾ الآيات .

ب - وروى البخاري عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة - خولة بنت ثعلبة - فكلمت رسول الله ﷺ وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى عليّ بعضه ، وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله : أبلّ شباي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني ، اللهم إني أشكو إليك ، فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات (١) .

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ١٧٩ . (٢) أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَّائِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

النفسير : « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا » « قَدْ » لا تدخل إلا على الأفعال ، وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق ، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك : قد يجودُ البخيلُ ، وقد ينزل المطر والمعنى : حقاً لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن زوجها قال الزمخشري : ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائها ، لا مجرد علمه تعالى بذلك ، وهو كقول المصلي : سمع الله لمن حمده^(١) « وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ » أي وتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها « وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَّائِهِ » أي والله جلَّ وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما الكلام ، ماذا قالت لك ، وماذا رددت عليها « إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه ، بصير بأعمال العباد ، وهو كالتعليل لما قبله ، وكلاهما من صيغ المبالغة أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات^(٢) . . ثم ذمَّ تعالى الظهار وبيَّن حكمه وجزاء فاعله فقال « الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ » أي الذين يقولون لنسائهم : أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن عليهم كتحريم أمهاتهم ، لسن في الحقيقة أمهاتهم وإنما هن زوجاتهم قال الإمام الفخر : الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، يقصد علوي عليك حرام كعلوي على أمي ، والعرب تقول في الطلاق : نزلتُ عن امرأتي أي طلقته ، فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيهاً بالأُم وقوله « مِنْكُمْ » توبيخ للعرب وتهجين لعاداتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم^(٣) « إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلاَّ الوالدات اللاتي ولدنهم من بطونهن وفي المثل « ولدك من دمِّي عقبيك » وهو تأكيد لقوله « مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ » زيادة في التوضيح والبيان « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا » أي والحال إن هؤلاء المظاهرين ليقولون كلاماً منكراً تنكره الحقيقة وينكره الشرع ، وهو كذب وزور وبهتان « وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ » أي مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب قال في التسهيل : أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور ، فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة ، والزور هو الكذب ، وإنما جعله كذباً لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه ، وهي لا تصير كذلك أبداً والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : أحدها قوله « مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ » فإن ذلك تكذيب للمظاهر

(١) تفسير الكشاف ٤/ ١٥٠ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٤٣ . (٣) التفسير الكبير بشيء من الإيجاز ٢٩/ ٢٥١ .

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ
يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سمّاه زوراً والرابع قوله تعالى ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ فإنّ العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب ، والذنب مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفع به بالكفارة (١) . . ثم بيّن تعالى طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أي يظاهرون من زوجاتهم بتشبيهنّ بالأمهات ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي يعودون عمّا قالوا ، ويندمون على ما فرط منهم ، ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ أي فعلهم إعتاق رَقَبَةٍ - عبداً كان أو أمةً - من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها ، والتماس كناية عن الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن : المراد من التماس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكْفَر (٢) وقال القرطبي : لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير ، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير ، وعن مجاهد تلزمه كفارتان (٣) ﴿ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ أي ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤمنون ، حتى تركوا الظهار ولا تعودوا إليه ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها ، فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام شهرين متوالين من قبل الجماع قال المفسرون : لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنفها ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ أي فمن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض ، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ذلك الذي بيناه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه ، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي وتلك هي أوامر الله وحدوده فلا تعتدوها ﴿وَاللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي وللجاحدين والمكذابين بهذه الحدود عذاب مؤلم موجه قال الألوسي : أطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراً . (٤) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ﴾ ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ، ذكر المحادين المخالفين لها فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يخالفون أمر الله ورسوله ، ويعادون الله ورسوله قال أبو السعود : أي يعادونها ويشاقونها لأن كلاً من المتعادين في حدٍّ وجهة غير حدٍّ الآخر وجهته ، وإنما ذكرت المحادة هنا دون المعادة

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٢/٤ . (٢) تفسير الخازن ٤٥/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٢٨٣/١٧ . (٤) تفسير الألوسي ٢٨/٢٠ .

مُهِنٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

والمشاقة لمناسبة ذكر « حدود الله » فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه ^(١) ﴿كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي خُذْلُوا وأهينوا كما خُذِلَ من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادُوا الله ورسله وأذَلُّوا وأهينوا ﴿وقد أنزلنا آيات بينات﴾ أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحة ، فيها الحلال والحرام ، والفرائض والأحكام ﴿ولللكافرين عذاب مهين﴾ أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم ويذهب عزهم قال الصاوي : وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله ﷺ والمقصود بها تسليّة رسول الله ﷺ وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تحشوا بأسهم ^(٢) ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ أي فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ أي ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم ، بينما هم نسوا تلك الجرائم لا اعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء ﴿والله على كل شيء شهيد﴾ أي وهو جل وعلا مطلع وناظر لا يغيب عنه شيء ، ولا يخفى عليه شيء . . ثم بيّن تعالى سعة علمه ، وإحاطته بجميع الأشياء ، وأنه تعالى يرى الخلق ويسمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطلع على كل ذرة في الكون ، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يخفى عليه سر ولا علانية ، ما يقع من حديث وسر بين ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيما يتحدثون ويتهمسون به في خفية عن الناس ، ﴿ولا خمسة إلا هو سادسهم﴾ أي ولا يقع مناجاة وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى يكون هو سادسهم ﴿ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا﴾ أي ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا والله معهم يعلم ما يجري بينهم من حديث ونجوى ، والغرض : أنه تعالى حاضر مع عباده ، مطلع على أحوالهم وأعمالهم ، وما تهجس به أفئدتهم ، لا يخفى عليه شيء من أمور العباد ، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿ثم ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾ أي ثم يخبرهم تعالى بما عملوا من حسن وسيء ويجازيهم عليه يوم القيامة ، لأنه عالم بكل شيء من الأشياء قال المفسرون : ابتداء الله هذه الآيات بالعلم بقوله ﴿ألم تر أن الله يعلم﴾ واختتمها بالعلم بقوله ﴿إن الله بكل شيء

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْآثِمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

عليهم ﴿٨﴾ لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا بالجزئيات والكلييات ، وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علماً ، قال ابن كثير : وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية ﴿٨﴾ إلا هو معهم ﴿٨﴾ معية علمه تعالى ، ولا شك في إرادة ذلك ، فسمعه مع علمه محيط بهم ، وبصره نافذ فيهم ، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء^(١) . . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود والمنافقين فقال : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ قال القرطبي : نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت^(٢) ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي ثم يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها قال أبو السعود : والهمزة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ للتعجب من حالهم ، وصيغة المضارع ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾ للدلالة على تكرار عودهم وتجده واستحضار صورته العجيبة^(٣) ﴿وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ أي ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول ﷺ لأن حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين ، قال أبو حيان : بدأ بالآثم لعمومه ، ثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظلمات العباد ، ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك^(٤) ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ﴾ أي وإذا حضروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمة لم يشرعها الله ولم يأذن فيها ، وهي قولهم « السام عليكم » أي أي الموت عليكم قال المفسرون : كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون : السام عليكم بدلاً من السلام عليكم ، والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم ، وكان رسول الله ﷺ يقول لهم : وعليكم لا يزيد عليها ، فسمعتهم عائشة يوماً فقالت : بل عليكم السام واللعنة ، فلما انصرفوا قال لها رسول الله ﷺ : مهلاً يا عائشة ، إن الله يكره الفحش والتفحش فقالت يا رسول الله : أما سمعت ما قالوا ؟ فقال لها : أما سمعت ما قلت لهم ؟ إني قلت لهم : وعليكم ، فيستجيب الله لي فيهم ، ولا يستجيب لهم في ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ أي ويقولون فيما بينهم : هلاً يعذبنا الله بهذا القول لو كان محمد نبياً ؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام قال تعالى رداً عليهم ﴿حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا﴾ أي يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها ﴿فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي بئست جهنم مرجعاً ومستقراً لهم قال ابن العربي : كانوا يقولون : لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسببه والاستخفاف به ، وجهلوا أن الباري تعالى حلیم لا يعاجل العقوبة لمن سبَّه فكيف من سبَّ نبیه !! وقد ثبت في

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٦١/٣ . (٢) تفسير القرطبي ٢٩١/١٧ . (٣) تفسير أبي السعود ١٤٥/٥ . (٤) تفسير البحر المحيط ٢٣٦/٨ .

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ
شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

الصحيح « لا أحد أصبر على الأذى من الله ، يدعون له صاحبة الولد وهو يعافيههم ويرزقهم » فأنزل الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم ، وفضحاً لبواطنهم ، وتكريماً لرسوله ﷺ (١) ، وأما إمهالهم في الدنيا فمن كراماته ﷺ على ربه لكونه بعث رحمة للعالمين . ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي بما هو إثم ومعصية فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول﴾ أي إذا تحدثتم فيما بينكم سرّاً فلا تتحدثوا بما فيه إثم كالقبيح من القول ، أو بما هو عدوان على الغير ، أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول ﷺ ﴿وتناجوا بالبر والتقوى﴾ أي وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان قال القرطبي : نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود ، وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف عما نهى الله عنه (٢) ﴿واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ أي وخافوا الله بامثالكم وأمره واجتنابكم نواهيته ، الذي سيجمعكم للحساب ، ويجازي كلاً بعمله ﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا﴾ أي ليست النجوى بالإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان ، ليدخل بها الحزن على المؤمنين قال ابن كثير : أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله (٣) ﴿وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله﴾ أي وليس هذا التناجي بضار للمؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ أي وعلى الله وحده فليعتمد وليثق المؤمنون ، ولا يبالوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم ، وفي الحديث (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبها فإن ذلك يجزئه) (٤) .

قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . إلى . . ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾

المناسكة : لما نهى تعالى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر ، أمرهم بما يصير سبباً لزيادة المحبة والمودة ، وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض ، ثم حذر من موالة أعداء الله ، وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الكاملين .

اللفظة : ﴿تفسحوا﴾ توسعوا يقال : فسح له في المجلس أي وسع له ، ومنه مكان فسيح أي واسع ﴿انشزوا﴾ انفضوا وارتفعوا يقال : نشز ينشز إذا تنحى من مجلسه وارتفع منه ، وأصله من النشز

(١) نقلاً عن تفسير القرطبي ٢٩٢/١٧ . (٢) تفسير القرطبي ٢٩٤/١٧ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٤٦٣/٣ . (٤) أخرجه البخاري ومسلم .

وهو ما ارتفع من الأرض ﴿جَنَّة﴾ بضم الجيم وقاية ﴿استحوذ﴾ استولى وغلب على عقولهم ﴿الأذلين﴾ الأذلاء المغمورين في الذل والهوان .

سَبَبُ النُّزُولِ : أ - عن مقاتل قال : كان النبي ﷺ يُكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناسٌ من أهل بدر فيهم « ثابت بن قيس » وقد سُبِقوا إلى المجلس ، فقاموا حيال النبي ﷺ على أرجلهم ينتظرون أن يُوسَّعَ لهم فلم يفسحوا لهم ، فشقَّ ذلك على النبي ﷺ فقال لمن حوله - من غير أهل بدر - قم يا فلان ، قم يا فلان ، بعدد الواقفين من أهل بدر ، فشقَّ ذلك على من أقيم من مجلسه ، وطعن المنافقون في ذلك وقالوا : ما عدل مع هؤلاء ، قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه ! ! فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . . .﴾ (١) الآية .

ب - عن ابن عباس قال : « إن الناس سألوا رسول الله ﷺ وأكثروا عليه حتى شقَّ ذلك عليه ﷺ فأراد الله أن يخفف عن نبيه ويثبَّطهم عن ذلك فأنزل الله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات . .﴾ الآية فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفُّوا عن المسألة (٢) .

ج - قال السدي : كان « عبد الله بن نبتل » المنافق يجالس رسول الله ﷺ ويرفع حديثه إلى اليهود ، فبينما رسول الله ﷺ في حجرة من حجراته إذ قال يدخل عليكم الآن رجلٌ قلبه قلبُ جبار ، وينظر بعيني شيطان ، فدخل عبد الله بن نبتل - وكان أزرق العينين فقال له النبي ﷺ : علام تستمني أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل ذلك ، فقال له النبي ﷺ : بل فعلت ، فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبَّوه فأنزل الله ﴿ألم تر إلى الذين تولَّوا قوماً غضب الله عليهم ، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون﴾ (٣) .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا

النَّفْسِيرُ : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ نداءٌ من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفٍ وألطف عبارة أي يا من صدَّقتم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان ﴿إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا﴾ أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس - سواءً كان مجلس الرسول ﷺ أو غيره من المجالس - فتوسعوا وافسحوا له ﴿يفسح الله لكم﴾ أي يوسَّع لكم ربكم في رحمته وجنته قال مجاهد : كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فأمرُوا أن يفسح بعضهم لبعض (٤) قال الخازن : أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي ﷺ ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله ﷺ (٥) وفي الحديث (لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن توسَّعوا وتفسَّحوا يفسح

(١) انظر القرطبي ٢٩٧/١٧ والتفسير الكبير للرازي ٢٨/٢٦٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٥ وتفسير الخازن ٤/٥٢ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/٣٠٤ (٤) القرطبي ١٧/٢٩٦ . (٥) تفسير الخازن ٤/٥٠ .

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

اللَّهُ لَكُمْ (١) قال الإمام الفخر : وقوله ﴿يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في المكان ، والرزق ، والصدر ، والقبر ، والجنة ، واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسَّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وفي الحديث (لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه) (٢) ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا﴾ أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من المجلس وقوموا لتوسَّعوا لغيركم فارتفعوا منه وقوموا قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر : أمروا أولاً بالتفسيح في المجلس ، ثم ثانياً بامتنال الأمر فيه إذا أمروا (٣) ، وألا يجدوا في ذلك غضاضة ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ أي يرفع الله المؤمنين بامتنال أوامره وأوامر رسوله ، والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب ، ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة قال ابن مسعود : مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال : يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم فإن الله يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات وقال القرطبي : بيِّن في هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان ، لا بالسبق إلى صدور المجالس ، وفي الحديث (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) وعنه (٤) « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله (ﷺ) (٥) ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ أي إذا أردتم محادثته سراً ﴿فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ أي فقدموا قبلها صدقة تصدَّقوا بها على الفقراء قال الألوسي : وفي هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول (ﷺ) ، ونفع للفقراء ، وتمييز بين المخلص والمنافق ، وبين محب الدنيا ومحب الآخرة (٦) ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ أي تقديم الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله ، وأطهر لذنوبكم ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يسامحكم ويعفو عنكم ، لأنه لم

(١) أخرجه البخاري ومسلم (٢) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٦٩ . (٣) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة « حكم القيام للقيام » فقال رحمه الله : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث « قوموا إلى سيدكم » ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث « من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار » ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر ، وللحاكم في ولايته لقصة سعد بن معاذ لما استقدمه النبي (ﷺ) ليحكم في بني قريظة فلما أقبل قال « قوموا إلى سيدكم » وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه . . ثم قال : وأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم ، وفي السنن أن رسول الله (ﷺ) كان يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكن حيث يجلس (ﷺ) يكون هو صدر المجلس . ١ هـ . (٤) البحر المحيط ٨ / ٢٣٧ .

(٥) تفسير القرطبي ١٧ / ٣٠٠ . (٦) تفسير الألوسي ٢٨ / ٣٠ .

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُم
مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا

يكلف بذلك إلا القادر منكم ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ عتابٌ للمؤمنين رقيقٌ رفيعٌ أي أخفتهم أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتهم قبل مناجاتكم للرسول ﷺ ؟ والغرض : لا تخافوا فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض ، وهو عتاب لطيف كما بينا ، ثم نسخ تعالى الحكم تيسيراً على المؤمنين فقال ﴿فاذكروا لله ما أنتم به شقوا﴾ أي فاذكروا لله ما أنتم به شقوا ، وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة ﴿فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ أي فاكثفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة ﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم ﴿والله خبيرٌ بما تعملون﴾ أي محيطٌ بأعمالكم ونياتكم قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفيفاً على العباد حتى قال ابن عباس : ما كان ذلك إلا ساعةً من نهار ثم نسخ^(١) قال القرطبي : نسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة ، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل ، وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي ، كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسول ﷺ الخ فضعيف لأن الله تعالى قال ﴿فاذكروا لله ما أنتم به شقوا﴾ وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدق بشيء^(٢) * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿تعجب للرسول ﷺ من أمر المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء أي ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان ، وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء ، يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ! قال الإمام الفخر : كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله ﴿من لعنه الله وغضب عليه﴾ وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين^(٣) * ما هم منكم ولا منهم ﴿أي ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهود ، بل هم مذبذبون بين ذلك كقوله تعالى ﴿مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء﴾ قال الصاوي : أي ليسوا من المؤمنين الخالص ، ولا من الكافرين الخالص ، لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء^(٤) * ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴿أي ويحلفون بالله كاذبين يقولون : والله إنا مسلمون ، وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغة مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا ، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح^(٥) * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿أي هيأ لهم تعالى - بسبب نفاقهم - عذاباً في نهاية الشدة والألم ، وهو الدرك الأسفل في جهنم﴾ إن المنافقين

(١) تفسير الخازن ٥٣/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٣٠٣/١٧ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧٣/٢٩ .

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ١٨٤/٤ . (٥) تفسير أبي السعود ١٤٧/٥ .

يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴿١٥﴾ إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴿١٦﴾ أي بشئ ما فعلوا وبئس ما صنعوا ﴿١٧﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً أي جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم وسترة لها من القتل قال في التسهيل : أصل الجُنَّة ما يُسْتَر به ويُتَّقى به المحذور كالترس ، ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم ﴿١٨﴾ ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام ، بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء والمكر والخداع بالمسلمين ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإهانة ﴿لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم في الآخرة ، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي هم أهل النار لا يخرجون منها أبداً ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ أي يحشرهم يوم القيامة جميعاً للحساب والجزاء ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ أي فيحلفون لله تعالى كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذباً أنهم مسلمون قال ابن عباس : هو قولهم : ﴿وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ أي يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم قال أبو حيان : والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب ، ويجرونه مجرى المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم ، والمقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في الدنيا ﴿١٨﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء هم البالغون في الكذب الغاية القصوى حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ أي استولى على قلوبهم الشيطان وغلب عليهم وتملك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ أي أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة ، لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم وعرضوها للعذاب المقيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهما ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ أي أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله ﴿كُتِبَ

كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴿٢١﴾ أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين ﴿٢١﴾ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ أي هو تعالى قوي على نصر رسله وأوليائه ، غالب على أعدائه ، لا يُفْهَر ولا يُغْلَب قال مقاتل : لما فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤمنين قالوا : نرجو أن يُظهرنا الله على فارس والروم ، فقال عبد الله بن سلول : أنتظون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها ؟ ! والله إنهم لأكثر عدداً ، وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت ﴿٢١﴾ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴿٢١﴾ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادَّ الله ورسوله ﴿٢١﴾ أي لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يصدقون بالله وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمرهما ، لأن من أحبَّ الله عادى أعداءه ، ولا يجتمع في قلب واحد حبُّ الله وحبُّ أعدائه ، كما لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين ، ولكنها جاءت بصورة إخبارٍ مبالغة في النهي والتحذير قال الإمام الفخر : المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع حبِّ أعداء الله ، وذلك لأن من أحبَّ أحداً امتنع أن يحبَّ عدوه ، لأنها لا يجتمعان في القلب ، فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان ﴿٢١﴾ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ ﴿٢١﴾ أي ولو كان هؤلاء المحادون لله ورسوله أقرب الناس إليهم ، كالأبَاء ، والأبناء ، والإخوان ، والعشيرة ، فإن قضية الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال في البحر : بدأ بالأبَاء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد ، ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب ، ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضد ، ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا (٢)

قال ابن كثير: نزلت ﴿ولو كانوا آباءهم﴾ في «أبي عبيدة» قتل أباه الجراح يوم بدر ، ﴿أو أبناءهم﴾ في الصديق هم بقتل ابنه «عبد الرحمن بن أبي بكر» ﴿أو إخوانهم﴾ في مُصْعَب بن عمير قتل أخاه عُبَيْد بن عمير يومئذٍ ﴿أو عَشِيرَتَهُمْ﴾ في حمزة ، وعلي ، وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة يوم بدر (٤) ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾ أي أثبت الإيمان ومكنه في قلوبهم ، فهي مؤمنة موقنة مخلصه ﴿وأيدهم بروح منه﴾ أي وقواهم بنصره وتأييده قال ابن عباس : نصرهم على عدوهم ، وسمى ذلك النصر روحاً لأن به يحيا أمرهم (٥) ﴿ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ أي ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خالدين فيها﴾ أي ماكثين فيها أبد الأبد

(١) انظر البحر المحيط ٢٣٨/٨ وتفسير الألوسي ٣٤/٢٨ . (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٦ .

(٣) البحر المحيط ٨/٢٣٩ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٧ . (٥) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٧ .

عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ أي قبل الله أفعالهم فرضي عنهم ، ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم ، وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم ، وأجل المراتب قال ابن كثير : وفي الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى ، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ^(١) ﴿أولئك حزب الله﴾ أي أولئك جماعة الله وخاصته وأوليائه ﴿ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة ، وهذا في مقابلة قوله تعالى ﴿أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون﴾ .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة المبالغة في ﴿إن الله سميع بصير﴾ وفي ﴿غفور رحيم﴾ وفي ﴿على كل شيء شهيد﴾ .
- ٢ - الإطناب بذكر الأمهات ﴿ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم﴾ زيادة في التقرير والبيان .
- ٣ - الطباق ﴿ولا أدنى من ذلك ولا أكثر﴾ لأن معنى أدنى أقل فصار الطباق بينها وبين أكثر .
- ٤ - عطف الخاص على العام تنبيهاً على شرفه ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ فإن ﴿الذين أوتوا العلم﴾ دخلوا في المؤمنين أولاً ثم خصوا بالذكر ثانياً تعظيماً لهم .
- ٥ - الاستعارة ﴿فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ استعار اليمين لمعنى قبل أي قبل نجواكم .
- ٦ - الاستفهام والمراد منه التعجيب ﴿ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم . .﴾ .
- ٧ - الجناس الناقص بين ﴿يعلمون﴾ و﴿يعملون﴾ لتغير الرسم .
- ٨ - المقابلة بين ﴿أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ وبين ﴿أولئك حزب الشيطان . .﴾ الآية .
- ٩ - تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل « ألا ، وإن ، وهم » في قوله ﴿ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ .

١٠ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿الخاسرون ، الكاذبون ، خالدون ، يعملون﴾

لطيفة : روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن « نافع بن عبد الحارث » لقي عمر بن الخطاب بعسفان - وكان عمر استعمله على مكة - فقال عمر : من استخلفت على أهل الوادي ؟ فقال : استخلفت عليهم « ابن أبيزى » فقال : ومن ابن أبيزى ؟ فقال : رجل من موالينا فقال عمر : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال يا أمير المؤمنين : إنه قارئ لكتاب الله ، عالم بالفرائض ، قاضٍ ، فقال عمر رضي الله عنه : أما إن نبيكم ﷺ قال : (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ، ويضع به آخرين) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية ، والمحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن « غزوة بني النضير » وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول ﷺ فأجلاهم عن المدينة المنورة ، ولهذا كان ابن عباس يسمي هذه السورة « سورة بني النضير » وفي هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود ، وبإيجاز هي سورة « الغزوات والجهاد » والفيء والغنائم .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله وتمجيده ، فالكون كله بما فيه من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله ، ناطق بعظمته وسلطانه ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

✽ ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته ، ومظاهر عزته ، بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم ، مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع ، وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع أحد عليهم ، فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . . .﴾ الآيات .

✽ ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة ، فبينت شروطه وأحكامه ، ووضحت الحكمة من تخصيص الفيء بالفقراء ، لئلا يستأثر به الأغنياء ، وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع ، بما فيه خير الفريقين ، وبما يحقق المصلحة العامة ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين . . .﴾ الآيات .

✽ وتناولت السورة أصحاب رسول الله ﷺ بالثناء العاطر ، فنوّهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار ، فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حباً في الله ، والأنصار نصرُوا دين الله ، وآثروا إخوانهم - المهاجرين - بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم ﴿للفقراء الذين أخرجوا من

ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . . ﴿ الآيات .

* وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار ، ذكرت السورة المنافقين الأشرار ، الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام ، وضربت لهم أسوأ الأمثال ، فمثلتهم بالشیطان الذي يُغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ويخذله ، وهكذا كان شأن المنافقين مع إخوانهم اليهود ﴿ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم . . ﴿ الآيات .

* ووعظت السورة المؤمنين بتذكر ذلك اليوم الرهيب ، الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب ، ولا يفيد فيه جاه ولا مال ، وبينت الفارق الهائل بين أهل الجنة وأهل النار ، ومصير السعداء ومصير الأشقياء في دار العدل والجزاء ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . . ﴿ الآيات .

* وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتزئجه عن صفات النقص ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو . . ﴿ الآيات وهكذا يتناسق البدء مع الختام ، أبدع تناسق ووثام !!

قال الله تعالى : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . إلى . . ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٠) .

اللفظة : ﴿ الحشر ﴾ الجمع ، وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتماع الناس للحساب والجزاء ومنه ﴿ وحشر لسليمان جنوده ﴾ أي جمع له الجنود ﴿ قذف ﴾ ألقى وأنزل بشدة ﴿ الجلاء ﴾ الخروج من الوطن مع أهل والولد ﴿ شاقوا ﴾ عادوا وخالفوا ﴿ لينة ﴾ بكسر اللام النخلة القريبة من الأرض ، الكريمة الطيبة ، سميت لينة لجودة ثمرها وأنشد الأخفش :

قد شجاني الحمامُ حين تغنى
بفراق الأحباب من فوقِ لينة^(١)
﴿ أوجفتم ﴾ الوجيف : سرعة السير يقال : أوجف البعير إذا حثَّ وحمله على السير السريع ﴿ دُولَةٌ ﴾ بضم الدال الشيء الذي يتداول من الأموال ، وينتقل من يد إلى يد ﴿ خصاصة ﴾ فقر واحتياج ﴿ غلاً ﴾ حِقْدًا وضعينة .

سَبَبُ النَّزُول : لما نقض اليهود « بنو النضير » العهد مع رسول الله ﷺ حاصرهم ﷺ وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه إهانةً لهم وإرعاباً لقلوبهم ، فقالوا يا محمد : ألسنت ترعّم أنك نبي ؟ وأنتك تنهى عن الفساد ؟ فما بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها ؟ فأنزل الله تعالى ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله . . ﴾^(٢) الآية .

(١) تفسير القرطبي ٩/١٨ . (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢٨٣ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نزه الله تعالى ومجده وقده جميع ما في السموات والأرض من ملك ، وإنسان ، وجماد ، وشجر كقوله تعالى ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ قال ابن كثير : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض يسبح له ويمجده ويقده ويوحده ^(١) ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي وهو العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم﴾ بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جلّ وعلا الذي أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة ﴿لأول الحشر﴾ أي في أول مرة حُشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب ، إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي : لما قدم ﷺ المدينة صالح « بني النضير » على ألا يكونوا معه ولا عليه ، فلما ظهر يوم بدر قالوا : إنه النبي المنعوت في التوراة بالنصرة لا تُرد له راية ، فلما هُزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ، وخرج « كعب بن الأشرف » في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا « أبا سفيان » فأمر رسول الله ﷺ « محمد بن مسلمة » أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة ، ثم صَبَّحَهُم بالكُتَّاب وحاصرهم ، حتى صالحوه على الجلاء ، فجلا أكثرهم إلى الشام ، ولحقت طائفة بخيبر ، فذلك قوله ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر﴾ ^(٢) قال الألوسي : ومعنى ﴿لأول الحشر﴾ أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حُشروا وأُخرجوا ، ونَبَّه بلفظ ﴿أول﴾ على أنهم لم يصبهم جلاء قبله ^(٣) ﴿ما ظننتم أن يخرجوا﴾ أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من أوطانهم وديارهم بهذا الذل والهوان ، لعزتهم ومنعتهم ، وشدة بأسهم ، حيث كانوا أصحاب حصون وعقار ، ونخيل وثمار ﴿وظننوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله﴾ أي وظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله ، وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل أن يُقال : وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم من بأس الله ، وتغيير النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بكونها حصينة ، بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة ومنعة ^(٤) ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ أي فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤/٦٩ . (٢) تفسير البيضاوي ٣/٤٦٩ . (٣) تفسير الألوسي ٢٨/٣٩ .

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٤٧٠ .

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٠﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٣١﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ

حسابهم ، ولم يخطر ببالهم ﴿وقذف في قلوبهم الرعب﴾ أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد ، مما أضعف قوتهم ، وسلبهم الأمن والطمأنينة ، حتى نزلوا على حكم رسول الله ﷺ وفي الحديث (نُصرت بالرعب من مسيرة شهر)^(١) ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل ، وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفسرون : كان بنو النضير قبل إجلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم فيقلعون العمود ، وينقضون السقوف ، وينقبون الجدران ، لئلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاً ، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب من ظاهرها ليقترحموا حصونهم ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العقول والألباب ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء﴾ أي ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد ﴿لعذبهم في الدنيا﴾ أي لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة ﴿ولهم في الآخرة عذاب النار﴾ أي ولهم مع عذاب الدنيا عذاب جهنم المؤبد ﴿ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾ أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره ، وارتكبوا ما ارتكبوها من جرائم ، ونقض للعهد في حق رسوله ﴿ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب﴾ أي ومن يخالف أمر الله ، ويعاد دينه فالله ينتقم منه لأن عذابه شديد ، وعقابه أليم ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذته أليم شديد﴾ . . ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل ، وإحراق بعض الأشجار المثمرة ، فإنما كان بأمر الله وإرادته فقال ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾ أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل ، أو تركتموها كما كانت قائمة على سوقها فأمر الله وإرادته ورضاه ﴿وليُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي وليغيظ اليهود ويذلهم ، بقطع أشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى إنما أذن تعالى في ذلك حتى يزداد غيظ الكفار ، وتتضاعف حسرتهم ، بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم^(٢) قال المفسرون : لما حاصر رسول الله ﷺ بني النضير ، كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم ، إهانة لهم وإرغاباً لقلوبهم ، فقالوا : ما هذا الإفساد يا محمد ؟ إنك كنت تنهى عن الفساد ، فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة^(٣) ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ أي وما أعاد الله وردّه غنيمة على رسوله من أموال يهود بني النضير ﴿فما أوجفتهم عليه من خيل ولا ركاب﴾

(١) أخرجه الشيخان . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٨٣/٢٩ .

(٣) انظر مختصر ابن كثير ٤٧١/٣ والبحر المحيط ٢٤٤/٨ وانظر سبب النزول السابق .

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

أي لم تسيروا إليه خيلكم ولا ركابكم ، ولا تعبتم في تحصيله قال القرطبي : يقال : وجف البعير وجيفاً إذا أسرع السير ، وأوجفه صاحبه إذا حمّله على السير السريع ، والركاب : ما يُركبُ من الإبل ، والمعنى : لم تقطعوا إليها شقّةً ، ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقةً ، وإنما كانت من المدينة على ميلين ، فافتتحها رسول الله ﷺ صلحاً ، وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم ، فجعلها الله لرسوله ﷺ خاصة يضعها حيث شاء ^(١) ﴿ولكنّ الله يسلّط رُسُلَه على من يشاء﴾ أي ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رُسُلَه بقذف الرعب في قلوب أعدائه ، من غير أن يقاسوا شدائد الحروب ﴿والله على كل شيء قدير﴾ أي هو تعالى قادر على كل شيء ، لا يُغالب ولا يُمانع ولا يعجزه شيء . . ثم بيّن تعالى حكم الفبيء عامةً - وهو ما يغنمه المسلمون بدون حرب - فقال ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ أي ما جعله الله غنيمةً لرسوله بدون قتال من أموال الكفار قال ابن عباس : هي قريظة ، والنضير ، وفدك ، وخيبر ^(٢) ﴿فلله وللرسول﴾ أي فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشاء ، ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين ﴿ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب ، ولليتامى الذين مات أبائهم ، وللمساكين ذوي الحاجة والفقر ﴿وابن السبيل﴾ أي وللغريب المنقطع في سفره قال في التسهيل : لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال ، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ، فتلك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على الغامين ، وأما هذه ففي «حكم الفبيء» وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قتال فلا تعارض بينهما ولا نسخ ، وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفبيء ، وأن حكمهما مختلف ، فالغنيمة ما أخذت بالقتال ، والفبيء ما أخذ صلحاً ، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفبيء ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ وذكر في الأنفال لفظ الغنيمة ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ ^(٣) ! ! ﴿كسي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم﴾ أي لثلاث ينتفع بهذا المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء ، مع شدة حاجة الفقراء للمال قال القرطبي : أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء ، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه - وهو المربع - ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء ^(٤) قال المفسرون : إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذٍ فقراء ، ولم يُعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء ، فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفبيء فأنزل الله هذه الآية ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ أي ما أمركم به الرسول ﷺ فافعلوه ، وما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بكل

(١) تفسير القرطبي ١٨ / ١٠ . (٢) تفسير الخازن ٤ / ٦٠ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٠٨ . (٤) تفسير القرطبي ١٨ / ١٦ .

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
 اللَّهُ وَرَسُولَهُ^(١) أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
 إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ

خير وصلاح ، وينهى عن كل شرٍّ وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت في أموال الفيء ، إلا أنها عامة
 في كل ما أمر به النبي ﷺ أو نهى عنه من واجب ، أو مندوب ، أو مستحب ، أو محرم ، فدخل فيها
 الفيء وغيره^(١) ، عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله الواشيات ، والمستوشيات ، والمتنمصات ،
 والمتفلجات للحسن ، المغييرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها « أم يعقوب » - وكانت
 تقرأ القرآن - فأتته فقالت : ما حديثٌ بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا !! وذكرته له ، فقال ابن
 مسعود : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله تعالى ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين
 لוחي المصحف فما وجدته ! فقال : إن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأتِ قول الله عز وجل ﴿ وما
 آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾^(٢) ؟ ﴿ واتقوا الله ﴾ أي خافوا ربكم بامتنال أوامره
 واجتناب نواهيه ﴿ إن الله شديد العقاب ﴾ أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد ، لمن عصاه وخالف ما أمره
 به ﴿ للفقراء الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ هذا متعلق بما
 سبق من حكم الفيء كأنه يقول : الفيء والغنائم هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى
 الهجرة من أوطانهم ، فتركوا الديار والأموال ، ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ﴿ وينصرون الله ورسوله ﴾
 أي قاصدين بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ أي هؤلاء الموصوفون
 بالصفات الحميدة هم الصادقون في إيمانهم قال قتادة : هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال ،
 والأهلين والأوطان ، حباً لله ورسوله ، حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه
 من الجوع^(٣) . . ثم مدح تعالى الأنصار وبيّن فضلهم وشرفهم فقال ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان
 من قبلهم ﴾ أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثير من المهاجرين وهم الأنصار قال
 القرطبي : أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين ، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ، والتبوء : التمكن
 والاستقرار ، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين ، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي ﷺ إليهم^(٤)
 ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾ أي يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الخازن : وذلك
 أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم ، وأشركوهم في أموالهم^(٥) ﴿ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٩/ ٢٨٦ (٢) أخرجه البخاري ومسلم ، قال العلماء : الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يُغشى
 بكحل ، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ، والتأمصة هي التي تنتف الشعر من الوجه ، والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما
 بين أسنانها من أجل الحسن ، وكل ذلك منهي عنه لأن فيه تغييراً لخلق الله .
 (٣) تفسير القرطبي ١٨/ ١٩ . (٤) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٠ . (٥) تفسير الخازن ٤/ ٦٢ .

شُعْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

أوتوا ﴿٩﴾ أي ولا يجد الأنصار حزاةً وغيظاً وحسداً مما أعطي المهاجرون من الغنيمة دونهم قال المفسرون : إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة منهم ، فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة ﴿٩﴾ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴿٩﴾ أي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة إليه ، فإيثارهم ليس عن غنى عن المال ، ولكنه عن حاجة وفقر ، وذلك غاية الإيثار ﴿٩﴾ ومن يوق شُعْ نفسه فأولئك هم المفلحون ﴿٩﴾ أي ومن حماه الله وسلم من البخل فقد أفلح ونجح ، والشُّعُّ هو البخل الشديد مع الجشع والطمع ، وهو غريزة في النفس ولذلك أضيف إليها ، قال ابن عمر : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، إنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس له ^(١) وفي الحديث (واتقوا الشُّعَّ فإنه أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم) ^(٢) ﴿٩﴾ والذين جاءوا من بعدهم ﴿٩﴾ هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين المستحقين للإحسان والفضل ، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة ﴿٩﴾ يقولون ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿٩﴾ أي يدعون لهم قائلين : ياربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان قال أبو السعود : وصفوهم بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلهم ، لأن أخوة الدين عندهم أعزُّ وأشرف من النسب ^(٣) ﴿٩﴾ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ﴿٩﴾ أي ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحد من المؤمنين ﴿٩﴾ ربَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا ، قال ابن كثير : وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين ^(٤) ، وقال شيخ زاده : بين تعالى أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء ، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان خارجاً عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات ، وقد روي عن الشعبي أنه قال : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة ، سئلت اليهود : من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا اصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا : اصحاب عيسى ، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا : اصحاب محمد ﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسبُّوهم ، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة ^(٥) . . اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم .

قال الله تعالى ﴿٩﴾ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم . . إلى . . وهو العزيز الحكيم ﴿٩﴾ من آية (١١) إلى آية (٢٤) نهاية السورة .

(١) حاشية الصاوي ٤/ ١٩٠ . (٢) أخرجه مسلم . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ١٥٢ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٤٧٥ . (٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٤٧٧ .

* أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾

المناسكة : لما ذكر تعالى أوصاف المؤمنين الصادقين ، أعقبه بذكر أوصاف المنافقين المخادعين ، الذين تركوا نصرة المؤمنين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين ، ثم ذكر البون الشاسع بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ، وأنهم لا يستوون في الحال ولا المال ، وختم السورة الكريمة بذكر بعض أسماء الله الحسنی ، وصفاته العليا .

اللفظة : ﴿شَتَّى﴾ متفرقة تشتت جمعهم أي تفرق ﴿خَاشِعًا﴾ ذليلاً خاضعاً ﴿مُتَّصِدِعًا﴾ متشققاً تصدّع البنيان أي تشقق ﴿الْقُدُوسُ﴾ المنزه عن كل نقص وعيب ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ المصدق لرسوله بالمعجزات ﴿المهيمن﴾ الرقيب على كل شيء ﴿العزیز﴾ القوي الغالب ﴿الجبار﴾ العظيم القاهر ، صاحب العظمة والجبروت ﴿التكبر﴾ المبالغ في الكبرياء والعظمة ﴿البارئ﴾ المبدع المخترع ﴿المصور﴾ خالق الصور .

التفسير : ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ تعجب من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي ألا تعجب يا محمد من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا ؟ ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي يقولون لليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد ﷺ ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها قال في التسهيل : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين ، بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم : اثبتوا في حصونكم ، فإننا معكم كيف ما تقلبت حالكم ^(١) ، وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم ﴿وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ أي ولا نطيع أمر محمد في قتالكم ، ولا نسمع من أحد إذا أمرنا بخذلانكم ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم ونكون بجانبكم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قالوه ووعدوهم به . . ثم أخبر الله عن حال المنافقين بالتفصيل فقال ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾ أي لئن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم ﴿وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾ أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال القرطبي : وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد ﷺ من جهة أمر الغيب ، لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم ، وقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنه القرآن ^(٢) ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم - على سبيل الفرض والتقدير - فسوف يهزمون ، ثم

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٠ / ٤ . (٢) تفسير القرطبي ٣٤ / ١٨ .

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴿١٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ أُولَئِ الْأَرْحَامِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

لا ينفعهم نصرة المنافقين قال الإمام الفخر : أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين لا يخرجون معهم - وقد كان الأمر كذلك ، فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقُوتلوا كذلك فما نصرهم - وأما قوله تعالى ﴿ولئن نصرهم﴾ فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة وينهزموا^(١) ﴿لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله﴾ أي لأنتم يا معشر المسلمين أشد خوفًا وخشية في قلوب المنافقين من الله ، فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله ﴿ذلك بأنهم قومٌ لا يفقهون﴾ أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته قال القرطبي : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته^(٢) . ثم أخبر تعالى عن اليهود والمنافقين بأنهم جناء من شدة الهلع ، وأنهم لا يقدرّون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا متحصنين في قلاعهم وحصونهم فقال ﴿لا يقاتلونكم جميعًا إلا في قرى مُحَصَّنَةٍ﴾ أي لا يقدرّون على مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق ﴿أو من وراء جُدُرٍ﴾ أي أو يكونوا من وراء الحيطان ليتستروا بها ، لفرط جنونهم وهلعهم ﴿بأسهم بينهم شديد﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديدة ﴿تحسبهم جميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ أي تظنهم مجتمعين على أمرٍ ورأي - في الصورة - ذوي ألفة واتحاد ، وهم مختلفون غاية الاختلاف لأن آراءهم مختلفة ، وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل مختلفة آراؤهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة شهادتهم ، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق^(٣) ﴿ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون﴾ أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله قال في البحر : وموجب ذلك التفرق والشتات هو انتفاء عقولهم ، فهم كالبهائم لا تتفق على حالة^(٤) ﴿كمثل الذين من قبلهم قريبًا﴾ أي صفة بني النضير فيما وقع لهم من الجلاء والذل ، كصفة كفار مكة فيما وقع لهم يوم بدر من الهزيمة والأسر قال البيضاوي : أي مثل اليهود كمثال أهل بدر ، أو المهلكين من الأمم الماضية في زمان قريب^(٥) ﴿ذائقوا وبال أمرهم﴾ أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا ﴿ولهم عذاب أليم﴾ أي ولهم عذاب شديد موجه في الآخرة ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر﴾ أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال ، كمثال الشيطان الذي أغرى الإنسان بالكفر ثم تخلى عنه وخذله ﴿فلما كفر قال إني بريء منك﴾ أي فلما كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال ﴿إني أخاف الله ربَّ

(١) التفسير الكبير ٢٩ / ٢٨٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٨ / ٣٥ . (٣) تفسير الخازن ٤ / ٦٦ .

(٤) تفسير البحر ٨ / ٢٤٩ . (٥) تفسير البيضاوي ٣ / ٤٧٨ .

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

العالمين ﴿١٧﴾ أي أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرتُ به قال في التسهيل : هذا مثلٌ ، مثل الله للمنافقين - الذين أغوا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك - بالشیطان الذي يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه ، والمراد بالشیطان والإنسان هنا الجنس ^(١) ، وقول الشيطان ﴿إني أخاف الله﴾ كذبٌ منه ورياءٌ لأنه لو خاف الله لامتثل أمره وما عصاه ^(٢) ﴿فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها﴾ أي فكان عاقبة المنافقين واليهود ، مثل عاقبة الشيطان والإنسان ، حيث صارا إلى النار المؤبدة ﴿وذلك جزاء الظالمين﴾ أي وذلك عقاب كل ظالم فاجر ، منتهكٍ لحرمات الله والدين . . ولما ذكر صفات كلٍ من المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال ، وعظ المؤمنين بموعظةٍ حسنة ، تحذيراً من أن يكونوا مثل من تقدم ذكرهم فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾ أي خافوا الله واحذروا عاقبه ، بامثال أوامره ، واجتناب نواهيه ﴿ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغدٍ﴾ أي ولتنظر كل نفسٍ ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة قال ابن كثير : انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ^(٣) ، وسُمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه ﴿وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر﴾ والتكثير فيه للتفخيم والتهويل ^(٤) ﴿واتقوا الله﴾ كرره للتأكيد وليبين منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾ ﴿إن الله خبيرٌ بما تعملون﴾ أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾ أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبته وطاعته ، فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها بما يصلحها قال أبو حيان : وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب ، تركوا عبادة الله وامثال أوامره ، فعوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظاً أنفسهم ^(٥) ، حتى لم يقدموا له خيراً ينفعها ﴿أولئك هم الفاسقون﴾ أي أولئك هم الفجرة الخارجون عن طاعة الله ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء ، أهل النار وأهل الجنة في الفضل والرتبة ﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم ، وذلك هو الفوز العظيم . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن ، وتأثيره على الصمِّ الراسيات من الجبال

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٠/٤ . (٢) قال ابن كثير : أي مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ، كمثال الشيطان إذ سَوَّلَ للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين. المختصر ٤٧٦/٣ .
(٣) تفسير ابن كثير ٤٧٧/٣ . (٤) تفسير أبي السعود ١٥٤/٥ . (٥) تفسير البحر المحیط ٢٥١/٨ .

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

فقال ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيتَهُ خاشعاً متصدعاً من خشية الله﴾ أي لو خلقنا في الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإنسان ، وأنزلنا عليه هذا القرآن ، بوعده ووعيده ، خشع وخضع وتشقق ، خوفاً من الله تعالى ، ومهابةً له وهذا تصويرٌ لعظمة قدر القرآن ، وقوة تأثيره ، وأنه بحيث لو خطب به جبلٌ - على شدته وصلابته - لرأيتَهُ ذليلاً متصدعاً من خشية الله ، والمراد منه توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن ، بل يعرض عما فيه من عجائب وعظائم ، فهذه الآية في بيان عظمة القرآن ، ودناءة حال الإنسان^(١) وقال في البحر : والغرضُ توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع ، وإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع ، فابن آدم كان أولى بذلك ، لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر^(٢) ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس ليعلمهم يتفكرون﴾ أي وتلك الأمثال نفصلها ونوضحها للناس ليعلمهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون . . ثم لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة ، أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو﴾ أي هو جلٌ وعلا الإله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أي عالم السر والعلن ، يعلم ما غاب عن العباد مما لم يصره ، وما شاهدوه وعلموه ﴿هو الرحمن الرحيم﴾ أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو﴾ كرر اللفظ اعتناءً بأمر التوحيد أي لا معبود ولا رب سواه ﴿الملك﴾ أي المالك لجميع المخلوقات ، المتصرف في خلقه بالأمر والنهي ، والإيجاد والإعدام ﴿القدوس﴾ أي المنزه عن القبايح وصفات الحوادث قال في التسهيل : القدوسُ مشتقٌ من التقديس وهو التنزه عن صفات المخلوقين ، وعن كل نقص وعيب ، والصيغة للمبالغة كالسُبوح^(٣) ، وقد ورد أن الملائكة تقول في تسبيحها : « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، ربُّ الملائكة والروح » ﴿السلام﴾ أي الذي سلم الخلق من عقابه ، وأمّنوا من جوره ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾ وقال البيضاوي : أي ذو السلامة من كل نقص وآفة ، وهو مصدر وصف به للمبالغة^(٤) ﴿المؤمن﴾ أي المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم ﴿المهيمن﴾ أي الرقيب الحافظ لكل شيء وقال ابن عباس : الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء^(٥) ﴿العزيز﴾ أي القادر القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذلٌ ﴿الجبار﴾ أي القهار العالي الجنب الذي يذل له من دونه قال ابن عباس : هو العظيم الذي إذا أراد أمراً فعله ، وجبروتُ الله عظمته^(٦) ﴿المتكبر﴾ أي الذي له الكبرياء حقاً ولا تليق إلا به وفي الحديث القدسي (العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني فيهما قصمته

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٩/٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/٢٥١ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١١١/٤ . (٤) تفسير الخازن ٧٢/٤ . (٥) تفسير القرطبي ٤٧/١٨ . (٦) تفسير الخازن ٧٢/٤

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

ولا أبالي^(١) قال الإمام الفخر: واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم، لأن المتكبر هو الذي يُظهر من نفسه الكبر، وذلك نقصٌ في حق الخلق، لأنه ليس له كبر ولا علو، بل ليس له إلا الذلة والمسكنة، فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً في حق الناس، وأما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء، فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه، فكان ذلك في غاية المدح في حقه جل وعلا^(٢)، ولهذا قال في آخر الآية ﴿سبحان الله عما يشركون﴾ أي تنزه الله وتقدس في جلاله وعظمته، عمّا يلحقون به من الشركاء والأنداد ﴿هو الله الخالق الباري﴾ أي هو جل وعلا الإله الخالق لجميع الأشياء، الموجد لها من العدم، المنشئ لها بطريق الاختراع ﴿المصور﴾ أي المبدع للأشكال على حسب إرادته ﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾ قال الخازن: أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريد^(٣) ﴿له الأسماء الحُسنى﴾ أي له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني ﴿يسبح له ما في السموات والأرض﴾ أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون بلسان الحال أو المقال قال الصاوي: ختم السورة بالتسبيح كما ابتدأها به إشارة إلى أنها المقصود الأعظم، والمبدأ والنهاية، وأن غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عما صورته العقول^(٤) ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وصنعه.

الْبَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١ - طباق السلب ﴿ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله﴾.
- ٢ - المقابلة اللطيفة بين ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ وبين ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.
- ٣ - وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر ﴿أولئك هم الصادقون﴾.
- ٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿تبوءوا الدار والإيمان﴾ شبه الإيمان المتمكن في نفوسهم، بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكّن منه حتى صار منزلاً له، وهو من لطيف الاستعارة.
- ٥ - الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتعجيب ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا...﴾ الآية.
- ٦ - الطباق بين جميعاً وشتى في قولهم ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى﴾.
- ٧ - التشبيه التمثيلي ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر...﴾ وجه الشبه منتزع من متعدد.

(١) تفسير القرطبي ٤٧/١٨ (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢٩٤ . (٣) تفسير الخازن ٧٣/٤ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٩٤ .

٨ - الكناية اللطيفة ﴿ولتتظر نفسٌ ما قدمت لغدٍ﴾ كُنَى عن القيامة بالغد لقربها .

٩ - الطباق بين ﴿الغيب . . والشهادة﴾ وبين ﴿الجنة . . والنار﴾ الخ .

لطيفة : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إني مجهد - أي اشتد بي الجوع والفاقة - فأرسل إلى بعض نسائه يسألها هل عندك شيء ؟ فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء ، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك ، وقلن كلهن مثل ذلك ، فقال رسول الله ﷺ : من يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار يقال له « أبو طلحة » فقال : أنا يا رسول الله !! فانطلق به إلى رحله - أي إلى منزله - فقال لها : هذا ضيف رسول الله ﷺ لا تدخري عنه شيئاً وأكرميهِ ، فقالت : ما عندي إلا قوتُ الصبيان ، فقال عليّهم بشيءٍ ونوّمهم ، فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيهِ ، ففعلت ففعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين ، فلما أصبح غدا على رسول الله ﷺ فلما نظر إليه رسول الله ﷺ تبسم ، ثم قال : لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بصاحبكما وأنزل الله ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . الآية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة من السور المدنية ، التي تهتم بجانب التشريع ، ومحور السورة يدور حول فكرة « الحب والبغض في الله » الذي هو أوثق عرى الإيمان ، وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن الرسول ﷺ قد تجهز لغزوهم ، كما ذكر تعالى حكم موالة أعداء الله ، وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنين في تبرؤهم من المشركين ، وبيّن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين ، وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة امتحانهم ، وغير ذلك من الأحكام التشريعية .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالة أعداء الله ، الذين آذوا المؤمنين حتى اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . .﴾ الآيات .

✽ ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصدقة في هذه الحياة لن تنفع الإنسان أبداً يوم القيامة ، حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح ﴿لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . . .﴾ الآيات .

✽ ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين ، حين تبرءوا من قومهم المشركين ، ليكون ذلك حافزاً لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً . . .﴾ الآيات .

✽ وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتسقطوا إليهم . . .﴾ وحكم الذين قاتلوا المؤمنين وأذوهم ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين . . .﴾ الآيات .

✽ وبينت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة ، وعدم ردهنَّ إلى الكفار إذا ثبت إيمانهم ، وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر ، ثم حكم مبايعة النساء للرسول ﷺ وشروط هذه البيعة ﴿يا أيها

الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . . ﴿ الآيات وقوله ﴾ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبأيعنك على ألا يشركن بالله شيئاً . . ﴿ الآيات .

* وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله الكافرين ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ وهكذا ختمت السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله ، ليتناسق الكلام في البدء والختام .

قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . إلى . . كما يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ من آية (١) إلى آية (١٣) نهاية السورة .

اللفظة : ﴿ أولياء ﴾ أصدقاء وأحباء جمع وليّ وهو الصديق والناصر والمعين ﴿ يثقفوكم ﴾ يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ، وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله ، ومنه قولهم « رجل ثقف لقف » ثم استعمل في الظفر والإدراك مطلقاً^(١) ﴿ أسوة ﴾ قدوة يقتدى به ﴿ أرحامكم ﴾ جمع رحم وهو في الأصل رحم المرأة ، واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيها ﴿ ظاهرُوا ﴾ أعانوا ﴿ عصم ﴾ جمع عصمة وهي ما يعتصم ويتمسك به الإنسان من حبلٍ أو عقد والمراد به هنا عقد النكاح ﴿ الكوافر ﴾ جمع كافرة وهي التي لا تؤمن بالله .

سبب النزول : لما تجهز رسول الله ﷺ لفتح مكة ، كتب « حاطب بن أبي بلتعة » إلى أهل مكة يخبرهم بذلك وقال لهم : إن رسول الله ﷺ يريد أن يغزوكم فخذوا حذرکم ، ثم أرسل الكتاب مع ظعينة - أي امرأة مسافرة - فنزل الوحي على رسول الله ﷺ يخبره بذلك ، فبعث رسول الله ﷺ علياً ، والزبير ، والمقداد وقال : « انطلقوا حتى تأتوا « روضة خاخ »^(٢) فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به » فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا لها أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي من كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أولنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها^(٣) ، فأتينا به النبي ﷺ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ : ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا رسول الله : لا تعجل عليّ إني كنت امرأةً ملصقةً في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً وارْتداداً عن ديني ، فقال عمر ، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ! ! فقال عليه الصلاة والسلام : إنه شهد بداراً ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ! فنزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . ﴾ الآية^(٤) .

(١) تفسير الألوسي ٦٨/٢٨ . (٢) روضة خاخ مكان على بعد قليل من المدينة . (٣) عقاصها : ضفائر شعرها .

(٤) أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ٦٥/٢٨ والقرطبي ٥٠/١٨ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَخْرُجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ أي يا معشر المؤمنين ، يا من صدقتم بالله ورسوله ، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحباء ، فإن من علامة الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم وصدافتهم قال في التسهيل : نزلت عتاباً لحاطب وزجراً عن أن يفعل أحد مثل فعله ، وفيها مع ذلك تشريف له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ (١) ﴿تلقون إليهم بالمودة﴾ أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي : أي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم (٢) ﴿وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾ أي والحال أنهم كفرون بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق الواضح ﴿يخرجون الرسول وإياكم﴾ أي يخرجون محمداً من مكة ظلماً وعدواناً كما يخرجون أيضاً منها المؤمنين قال في البحر : وقدم الرسول تشريفاً له ولأنه الأصل للمؤمنين (٣) ، ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ﴿أن تؤمنوا بالله ربكم﴾ أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾ ﴿إن كنتم خرجتם جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي﴾ شرط حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال الألوسي : وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قيل : لا تتخذوا أعدائي إن كنتم أوليائي (٤) ﴿تسرون إليهم بالمودة﴾ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴿أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلايتكم ، لا يخفى علي شيء من أحوالكم ؟ والغرض منه التوبيخ والعتاب﴾ ﴿ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴾ أي ومن يصادق أعداء الله ، ويفش أسرار الرسول ، فقد حاد عن طريق الحق والصواب . . ثم أخبر تعالى المؤمنين بعداوة الكفار الشديدة لهم ، المستحكمة في قلوبهم فقال ﴿إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء﴾ أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ، يظهرها ما في قلوبهم من العداوة الشديدة لكم ﴿ويسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء﴾ أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل ، وألسنتهم بالشتن

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢﴾

والسبب ﴿وودُّوا لو تكفروا﴾ أي وقد تمنوا أن تكفروا لتكونوا مثلهم قال الزمخشري : وإنما أورده بذكر الماضي ﴿وودوا﴾ بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع ﴿لو تكفروا﴾ لأنهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء^(١) كقوله تعالى ﴿وودُّوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سوءاً﴾ ﴿لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم﴾ أي لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً ، فلن يجلبوا لكم نفعاً ، ولن يدفعوا عنكم ضرراً قال الصاوي : هذا تخطئة لحاطب في رأيه كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة ، على خيانة رسول الله ﷺ والمؤمنين ، ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم ، فإنه لا تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجلهم^(٢) ﴿يوم القيامة يفصل بينكم﴾ أي في ذلك اليوم العصيب ، يحكم الله بين المؤمنين والكافرين ، فيدخل المؤمنين جنات النعيم ، ويدخل المجرمين دركات الجحيم ﴿والله بما تعملون بصير﴾ أي مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه﴾ أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنة في الخليل إبراهيم ومن معه من المؤمنين ﴿إذ قالوا لقومهم إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي حين قالوا للكفار إِنَّا متبرءون منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله ﴿كفرنا بكم﴾ أي كفرنا بدينكم وطريقتكم ﴿وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً﴾ أي وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى الأبد ما دمت على هذه الحالة ﴿حتى تؤمنوا بالله وحده﴾ أي إلى أن توحّدوا الله فتعبدوه وحده ، وتركوا ما أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون : أمر الله المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم ، لأن الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله وبغضهم ﴿إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك﴾ أي إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به ، فإنه إنما استغفر لأبيه المشرك رجاء إسلامه ﴿فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه﴾ ﴿وما أملك لك من الله من شيء﴾ هذا من تنمة كلام إبراهيم لأبيه أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به ، ولا أملك لك شيئاً غير الاستغفار ﴿ربنا عليك توكلنا﴾ أي عليك اعتمدنا في جميع أمورنا ﴿وإليك أنبنا﴾ أي وإليك رجعنا وتبنا ﴿وإليك المصير﴾ أي وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون : إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار كما في سورة مريم قال ﴿سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيماً﴾ واستغفر له بالقول فعلاً كما في

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ * عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

سورة الشعراء ﴿٥﴾ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ﴿٦﴾ وكل هذا كان رجاء إسلامه ، ثم رجع عن ذلك لما تيقن كفره كما في سورة التوبة ﴿٧﴾ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴿١٠﴾ أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا بعذاب لا نطيقه ^(١) وقال مجاهد : أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك ﴿١١﴾ واغفر لنا ﴿١٢﴾ أي اغفر لنا ما فرط من الذنوب ﴿١٣﴾ ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴿١٤﴾ أي أنت يا الله الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه ، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة ، وتكرار النداء للمبالغة في التضرع والجوار . ﴿١٥﴾ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ﴿١٦﴾ أي لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من المؤمنين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكرير للمبالغة في الحث على الاقتداء به عليه السلام ولذلك صُدِّرَ بالقسم ^(٢) ﴿١٧﴾ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴿١٨﴾ أي لمن كان يرجو ثواب الله تعالى ، ويخاف عقابه في الآخرة ﴿١٩﴾ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ﴿٢٠﴾ أي ومن يعرض عن الإيمان وطاعة الرحمن ، فإن الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين ، وهو المحمود في ذاته وصفاته ﴿٢١﴾ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴿٢٢﴾ أي لعل الله جل وعلا يجعل بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين محبة ومودة ، محبة بعد البغضاء ، وألفة بعد الشحنةاء قال في التسهيل : لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم ، على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة والمودة ، وعلم الله صدقهم أنسهم بهذه الآية ، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أي محبة ، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش ^(٣) ، وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : وعسى وعد من الله تعالى وقد حقق تعالى ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين ، ومخالطتهم لهم حين فتح مكة ^(٤) ﴿٢٣﴾ والله قدير ﴿٢٤﴾ أي قادر لا يعجزه شيء ، يقدر على قلب القلوب وتغيير الأحوال ﴿٢٥﴾ والله غفور رحيم ﴿٢٦﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة ، لمن تاب إليه وأناب ﴿٢٧﴾ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤوهم ﴿٢٨﴾ أي لا ينهاكم عن البر بهؤلاء الذين لم يجاربوكم لأجل دينكم ، ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان ، ولفظة ﴿أن تبرؤوهم﴾ في موضع جر بـ « عن » أي لا ينهاكم جل وعلا عن البر والإحسان هؤلاء ﴿٢٩﴾ وتقسطوا إليهم ﴿٣٠﴾ أي تعدلوا معهم ﴿٣١﴾ إن

(١) القول الأول مروى عن ابن عباس ، والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاء لأنفسهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم ، وهو اختيار ابن عطية . (٢) تفسير أبي السعود ١٥٧/٥ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٤/٤ . (٤) التفسير الكبير ٣٠٣/٢٩ .

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَلَمُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِإِيمَانِنَّهِنَّ فَيَّانَ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا

الله يحبُّ المقسطين ﴿٢﴾ أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت في خزاعة ، وذلك أنهم صالحوا رسول الله ﷺ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ، فرخص الله في برهم والإحسان إليهم (١) . . . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : قدمت أُمِّي - وهي مشركة - في عهد قريش حين عاهدوا رسول الله ﷺ - تعني في صلح الحديبية - فأتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله : إن أُمِّي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك (٢) ، فأنزل الله ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين . . . ﴾ الآية ﴿ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولَّوهم ﴾ أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة ، وقاتلكم لأجل دينكم ، وأعانوا أعداءكم على إخراجكم من دياركم ، أن تتولَّوهم فتتخذوهم أولياء وأنصاراً وأحباباً ﴿ ومن يتولَّهم فأولئك هم الظالمون ﴾ أي ومن يصادق أعداء الله ويجعلهم أنصاراً وأحباباً ، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنوهن ﴾ أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن قال المفسرون : كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله ﷺ وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردَّ إليهم ، ومن أتى المسلمين من أهل مكة - يعني المشركين - ردَّ إليهم ، فجاءت « أم كلثوم » بنت عتبة بن أبي مُعيط مهاجرة إلى رسول الله ﷺ ، فخرج في أثرها أخوها « عُمارة » و « الوليد » فقالوا للنبي ﷺ : رُدَّها علينا بالشرط ، فقال ﷺ : كان الشرط في الرجال لا في النساء ، فأنزل الله الآية ، قال ابن عباس : كانت المرأة تُستحلف أنها ما هاجرت بغضاً لزوجها ، ولا طمعاً في الدنيا ، وأنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله ، ورغبة في دين الإسلام (٣) ﴿ الله أعلمُ بإيمانهن ﴾ أي الله أعلم بصدقهن في دعوى الإيمان ، لأنه تعالى المطلع على قلوبهن ، والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤمنين ، وإلا فالله عالم بالسرائر لا تخفى عليه خافية ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار ﴾ أي فإن تحققت إيمانهن بعد امتحانهن فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار ﴿ لا هنَّ حلُّ لهم ولا هم يحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ أي لا تحلُّ المؤمنة للمشرك ، ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك (٤) ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور قال في البحر :

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٩ / ٤ . (٢) أخرجه الشيخان وأحمد . (٣) تفسير البحر المحيط ٨ / ٢٥٦ . (٤) تفسير الألوسي ٢٨ / ٧٦ .

مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَبَسَ لَوْ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَتاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴿١١﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءُ مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ

أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت ، فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية ^(١) ﴿١٠﴾ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن أي ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهورهن قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار - لأن الإسلام فرّق بينهن وبين أزواجهن الكفار ، وتقع الفقرة بانقضاء عدتها ^(٢) ﴿١١﴾ ولا تُنسكوا بعصم الكوافر أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات ، فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاح ، يقول : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته ، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين ^(٣) ﴿١٢﴾ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقت أزواجكم بالكفار ، وليطلبوا هم - أي المشركون - ما أنفقوا على أزواجهن المهاجرات قال ابن العربي : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار يقال للكفار : هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة : ردوا إلى الكفار مهرها ، وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالتين ^(٤) ﴿١٣﴾ ذلكم حكم الله بحكم بينكم أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين أعدائكم ﴿١٤﴾ والله عليم حكيم أي عليم بمصالح العباد ، حكيم في تشريعه لهم ، يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة ﴿١٥﴾ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي وإن فرّت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار ﴿١٦﴾ فعاقبتهم أي فغزوتهم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة ﴿١٧﴾ فاتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا أي فأعطوا لمن فرّت زوجته ، مثل ما أنفق عليها من المهر ، من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ، أمر له رسول الله ﷺ أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة ^(٥) قال القرطبي : لما نزلت الآية السابقة ﴿١٨﴾ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال المسلمون : رضينا بما حكم الله ، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت هذه الآية ^(٦) ﴿١٩﴾ واتَّقُوا اللَّهَ أي وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم ، واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره ﴿٢٠﴾ الذي أنتم به مؤمنون أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده ، فإن من مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن . . ولما فتح رسول الله ﷺ مكة جاء نساء أهل مكة يُبايعنه على الإسلام ، كما بايعه الرجال فنزلت ﴿٢١﴾ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيئاً أي إذا جاء إليك النساء المؤمنات للبيعة فبايعهن على هذه الأمور الستة الهامة ، وفي مقدمتها عدم الإشراف بالله

(١) البحر المحيط ٢٥٧/٨ . (٢) تفسير الخازن ٧٩/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٦٥/١٨ . (٤) تفسير القرطبي ٦٨/١٨ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٨٦/٣ . (٦) تفسير القرطبي ٦٨/١٨ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة .

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَنِ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

جلّ وعلا ﴿ولا يسرقن ولا يزنین﴾ أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى ، التي هي من أفحش الفواحش ﴿ولا يقتلن أولادهن﴾ أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية خوف العار أو خشية الفقر ، قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العار ، ويعمُّ قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات ، تطرح نفسها لثلاث تحبل ، إمّا لغرض فاسد أو ما أشبهه^(١) ﴿ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن﴾ أي لا تنسب إلى زوجها ولدًا لقيطاً ليس منه تقول له : هذا ولدي منك قال المفسرون : كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحمل ، التقطت ولدًا ونسبته له ليقبها عنده ، فالمراد بالآية اللقيط ، وليس المراد الزنى لتقدمه في النهي صريحاً^(٢) قال ابن عباس : لا تُلحق بزوجها ولدًا ليس منه ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، وإنما قال ﴿يفتريه بين أيديهن وأرجلهن﴾ لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها^(٣) ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ أي ولا يخالفن أمرك فيما أمرتهن به من معروف ، أو نهيتهن عنه من منكر ، بل يسمعن ويطعن ﴿فبايعهن واستغفر لهن الله﴾ أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروط ، واطلب لهن من الله الصّفح والغفران لما سلف من الذنوب ﴿إن الله غفور رحيم﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة قال أبو حيان : كانت « بيعة النساء » في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا ، بعدما فرغ من بيعة الرجال ، وكان رسول الله ﷺ على الصفا وعمر أسفل منه ، يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه ، وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط ، وقالت « أسماء بنت السكن » : كنت في النسوة المبايعات ، فقلت يا رسول الله : أبسط يدك نبايعك ، فقال لي عليه الصلاة والسلام : (إني لا أصافح النساء ، لكن أخذ عليهن ما أخذ الله عليهن) وكانت « هند بنت عتبة » - وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد - متتكرة في النساء ، فلما قرأ عليهن الآية ﴿على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن﴾ قالت وهي متتكرة يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإني لأصيب الهنة - أي القليل وبعض الشيء - من ماله ، لا أدري أيجل لي ذلك أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت نعم فاعفُ عما سلف يا نبي الله ، عفا الله عنك ، فلما قرأ ﴿ولا يزنین﴾ قالت : أو تزني الحرة ؟ فلما قرأ ﴿ولا يقتلن أولادهن﴾ قالت : ربناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قُتل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله ﷺ فلما قرأ ﴿ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٨٩/٣ . (٢) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٢٠٠/٤ وتفسير أبي السعود ١٥٨/٥ وتفسير الرازي

٣٠٨/٢٩ . (٣) روح المعاني للألوسي ٨٠/٢٨ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَدْسُوا مِنْ الْأَخِرَةِ كَمَا يَدْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ

الْقُبُورِ ﴿١٢﴾

وأرجلهم ﴿١٢﴾ قالت هند : والله إن البهتان لأمرٌ قبيح ، ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فلما قرأ ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء ^(١) وأخرج الإمام أحمد عن « أميمة بنت رقيقة » - أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء - قالت : أتيت رسول الله ﷺ في نساء لبنايه ، فأخذ علينا ما في القرآن ﴿أَلَّا نَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآية وقال : (فيما استطعتن وأطقتن) فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة » ^(٢) ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم﴾ أي لا تصادقوا يا معشر المؤمنين الكفرة أعداء الدين ، ولا تتخذوهم أحياء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بأرائهم ، فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري : هم اليهود لقوله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم﴾ وقال ابن عباس : هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله ^(٣) ، والظاهر أن الآية عامة كما قال ابن كثير : يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ، ممن غضب الله عليه ولعنه ^(٤) ﴿قد ينسوا من الآخرة﴾ أي أولئك الفجار الذين ينسوا من ثواب الآخرة ونعيمها ﴿كما ينس الكفار من أصحاب القبور﴾ أي كما ينس الكفار المكذبون بالبعث والنشور ، من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتوا ، فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق : هذا آخر العهد به ، ولن يبعث أبداً ^(٥) . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله ، وهو بمثابة التأكيد للكلام ، وتناسق الآيات في البدء والختام ، وهو من البلاغة في مكان .

البَلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق في قوله ﴿وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم﴾ لأن الإخفاء يطابق الإعلان .
- ٢ - العتاب والتوبيخ ﴿تُسْرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم . .﴾ الآية .
- ٣ - تقديم ما حقه التأخير لإفادة الصيغة للحصر ﴿ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير﴾ ، والأصل توكلنا عليك ، وأنبنا إليك . . الخ .
- ٤ - صيغة المبالغة ﴿قدير ، غفور ، رحيم﴾ وهو كثير في القرآن ومثله ﴿عليم حكيم﴾ .

(١) تفسير البحر المحيط ٢٥٨/٨ وانظر التفسير الكبير للرازي ٣٠٧/٢٩ . (٢) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي . (٣) البحر المحيط

٢٥٩/٨ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٤٩٠/٣ .

(٥) هذا هو الراجح في تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن ، وقال مجاهد معناه أنهم ينسوا من نعيم الآخرة كما ينس الكفار الذين هم في القبور من كل خير ، والأول أظهر والله أعلم .

- ٥ - طباق السلب ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ ثم قال ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ . . .﴾ الآية .
- ٦ - الجملة الاعتراضية ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ﴾ للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر .
- ٧ - العكسُ والتبديلُ ﴿لَا هُنَّ حُلٌّ لَهُمْ ، وَلَا هُمْ يَحْلَوْنَ لَهُنَّ﴾ وهو من أنواع البديع .
- ٨ - الكناية اللطيفة ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمَا مَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ كُنَى بذلك عن اللقيط ، وهي من لطائف الكنايات .
- ٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿قَدْ يَشْهَرُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَشْهَرُونَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ كما أن فيه من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر ، حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها ليتناسق البدء مع الختام .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة »

* * *



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الصف هي إحدى السور المدنية ، التي تُعنى بالأحكام التشريعية ، وهذه السورة تتحدث عن موضوع « القتال » وجهاد أعداء الله ، والتضحية في سبيل الله لإعزاز دينه ، وإعلاء كلمته ، وعن التجارة الرباحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة ، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو « القتال » ، ولهذا سميت سورة الصف .

* ابتدأت السورة الكريمة - بعد تسبيح الله وتمجيده - بتحذير المؤمنين من إخلاف الوعد ، وعدم الوفاء بما التزموا به ﴿سَبَّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟

* ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته ، لأنه يقاتل من أجل غرض نبيل ، وهو رفع منار الحق ، وإعلاء كلمة الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوعُونَ﴾ .

* وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام ، وما أصابهما من الأذى في سبيل الله ، وذلك تسلية لرسول الله ﷺ فيما ناله من كفار مكة ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ .

* وتحدثت السورة عن سنة الله في نصرته دينه ، وأنبيائه ، وأوليائه ، وضربت المثل للمشركين في عزمهم على محاربة دين الله ، بمن يريد إطفاء نور الشمس بقمه الحقيقير ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ، وَاللَّهُ مَتَمِّمٌ نُّورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ .

* ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرباحة ، وحرصتهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفيس ، لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصر العاجلة في الدنيا ، وخاطبتهم بأسلوب الترغيب والتشويق ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله . . . ﴿الآيات﴾ .

* وختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصره دين الرحمن ، كما فعل الحواريون أصحاب عيسى حين دعاهم إلى نصره دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله . . ﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أبدع بيان وإحكام .

قال الله تعالى : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . إِلَى . . . وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٩) .

اللفظة : ﴿سَبِّحْ﴾ التسبيح تمجيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص ﴿العزیز﴾ الغالب الذي لا يُغلب ﴿الحكيم﴾ الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة ﴿مقتاً﴾ بغضاً قال الزمخشري : المقت : أشدُّ البغض وأبلغه وأفحشه ^(١) ﴿المرصوص﴾ المتأسك المتلاصق بعضه ببعض قال الفراء : رصصتُ البناء إذا لائمتُ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة ^(٢) ﴿زاعوا﴾ مالوا عن الهدى والحق ﴿البنات﴾ المعجزات الواضحات .

سَبَّ الزُّوْل : روي أن المسلمين قالوا : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا !! فلما فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل الله ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كُبرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ ^(٣) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نزه الله وقُدَّسه ومجَّده جميع ما في السموات والأرض من ملك ، وإنسان ، ونبات ، وجماد ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ قال الإمام الفخر : أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرها من الصفات الحميدة جميع ما في السموات والأرض ^(٤) ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي وهو الغالب في ملكه ، الحكيم في صنعه ، الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴾ أي يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لم تقولون بالستكم شيئاً ولا تفعلونه ؟ ولأي شيء تقولون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف ؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ قال ابن كثير : هذا إنكار على من يعد

(١) تفسير الكشاف ٣١٤/٤ . (٢) التفسير الكبير ٣١١/٢٩ . (٣) تفسير أبي السعود ١٥٩/٥ . (٤) التفسير الكبير ٣١٠/٢٩ .

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ
بَنِينَ مَرْصُوصَ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي

وعداً ، أو يقول قولاً لا يفي به ، وفي الصحيحين « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف ، وإذا حدث
كذب ، وإذا ائتمن خان »^(١) ثم أكد الإنكار عليهم بقوله ﴿كبر مقتاً عند الله﴾ أي عظم فعلكم هذا
بغضاً عند ربكم ﴿أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ أي أن تقولوا شيئاً ثم لا تفعلونه ، وأن تعدوا بشيء ثم لا
تفون به قال ابن عباس : كان ناسٌ من المؤمنين - قبل أن يُقرض الجهاد - يقولون : لوددنا أن الله عز وجل
دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه ، وجهاد
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرؤا به ، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناسٌ من المؤمنين وشق عليهم
أمره فنزلت الآية^(٢) وقيل : هو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يَأتمر به ، وينهاه عن المنكر ولا ينتهي
عنه كقوله تعالى ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾ ؟ ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل
الله فقال ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ أي يحب المجاهدين الذين يصفون أنفسهم
عند القتال صفاً ، ويثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو ﴿كأنهم بنيان مرسوص﴾ أي كأنهم في تراصهم
وثبتهم في المعركة ، بناءً قد رُصَّ بعضه ببعض ، وألصق وأحكم حتى صار شيئاً واحداً قال القرطبي :
ومعنى الآية أنه تعالى يحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء ، وهذا تعليم من
الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم^(٣) . . ولما ذكر تعالى أمر الجهاد ، بيّن أن موسى
وعيسى أمرا بالتوحيد ، وجهادا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ
تُؤْذُونَنِي﴾ ؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكنيسته « موسى بن عمران » حين قال لقومه بني
إسرائيل : لِمَ تَفْعَلُونَ مَا يُؤْذِينِي^(٤) ؟ ﴿وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم﴾ أي والحال أنكم تعلمون
علماً قطعياً - بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة - أنني رسول الله إليكم ، وتعلمون صدقي فيما جئتكم به من
الرسالة ؟ وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ فيما أصابه من كفار مكة ﴿فلما زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي
فلما مالوا عن الحق ، أمال الله قلوبهم عن الهدى ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ أي والله لا يوفق
للخير والهدى من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قال الرازي : وفي هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسل ،
حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيف القلوب عن الهدى^(٥) . . ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال ﴿وَإِذْ
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك هذه القصة

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٩١/٣ . (٢) المختصر ٤٩٢/٣ . وهذا القول هو اختيار الطبري .

(٣) تفسير القرطبي ٨٢/١٨ . (٤) قال القرطبي : وإذابته عليه السلام حين رموه بالأدرة - وهو انتفاخ الخصية - ومن الأذى أنهم دسوا امرأة
تدعى عليه الفجور ، ومن الأذى قولهم ﴿اجعل لنا إلهاً كما هم آلهة﴾ وقولهم ﴿إذهب أنت وربك فقاتلا﴾ . (٥) التفسير الكبير ٣١٣/٢٩ .

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة قال
القرطبي : ولم يقل « يا قوم » كما قال موسى ، لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه^(١) فإنه لم يكن له فيهم
أب ﴿مصدقاً لما بين يدي من التوراة﴾ أي حال كوني مصدقاً ومعترفاً بأحكام التوراة ، وكتب الله
وأنبياؤه جميعاً ، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي
اسمه أحمد﴾ أي وجئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدي يسمى « أحمد » قال الألوسي : وهذا الاسم
الكريم علمٌ لبنينا محمد ﷺ كما قال حسان :

صَلَّى إِلَهُ وَمَنْ يَحْفُ بِعَرْشِهِ وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ « أَحْمَد »^(٢)

وفي الحديث (لي خمسة أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب)^(٣) ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده ، وروي أن
الصحابه قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ! فقال : دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي
حين حملت بي كأنه خرج منها نوراً أضاءت له قصور الشام^(٤) ﴿فلما جاءهم بالبينات﴾ أي فلما جاءهم
عيسى بالمعجزات الواضحات ، من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، ونحو ذلك من المعجزات
الدالة على صدقه في دعوى الرسالة^(٥) ﴿قالوا هذا سحرٌ مبين﴾ أي قالوا عن عيسى : هذا ساحرٌ جاءنا
بهذا السحر الواضح ، والإشارة بقولهم « سحر » إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام ، قال
المفسرون : بشر كل نبي قومه بنبينا محمد ﷺ ، وإنما أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر
نبي قبل نبينا ﷺ ، فبين تعالى أن البشارة به عمّت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى
عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ﴿ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى
الْإِسْلَامِ﴾ استفهامٌ بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه ، فيجعل مكان
إجابته إفتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحراً ، وتسمية آيات الله المنزلة سحراً ﴿واللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجراً ظالماً ﴿يريدون ليطفئوا نورَ اللَّهِ
بأفواههم﴾ أي يريد المشركون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر الرازي : وإطفاء نور
الله تعالى تهكمٌ بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن إنه سحر ، شبهت حالهم بحال من ينفخ
في نور الشمس بغية ليطفئه^(٦) ، وفيه تهكم وسخرية بهم ﴿واللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ أي والله مظهر لدينه ،

(١) تفسير القرطبي ٨٣ / ١٨ . (٢) تفسير الألوسي ٨٦ / ٢٨ . (٣) أخرجه البخاري ومسلم . (٤) سيرة ابن اسحق قال ابن كثير : إسناده
جيد . (٥) هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على « عيسى » لأنه المحدث عنه ، وقيل : يعود على « أحمد » الذي بشروا به ، والأول اختيار

البيضاوي والألوسي وصاحب البحر المحيط ، وهو الأظهر . (٦) التفسير الكبير ٣١٤ / ٢٩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

بنشره في الآفاق ، وإعلائه على الأديان ، كما جاء في الحديث (إنَّ الله زوى لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإنَّ مُلْكَ أمتي سيبُلغ ما زوى لي منها . .) الحديث^(١) والمراد أنَّ هذا الدين سيتشر في مشارق الدنيا ومغاربها ﴿ولو كره الكافرون﴾ أي ولو كره ذلك الكافرون المجرمون ، فإنَّ الله سيعز شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال في حاشية البيضاوي : كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق ، من أجل توغلهم في الشرك والضلال ، فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق ، وليس المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين ، بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان ، والسيف واللسان ، إلى آخر الزمان^(٢) ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق﴾ أي هو جلَّ وعلا بقدرته وحكمته بعث رسوله محمداً ﷺ بالقرآن الواضح ، والدين الساطع ﴿ليظهره على الدين كله﴾ أي ليعليه على سائر الأديان المخالفة له ، من يهودية ونصرانية وغيرهما ﴿ولو كره المشركون﴾ أي ولو كره ذلك أعداء الله ، المشركون بالله غيره قال أبو السعود : ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام ، حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان ، إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام^(٣) .

قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة .. إلى .. فأصبحوا ظاهرين﴾ من آية (١٠) إلى آية (١٤) نهاية السورة .

المناسكة : لما بيَّن تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله ، أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء الدين ، ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهد في سبيل الله ، وبيَّن لهم أنها التجارة الرباحة لمن أراد سعادة الدارين .

اللفك : ﴿تنجيكم﴾ تخلصكم وتنقذكم ﴿الحواريون﴾ الأصفياء والخواص من أتباع عيسى ، وهم الذين ناصرُوا المسيح عليه السلام ﴿أيَّدنا﴾ قوَّينا وساندنا ﴿ظاهرين﴾ غالبين بالحجة والبرهان .

سبب النزول : روي أن بعض الصحابة قالوا يا نبيَّ الله : لوددنا أن نعلم أيَّ التجارات أحبُّ إلى الله فنتجر فيها !! فنزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذاب أليم﴾^(٤) ؟ الآيات .

(١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ، ومعنى « زوى الأرض » أي جمعها حتى رآها صلوات الله عليه . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٤٩٠ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ١٦١ . (٤) تفسير القرطبي ١٨/ ٨٧ .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَاصِلُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِثِ النَّصِيرِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ﴾ أي يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربكم حقَّ الإيمان ، هل أدلكم على تجارة رابحة جلييلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق ﴿تُنْجِيكُمْ﴾ من عذاب أليم ﴿أي تخلِّصكم وتنفذكم من عذاب شديد مؤلم . . ثم بيَّن تلك التجارة ووضحها فقال ﴿تَوَاصِلُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إيماناً صادقاً ، لا يشوبه شك ولا نفاق ﴿وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم﴾ أي وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس ، لإعلاء كلمة الله قال المفسرون : جعل الإيمان والجهاد في سبيله « تجارة » تشبيهاً لهما بالتجارة ، فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء ، طمعاً في الربح ، ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وسعه ، لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه ، والنجاة من أليم عقابه ، فشبه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ قال الإمام الفخر : والجهاد ثلاثة أنواع : ١ - جهاد فيما بينه وبين نفسه ، وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات . ٢ - جهاد فيما بينه وبين الخلق ، وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم ٣ - جهاد أعداء الله بالنفس والمال نصرةً لدين الله ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في سبيل الله ، خير لكم من كل شيء في هذه الحياة ، إن كان عندكم فهم وعلم ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ هذا جواب الجملة الخبرية ﴿تَوَاصِلُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لأن معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم ، ويمحها بفضله عنكم ﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخلكم حدائق وبساتين ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ومساكن طيبة في جنات عدن﴾ أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ، والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها ﴿وأخرى تحبونها﴾ أي ويمن عليكم بخصلة أخرى تحبونها وهي ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي أن ينصركم على أعدائكم ، ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم ﴿وبشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وبشِّر يا محمد المؤمنين ، بهذا الفضل المبين قال في البحر : لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة ، ذكر لهم ما يسرهم في العاجلة ، وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد^(١) ، فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ أي انصروا دين الله وأعلوا مناره ﴿كما قال عيسى ابن

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَعَامَنْتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

مريم للحواريين ﴿١﴾ أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال لهم عيسى بن مريم ﴿من أنصاري إلى الله﴾ أي من ينصرنني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله ، ونصرة دينه ؟ ﴿قال الحواريون نحن أنصار الله﴾ أي قال أتباع عيسى - وهم المؤمنون الخُلَّص من خاصته المستجيبون لدعوته - نحن أنصار دين الله قال البيضاوي : والحواريون أصفياءهم وهم أول من آمن به ، مشتق من الحور وهو البياض ، وكانوا اثني عشر رجلاً^(١) وقال الرازي : والتشبيه في الآية محمول على المعنى أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله^(٢) ﴿فأمّنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة﴾ أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين : جماعة آمنّت به وصدّقته ، وجماعة كفرت وكذبت برسالة عيسى ﴿فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم﴾ أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين ﴿فأصبحوا ظاهرين﴾ أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن كثير : لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه ، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به ، وضلّت طائفة فجحّدوا نبوته ، ورموه وأمه بالعظائم ، وهم اليهود عليهم لعنة الله ، وغلت فيه طائفة من أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة ، واختلفوا فيه فرقاً وشيعاً ، فمنهم من زعم أنه ابن الله ، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة « الأب والابن وروح القدس » ومنهم من قال : إنه الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى^(٣) .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يأتي :

١ - أسلوب التوبيخ ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ ؟ وهي « ما » الاستفهامية حذفت ألفها تخفيفاً ، والغرض من الاستفهام التوبيخ .

٢ - الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه ﴿كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ وبين ﴿تقولوا .. وتفعلوا﴾ طباقاً .

٣ - التشبيه المرسل المفصل ﴿كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ﴾ أي في المتانة والتراص .

٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿يريدون ليطفئوا نور الله﴾ استعار نور الله لدينه وشرعه المنير ، وشبهه من أراد إبطال الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير ، على طريق الاستعارة التمثيلية ، وهذا من لطيف الاستعارات .

(١) حاشية البيضاوي ٤٩٢/٣ . (٢) التفسير الكبير ٣١٩/٢٩ . (٣) مختصر ابن كثير ٤٩٥/٣ .

٥ - الاستفهام للترغيب والتشويق ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ ؟ .

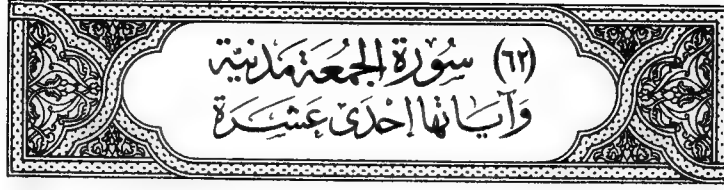
٦ - الطباق ﴿فأمنت طائفة . . وكفرت طائفة﴾ .

٧ - السجع المرصع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد مثل ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
﴿قالوا هذا سحر مبين﴾ ﴿وبشر المؤمنين﴾ وهو من المحسنات البديعية .

تنبية : إنما قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنها من أنبياء بني إسرائيل ، وهما من أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز بالثناء والتبجيل .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف »

* * *



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع ، والمحور الذي تدور عليه السورة بيانُ أحكام « صلاة الجمعة » التي فرضها الله على المؤمنين .

* تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ﷺ وبيّنت أنه الرحمة المهداة ، أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال ، وأكرم به الإنسانية ، فكانت رسالته بلسماً لأمراض المجتمع البشري ، بعد أن كان يتخبط في الظلام .

* ثم تحدثت السورة عن اليهود ، وانحرفهم عن شريعة الله ، حيث كُلفوا بالعمل بأحكام التوراة ، ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم ، وضربت مثلاً لهم بالحمار ، الذي يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة ، ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب ، وذلك نهاية الشقاء والتعاسة .

* ثم تناولت أحكام « صلاة الجمعة » فدعت المؤمنين إلى المسارعة لأداء الصلاة ، وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ووقت النداء لها ، وختمت بالتحذير من الانشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو كحال المنافقين ، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين .

قال الله تعالى : ﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض . . . إلى . . . والله خير الرازيين ﴾ من آية (١) إلى آية (١١) نهاية السورة .

اللفترة : ﴿ الأميين ﴾ العرب المعاصرين للنبي ﷺ سُمُّوا بذلك لاشتغالهم بالأمية وهي عدم القراءة والكتابة ﴿ يزكّيهم ﴾ من التزكية وهي التطهير من دنس الشرك والمعاصي ﴿ أسفاراً ﴾ جمع سفر وهو الكتاب الكبير قال الشاعر :

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر^(١)
﴿ هادوا ﴾ تدينوا باليهودية ﴿ انفضوا ﴾ تفرقوا وانصرفوا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

سَبَبُ النِّزُولِ : عن جابر رضي الله عنه قال « بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائماً ، إذ قدمت غير من المدينة ، فابتدوها أصحاب رسول الله ﷺ حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر وعمر ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً . ﴾ (١) الآية .

التفسير : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي ينزه الله ويمجده ويقدسه كل شيء في الكون من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، وصيغة المضارع ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ لإفادة التجدد والاستمرار ، فهو تسبيح دائم على الدوام ﴿ الْمَلِكِ ﴾ أي هو الإله المالك لكل شيء ، المتصرف في خلقه بالإيجاد والإعدام ﴿ الْقُدُّوسِ ﴾ أي المقدس والمنزه عن النقائص ، المتصف بصفات الكمال ﴿ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ أي العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولاً من جملتهم ، أمياً مثلهم لا يقرأ ولا يكتب قال المفسرون : سُمي العرب أميين لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون ، فقد اشتهرت فيهم الأمية كما قال عليه الصلاة والسلام (نحن أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب) (٢) الحديث والحكمة في اقتصاره على ذكر الأميين ، مع أنه رسول إلى كافة الخلق ، تشریف العرب حيث أضيف صلوات الله عليه إليهم ، وكفى بذلك شرفاً للعرب ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ أي يقرأ عليهم آيات القرآن ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ أي ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال ابن عباس : أي يجعلهم أزكيا القلوب بالإيمان (٣) ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي وإن الحال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد ﷺ إليهم لفي ضلال واضح ، عن النهج القويم ، والصراط المستقيم قال ابن كثير : بعث الله محمداً ﷺ على حين فترة من الرسل ، وطموس من السُّبُل ، وقد اشتدت الحاجة إليه ، فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل فبدلوه وغيروه ، واستبدلوا بالتوحيد شركاً ، وباليقين شكاً ، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ، وكذلك كان أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها ، فبعث الله محمداً ﷺ بشرع عظيم ، شامل كامل ، فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعادهم ، وجمع له تعالى جميع المحاسن ، وأعطاه ما لم يعط أحداً من

(١) أخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسير « روح المعاني » للألوسي ١٠٤/٢٨ .

(٢) أخرجه البخاري ومسلم . (٣) تفسير القرطبي ٩٢/١٨ .

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣١﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾

الأولين والآخرين^(١) ﴿٣٠﴾ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴿٣١﴾ أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين ، لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم ، وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة قال الصاوي : والمعنى أنه بعث إلى المؤمنين الموجودين في زمانه ، وإلى الآتين منهم بعدهم ، فليست رسالته خاصة بمن كان موجوداً في زمانه ، بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة^(٢) ، وفي الحديث عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي ﷺ فأنزلت عليه سورة الجمعة ﴿٣٢﴾ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴿٣١﴾ قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : وفيما سلمان الفارسي ، فوضع رسول الله ﷺ يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من هؤلاء »^(٣) قال مجاهد : في تفسير الآية : هم الأعاجم وكلٌ من صدق النبي ﷺ من غير العرب^(٤) ﴿٣٢﴾ وهو العزيز الحكيم ﴿٣١﴾ أي القويُّ الغالب في ملكه ، الحكيم ، في صنعه ﴿٣٠﴾ ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء ﴿٣١﴾ أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر ، وهو كونه مبعوثاً إلى كافة الناس ، وما شرف الله به العرب من نزول القرآن بلغتهم ، وإرسال خاتم الرسل إليهم ، هو فضلُ الله يعطيه لمن يشاء من خلقه ﴿٣٢﴾ والله ذو الفضل العظيم ﴿٣١﴾ أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا والآخرة . . ثم شرع تعالى في ذم اليهود الذين أكرمهم الله بالتوراة ، فلم ينتفعوا بها ولم يطبقوها ، وشبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال ﴿٣٢﴾ مثلُ الذين حُمِّلُوا التوراة ﴿٣١﴾ أي مثل اليهود الذين أعطوا التوراة ، وكلفوا العمل بما فيها ﴿٣٢﴾ ثم لم يحملوها ﴿٣١﴾ أي ثم لم يعملوا بها ، ولم ينتفعوا بهديها ونورها ﴿٣٢﴾ كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴿٣١﴾ أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة ، ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي : شبههم تعالى - والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها - بالحمار يحمل كتباً ، وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة ، فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها^(٥) وقال في حاشية البيضاوي : ذمَّ تعالى اليهود بأنهم قراءُ التوراة ، علمون بما فيها ، وفيها آياتٌ دالة على صحة نبوة محمد ﷺ ووجوب الإيمان به ، ولكنهم لم ينتفعوا بها مما ينجيهم من شقاوة الدارين ، وشبههم بالحمار الذي يحمل أسفار العلم والحكمة ولا ينتفع بها ، ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع ، مع الكد والتعب^(٦) ﴿٣٢﴾ بئسَ مثلُ القوم الذين كذبوا بآياتِ الله ﴿٣١﴾ أي بئسَ هذا المثل الذي ضربناه لليهود ، مثلاً للقوم الذين كذبوا بآياتِ الله ، الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام^(٧) ﴿٣٢﴾ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴿٣١﴾ أي لا يوفق للخير ، ولا يرشد للإيمان من كان ظالماً فاسقاً قال عطاء : هم الذين

(١) مختصر ابن كثير ٤٩٧/٣ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٠٤/٤ . (٣) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم .

(٤) مختصر ابن كثير ٤٩٨/٣ . (٥) تفسير القرطبي ٩٥/١٨ . (٦) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٩٤/٣ . (٧) أقول : هذه الآية

الكرامة فيها تعريضُ بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على حد قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ إِن الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

ظلموا أنفسهم بتكذيبهم للأنبياء^(١) ، ثم كذب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباب الله فقال ﴿قل يا أيها الذين هادوا﴾ أي قل يا محمد هؤلاء الذين تهودوا وتمسكوا بجملة اليهودية ﴿إن زعتم أنكم أولياء لله من دون الناس﴾ أي إن كنتم أولياء الله وأحباؤه حقاً كما تدعون ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقين﴾ أي فتمنوا من الله أن يميتكم ، لتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه ، إن كنتم صادقين في هذه الدعوى قال أبو السعود : كان اليهود يقولون : ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ ويدعون أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة ، ويقولون ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً﴾ فأمر الله رسوله أن يقول لهم إظهاراً لكذبهم : إن زعتم ذلك فتمنوا الموت ، لتنتقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة ، فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة ، أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقر الأكدار^(٢) ، قال تعالى فاضحاً لهم ، ومبيناً كذبهم ﴿ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم﴾ أي ولا يتمنون الموت بحالٍ من الأحوال ، بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث «والذي نفسي بيده ، لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات»^(٣) قال الألوسي : لم يتمن أحد الموت منهم ، لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام ، فعلموا أنهم لو تمنوه لما تواتوا من ساعتهم ، وهذه إحدى المعجزات ، وجاء في سورة البقرة نفي هذا التمني بلفظ ﴿ولن﴾ وهو من باب التفنن على القول المشهور^(٤) ﴿والله أعلم بالظالمين﴾ أي عالم بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي ، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير «عليهم بهم» ذماً لهم ، وتسجيلاً عليهم بأنهم ظالمون^(٥) ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا الموت الذي تهربون منه ، وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم ﴿فإنه ملايكم﴾ أي فإنه آتيكم لا محالة ، لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالى ﴿أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ لأنه قدر محتوم ، ولا يغني حذر عن قدر ﴿ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة﴾ أي ثم ترجعون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية ﴿فينبئكم بما كنتم تعملون﴾ أي فيجازيكم على أعمالكم ، وفيه وعيد وتهديد . . ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ أي يا معشر المؤمنين المصدقين بالله ورسوله ، إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة ويؤذن لها ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ أي فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة ،

(١) التفسير الكبير للرازي ٥/٢٩ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/١٦٣ . (٣) تفسير القرطبي ١٨/٩٦ .

(٤) روح المعاني ٢٨/٩٦ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٦٣ .

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٢﴾

واتركوا البيع والشراء ، اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرباحة قال في التسهيل : والسعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري ^(١) لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة » ^(٢) . . وقال الحسن : والله ما هو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكنه سعي بالقلوب ، والنية ، والخشوع ^(٣) ﴿ذلكم خير لكم﴾ أي ذلك السعي إلى مرضاة الله ، وترك البيع والشراء ، خير لكم وأنفع من تجارة الدنيا ، فإن نفع الآخرة أجل وأبقى ﴿إن كنتم تعلمون﴾ أي إن كنتم من أهل العلم القويم ، والفهم السليم ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ أي فإذا أدبتم الصلاة وفرغتم منها ﴿فانتشروا في الأرض﴾ أي ففرقوا في الأرض وانبثوا فيها للتجارة وقضاء مصالحكم ﴿وابتغوا من فضل الله﴾ أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه ، فإن الرزق بيده جلّ وعلا وهو المنعم المتفضل ، الذي لا يضيع عمل العامل ، ولا يخيب أمل السائل ﴿واذكروا الله كثيراً﴾ أي واذكروا ربكم ذكراً كثيراً ، باللسان والجنان ، لا وقت الصلاة فحسب ﴿لعلكم تفلحون﴾ أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير : ذكر الله طاعته ، فمن أطاع الله فقد ذكره ، ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير التسبيح ^(٤) . . ثم أخبر تعالى أن فريقاً من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ، ويفضلون العاجل على الآجل فقال ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها﴾ هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ﷺ وتركوه قائماً يخطب يوم الجمعة ، والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة ، أو صفقة قادمة ، أو شيء من هو الدنيا وزينتها ، تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليها ، وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو ﴿انفضوا إليها﴾ لأنها الأهم المقصود ﴿وتركوك قائماً﴾ أي وتركوا الرسول قائماً على المنبر يخطب قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ قائماً على المنبر يخطب يوم الجمعة ، فأقبلت غير من الشام بطعام قدم بها « دحية الكلبي » - وكان أصاب أهل المدينة جوعٌ وغلاء سعر - وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سروراً بها ، فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها ، وتركوا رسول الله ﷺ قائماً على المنبر ، ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلاً قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية ^(٥) قال ابن كثير : وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت لما كان رسول الله ﷺ يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو الحال في العيدين ، كما روى ذلك أبو داود ^(٦) ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة﴾ أي قل لهم يا محمد : إن ما عند الله من الثواب والنعيم ، خير مما أصبتموه من اللهو والتجارة ﴿والله خير الرازقين﴾ أي خير من رزق

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٩/٤ . (٢) أخرجه الستة . (٣) تفسير القرطبي ١٨/١٠٣ .

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٩٦ . (٥) انظر سبب النزول المتقدم . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٠٢ .

وأعطى ، فاطلبوا منه الرزق ، وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - التشبيه التمثيلي ﴿مثل الذين حُمِّلُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً﴾ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة ، كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء .

٢ - طباق السلب ﴿فتمنوا الموت . . ولا يتمنونه أبداً﴾ .

٣ - الطباق بين ﴿الغيب والشهادة﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٤ - التفنن بتقديم الأهم في الذكر ﴿وإذا رأوا تجارةً أو لهواً﴾ لأن المقصود الأساسي هو التجارة فقدمها ثم قال ﴿قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة﴾ فقدم اللهو على التجارة لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم ، فقدم ما هو أهم في الموضوعين .

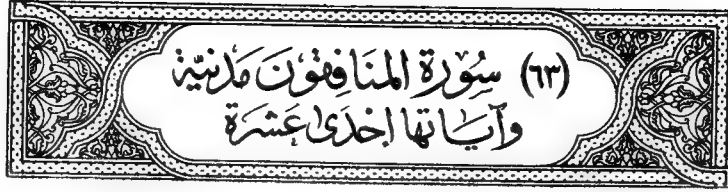
٥ - المجاز المرسل ﴿وذروا البيع﴾ أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة وغيرها .

تَبْيِيْهُ : يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصلاة ، وقد كان يسمى في الجاهلية « يوم العروبة » ومعناه الرحمة كما قال السهيلي ، وأول من سمَّاه جمعة « كعب بن لؤي » وأول من صلى بالمسلمين الجمعة « أسعد بن زرارة » صلى بهم ركعتين وذكَّرههم ، فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه ، فهي أول جمعة في الإسلام^(١) .

فَكَايْدَةٌ : كان « عراك بن مالك » إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم إني أجبتُ دعوتك ، وصليتُ فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين »^(٢) .

لَطِيفَةٌ : التعبير بقوله تعالى ﴿فأسعوا إلى ذكر الله﴾ فيه لطيفة ، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة ، وجد ونشاط ، لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم ، ولهذا قال الحسن البصري : والله ما هو سعيٌ على الأقدام ، ولكنه سعيٌ بالنية والقلوب .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة « المنافقون » مدنية ، شأنها شأن سائر السور المدنية ، التي تعالج « التشريعات والأحكام » وتحدث عن الإسلام من زاويته العملية وهي القضايا التشريعية .

✽ والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين ، حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح ، الكاشف لأستار النفاق « سورة المنافقون » .

✽ تناولت السورة الكريمة في البدء أخلاق المنافقين ، وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب ، ومخالفة الظاهر للباطن ، فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم ، ثم تأمرهم على الرسول ﷺ وعلى المسلمين ، وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم ، فهم بتظاهرهم بالإسلام يصدؤون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره ، ولذلك كان خطرهم أعظم ، وضررهم أكبر وأجسم ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾ .

✽ كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول ﷺ ، واعتقادهم بأن دعوته ستضمحل وتلاشى ، وأنهم بعد عودتهم من « غزوة بني المصطلق » سيتردون الرسول والمؤمنين من المدينة المنورة ، إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة .

✽ وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من أن ينشغلوا بزيينة الدنيا ولهوها ومتاعها عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين ، وبيّنت أن ذلك طريق الخسران ، وأمرت بالانفلاق في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله ، قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل ، فيتحسر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الحسرة والندم .

اللفظ: ﴿جَنَّةٌ﴾ وقاية وسترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وفي الحديث (الصوم جنة) أي وقاية من عذاب الله ﴿طبع﴾ ختم عليها بالكفر ، والطبع : الختم ﴿يُؤفكون﴾ يصرفون عن الحق إلى الضلال ، من الإفك وهو الصّرف ﴿لَوْوَا﴾ عطفوا وحرّكوا يقال : لوّى رأسه إذا حرّكه وأداره ﴿ينفضّوا﴾ يتفرقوا ﴿تلهكم﴾ تشغلكم ، واللهو : ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو العمل .

سَبَبُ النَّزُولِ : روي أن النبي ﷺ غزا « بني المصطلق » فازدحم الناسُ على ماءٍ فيه ، فكان ممن ازدحم عليه « جهجاه بن سعيد » أجير لعمر بن الخطاب ، و « سنان الجهني » حليفٌ لعبد الله بن سلول - رأس المنافقين - فلطم الجهجاهُ سناناً ، فغضب سنان وصرخ ياللائصار، وصرخ جهجاه يا للمهاجرين ، فقال « عبد الله بن سلول » أوقد فعلوها ! ! والله ما مثلنا ومثل هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال الأول « سَمَنْ كَلْبِكَ يَأْكُلُكَ » ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل - يعني بالأعز نفسه ، وبالأذل رسول الله ﷺ وصحبه - ثم قال لقومه : إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم ، فسمعه « زيد بن أرقم » فأخبر بذلك رسول الله ﷺ ، وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وكذب زيداً ، فنزلت السورة إلى قوله تعالى ﴿ يَقُولُونَ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعز منها الأذل . . ﴾ (١) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿إذا جاءك المنافقون﴾ أي إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن سلول وأصحابه ﴿قالوا نشهد أنك لرسول الله﴾ أي قالوا بالسنتهم نفاقاً ورياءً : نشهد بأنك يا محمد رسول الله ، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أكدوا كلامهم بإن واللام ﴿إنك لرسول الله﴾ للإيذان بأنَّ شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم ، وخلوص اعتقادهم ، ووفور رغبتهم ونشاطهم (١) ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ أي والله جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسوله حقاً ، لأنه هو الذي أرسلك ، والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته ﷺ لثلاثتهم السامع أن قولهم ﴿إنك لرسول الله﴾ كذبٌ في حد ذاته قال في التسهيل : وقوله ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ ليس من كلام المنافقين ، وإنما هو من كلام الله تعالى ، ولولم يذكره لكان يوهم أن قوله ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ إبطال للرسالة ، فوسَّطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة (٢) ثم قال تعالى ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ أي يشهد بكذب المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم وحلفهم بالسنتهم ، لأنَّ من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب ، والإظهار في موضع الإضمار ﴿إن المنافقين﴾ لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم ، كما جاءت الصيغة مؤكدة بإن واللام زيادة في التقرير والبيان ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ أي اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقاية وسُترةً يستترون بها من القتل قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم مسلمون ﴿فصدوا عن سبيل الله﴾ أي

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٢٢/٤ وانظر البخاري . (٢) تفسير أبي السعود ١٦٤/٥ . (٣) التسهيل ٢١٢/٤ .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٨﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ
فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى يُؤَفِّكُونَ ﴿٦٩﴾

فمنعوا الناس عن الجهاد ، وعن الإيمان بمحمد ﷺ قال الطبري : أي أعرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه ﷺ وشريعته التي شرعها لخلقهم^(١) وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالآيمان الكاذبة ، فاغتر بهم من لا يعرف جليلة أمرهم ، فاعتقدوا أنهم مسلمون ، وهم في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبلاً ، فحصل بذلك ضرر كبير على كثير من الناس^(٢) ﴿إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ أي قبح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهرون بمظهر الإيمان ، وهم من أهل النفاق والعصيان ، فبئست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وآيمانهم الكاذبة قال الصاوي : وساء كبئس في إرادة الذم ، وفيها معنى التعجب^(٣) وتعظيم أمرهم عند السامعين ﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا﴾ أي ذلك الحلف الكاذب والصد عن سبيل الله ، بسبب أنهم آمنوا بالسنتهم وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود : أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين ، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم المجرمين ، وما فيه من الإشارة بالبعد « ذلك » للإشعار ببعده منزلته في الشر^(٤) ﴿فطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور ﴿فهم لا يفقهون﴾ أي فهم لا يعرفون الخير والإيمان ، ولا يفرقون بين الحسن والقبيح ، لختم الله على قلوبهم ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾ أي وإذا رأيت هؤلاء المنافقين ، أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ، لحسنها ونضارتها وضخامتها ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ أي وإن يتكلموا تُصغ لكلامهم ، لفصاحتهم وذلاقة لسانهم قال ابن عباس : كان ابن سلول - رأس المنافقين - جسيماً ، فصيحاً ، ذلق اللسان ، فإذا قال سمع النبي ﷺ قوله ، وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي ﷺ يعجب الناس بهياكلهم^(٥) ﴿كانهم خشبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ أي يشبهون الأخشاب المسندة إلى الحائط ، في كونهم صوراً خالية عن العلم والنظر ، فهم أشباح بلا أرواح ، وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان : شبهوا بالخشب لعزوب أفهامهم ، وفراغ قلوبهم من الإيمان ، والجملة التشبيهية وصف لهم بالجبن والخور^(٦) ، ولهذا قال ﴿يحسبون كل صيحة عليهم﴾ أي يظنون - لجبنهم وهلعهم - كل نداء وكل صوت ، أنهم يرادون بذلك ، فهم دائماً في خوف ووجل من أن يهتك الله أستارهم ، ويكشف أسرارهم قال ابن كثير : كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم^(٧) قال مقاتل : إذا سمعوا نشدان ضالة ، أو صياحاً بأي وجه كان ، طارت عقولهم ، وظنوا ذلك إيقاعاً بهم^(٨) ﴿هم العدو فاحذروهم﴾ أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين وإن أظهروا الإسلام ، فاحذروهم ولا تأمنهم على سر ، فإنهم عيون لأعدائك ﴿قاتلهم الله﴾ جملة دعائية أي أخزاهم الله ولعنهم ، وأبعدهم عن رحمته ﴿أنسى يؤفكون﴾ أي كيف يصرفون عن الهدى إلى

(١) تفسير الطبري ٢٨/٦٩ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٠٣ . (٣) حاشية الصاوي ٤/٢٠٨ . (٤) تفسير أبي السعود ٥/١٦٥ .

(٥) حاشية الصاوي ٤/٢٠٨ . (٦) البحر المحيط ٨/٢٧٢ . (٧) مختصر ابن كثير ٣/٥٠٤ . (٨) تفسير الألوسي ٢٨/١١١ .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٣﴾
 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾
 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۚ وَاللَّهُ خَرَّابُنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ

الضلال ؟ وكيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل والبراهين ! ؟ وفيه تعجيب من جهلهم وضلالهم ، وانصرافهم عن الإيمان بعد قيام البرهان ، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ علامات يُعرفون بها : تحيُّتهم لعنة ، وطعامهم نُهبة ، وغنيمتهم غلول ، لا يقربون المساجد إلا هُجْراً ، ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراً ، مستكبرين لا يألفون ولا يُؤْلَفون ، خشبٌ بالليل ، صُخْبٌ بالنهار) (١) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين : هلموا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله ﴿لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ﴾ أي حركوها وهزوها استهزاءً واستكباراً ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ أي وتراهم يعرضون عمداً دُعوا إليه ، وهم متكبرون عن استغفار رسول الله ﷺ لهم ، وجيء بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد (٢) قال المفسرون : لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم ، مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنين ، وقالوا لهم : ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم ، فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه يستغفر لكم ، فأبوا وحركوا رءوسهم سخريّة واستهزاءً فنزلت الآية ، ثم جاءوا إلى « ابن سلول » وقالوا له : امض إلى رسول الله ﷺ واعترف بذنبك يستغفر لك ، فلوّى رأسه إنكاراً لهذا الرأي ثم قال لهم : لقد أشرتم عليّ بالإيمان فأمنتُ ، وأشرتم عليّ بأن أعطي زكاة مالي ففعلتُ ، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد ! ! ثم بيّن تعالى عدم فائدة الاستغفار لهم ، لأنهم مردوا على النفاق فقال ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم ، فإنه لا ينفع استغفاركم لهم شيئاً ، لفسقتهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوي : والآية للتيئيس من إيمانهم أي إن استغفاركم يا محمد وعدمه سواء ، فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم (٣) ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفر ، وإصرارهم على العصيان ، ثم علّله بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يوفق للإيمان ، من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن . . ثم زاد تعالى في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ أي هم الفجرة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى ينفرقوا عن محمد قال في البحر : والإشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه ، سفّه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم ، وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى ، وقولهم ﴿عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ هو على سبيل الهزء ، إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر ، والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ ، ولكنه تعالى عبّر به

(١) أخرجه أحمد كذا في ابن كثير ٥٠٤ / ٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٢٧٣ / ٨ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٩ / ٤ .

الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧٧﴾ يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

عن رسوله إكراماً له وإجلالاً^(١) ﴿٧٧﴾ ولله خزائن السموات والأرض ﴿٧٨﴾ أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله عن عباده ﴿٧٩﴾ ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره ، فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفر والضلال . . ثم عدّد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾ أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة - غزوة بني المصطلق - وعدنا إلى بلدنا « المدينة المنورة » ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ أي لنخرجن منها محمداً وصحبه ، والقائل هو ابن سلول ، وعنى بالأعز نفسه وأتباعه ، وبالأذل رسول الله ﷺ ومن معه^(٢) قال المفسرون : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى المدينة ، وقف له ولده « عبد الله » على باب المدينة واستل سيفه ، فجعل الناس يميرون به ، فلما جاء أبوه قال له ابنه : وراءك ، والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : إن رسول الله هو الأعز ، وأنا الأذل فقأها ، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : بلغني أنك تريد أن تقتل أبي ، فإن كنت فاعلاً فمرني فأنا أحمل إليك رأسه ! فقال له رسول الله ﷺ : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا^(٣) ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ، والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي : توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع ، فبيّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين^(٤) ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾ لما ذكر قبائح المنافقين ، نهى المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد والمعنى : لا تشغلهم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته ، وعن أداء ما افترضه عليكم من الصلاة ، والزكاة ، والحج ، كما شغلت المنافقين قال أبو حيان : أي لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائها ، والتلذذ بجمعها ، ولا أولادكم بسروركم بهم ، وبالنظر في مصالحهم ، عن ذكر الله وهو عام في الصلاة ، والتسبيح ، والتحميد ، وسائر الطاعات^(٥) ﴿ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون﴾ أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته ، فأولئك هم الكاملون في الخسران ، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي ، وفضلوا العاجل على الآجل ﴿وأنفقوا مما رزقناكم﴾ أي وأنفقوا في مرضاة الله ،

(١) تفسير البحر المحيط ٢٧٤ / ٨ . (٢) انظر سبب النزول المتقدم . (٣) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن اسحاق ففيها تفصيل للقصة وتوضيح . (٤) تفسير القرطبي ١٢٩ / ١٨ . (٥) البحر المحيط ٢٧٤٨ .

يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ﴿من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾ أي قبل أن يحل الموت بالإنسان ، ويصبح في حالة الاحتضار ﴿فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب﴾ أي فيقول عند تيقنه الموت : يا رب هلاً أمهلتنى وأخرت موتي إلى زمنٍ قليل !! ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ أي فأصدق وأحسن عملي ، وأصبح تقياً صالحاً قال ابن كثير : كل مفطرٍ يندم عند الاحتضار ، ويسأل طول المدة ليستدرك ما فات ، ولكن هيهات ^(١) ﴿ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها﴾ أي ولن يمهل الله أحداً أبداً كان إذا انتهى أجله ، ولن يزيد في عمره ، وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات ، حذراً أن يجيء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه ﴿والله خبير بما تعملون﴾ أي مطلع وعالم بأعمالكم من خير أو شر ، ومجازيكم عليها .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - التأكيد بالقسم وإنَّ واللام ﴿والله يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون﴾ زيادة في التقرير والبيان .
- ٢ - الجملة الاعتراضية ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما قالوا ذلك عن اعتقاد ، ولدفع توهم تكذيبهم في دعواهم الشهادة بالرسالة ، والأصل ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . والله يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون﴾ فجاءت الجملة اعتراضية بينهما .
- ٣ - الاستعارة ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ فإن أصل الجنة ما يُستتر به ويُتقى به المحذور كالترس ، ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم .
- ٤ - الطباق بين ﴿آمنوا ثم كفروا﴾ وبين ﴿الأعزُّ منها الأذل﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٥ - التشبيه المرسل المجلل ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة﴾ وهو من روائع التشبيه .
- ٦ - طباق السلب ﴿سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾ .
- ٧ - الجملة الدعائية ﴿قاتلهم الله﴾ وهي دعاء عليهم باللعة والخزي والهلاك .
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات ، وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام .

تنبيه : النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الكفر ، ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين عزَّ

الإسلام وكثر أنصاره ، وقد كان المنافقون يظهرون الإسلام لصون دمائهم وأموالهم كما قال الشاعر :

وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تُسالا

فكائِدَة : العزّة غير الكبر ، ولا يحل للمسلم أن يُذلّ نفسه ، فالعزّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه ، والكبر جهل الإنسان بنفسه ، قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما : إن الناس يزعمون أن فيك كبراً وتيهاً فقال : ليس بتيه ولكنه عزة المسلم ثم تلا الآية ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ .

لطيفة : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل ، سأل الرجعة عند الموت ، فقال رجل يا ابن عباس : اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار !! فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآناً ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب . . .﴾ الآية . »

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع ، ولكنَّ جوَّها جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وأثار قدرته ، ثم تناولت موضوع الإنسان المعترف بربه ، والإنسان الكافر الجاحد بالآء الله .

* وضربت الأمثال بالقرون الماضية ، والأمم الخالية ، التي كذبت رسل الله ، وما حلَّ بهم من العذاب والدمار ، نتيجةً لكفرهم وعنادهم وضلالهم .

* وأقسمت السورة على أن البعث حقٌّ لا بدَّ منه ، أقرَّ به المشركون أو أنكروه .

* وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله ، وحذرت من الإعراض عن دعوة الله .

* كما حذرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد ، فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان عن الجهاد والهجرة .

* وختمت السورة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه ، وحذرت من الشح والبخل ، فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته ، وهو شطر الجهاد في سبيل الله .

اللفظة : ﴿صَوْرَكُمْ﴾ التصوير : التخطيط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها عن غيره ﴿نَبَأٌ﴾ النبأ : الخبر الهام ﴿وَبَالٌ﴾ الوبال : العقوبة والنكال ﴿زَعَمٌ﴾ ظنٌّ ، والزعمُ هو القول بالظن ومنه قولهم « زعموا مطية الكذب » قال شريح : « لكل شيء كنيةٌ ، وكنية الكذب زعموا »^(١) ﴿التَّغَابُنُ﴾ الغبنُ ومعناه : النقص يقال : غبنه غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته ، وسمي يوم القيامة يوم التغابن ، لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان ، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان .

سَبَبُ النُّزُولِ : روي أن رجلاً من أهل مكة أسلموا ، وأرادوا أن يهاجروا الى النبي ﷺ فمنعهم أزواجهم وأولادهم ، وقالوا : صبرنا على إسلامكم ولا صبر لنا على فراقكم ! ؟ فأطاعوهم وتركوا الهجرة فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ . . ﴾ (١) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما في السموات والأرض من مخلوقات ، تنزيهاً دائماً مستمراً بدون انقطاع ، وصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ أي له جل وعلا الملك التام والتصرف الكامل في خلقه ، وهو المستحق للثناء وحده ، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى ، وقدم الجار والمجرور فيها لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ أي قادر على كل شيء ، يغني ويفقر ، ويعز ويذل ، وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون ، وهو كالدليل لما تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ﴾ هذا تفصيل لبعض آثار قدرته أي هو الذي خلقكم أيها الناس بهذا الشكل البديع المحكم ، فكان يجب على كل واحدٍ منكم الإيمان به ، لكن منكم من كفر بربه ، ومنكم من آمن وصدق بخالقه قال الطبري : أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه ، ومنكم مصدقٌ به موقنٌ أنه خالقه وبارئته (٢) ، وقدم الكافر على المؤمن ، لكثرة الكفار وقلة المؤمنين ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ ﴿وقليلٌ من عبادي الشكور﴾ ﴿والله بما تعملون بصير﴾ أي عالمٌ بأحوالكم ، مطلعٌ على أعمالكم ، لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها . . ثم فصل تعالى آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال ﴿خلق السموات والأرض بالحق﴾ أي خلقهما بالحكمة البالغة ، المتضمنة لمصالح الدنيا والدين ، لا عبثاً ولا هواً ﴿وصوركم فأحسن صوركم﴾ أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل ، فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه ، علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر أنواع الحيوان ، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب على وجهه (٣) ﴿والإليه المصير﴾ أي

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٢١٢/٤ .

(٢) تفسير الطبري ٧٨/٢٨ . (٣) فإن قيل : إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل ، فالجواب أن ذلك لا يخرجهم عن حسن الصورة

الإنسانية ، وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه .

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ۚ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤﴾

والله تعالى وحده المرجع والمآب ، فيجازي كلاً بعمله ﴿يعلم ما في السموات والأرض﴾ أي يعلم ما في الكائنات من أجرام ومخلوقات ﴿ويعلم ما تسرون وما تعلنون﴾ أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من نواياكم وأعمالكم ﴿والله عليم بذات الصدور﴾ أي عالم بما في الصدور من الأسرار والخوايا ، فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة ؟ قال في البحر : نبه تعالى بعلمه بما في السموات والأرض ، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه ، ثم بعلمه بما أكتته الصدور ، على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء ، لا من الكليات ولا من الجزئيات ، فابتدأ بالعلم الشامل ، ثم بسر العباد وعلايتهم ، ثم بما تنطوي عليه صدورهم ، وهذا كله في معنى الوعيد ، إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب (١) . . ثم ذكرهم تعالى بما حل بالكفار قبلهم فقال ﴿ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل﴾ أي ألم يأتكم يا معشر قريش خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود ، ماذا حل بهم من العذاب والنكال ! ﴿فذاقوا وبال أمرهم﴾ أي ذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا ﴿ولهم عذاب أليم﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب شديد موجه ﴿ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ أي ذلك العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيدوقونه في الآخرة ، بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات ، والبراهين الساطعات ، الدالة على صدقهم ﴿فقالوا أبشر يهدوننا﴾ ؟ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب : أرسل من البشر يصيرون هداةً لنا قال الرازي : أنكروا أن يكون الرسول بشراً ، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجراً (٢) ، وذلك لقلّة عقولهم وسخافة أحلامهم ﴿فكفروا وتولّوا﴾ أي فكفروا بالرسول ، وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدى الرحمن ﴿واستغنى الله﴾ أي استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري : أي استغنى الله عنهم ، وعن إيمانهم به وبرسله (٣) ﴿والله غني حميد﴾ أي غني عن خلقه ، محمود في ذاته وصفاته ، لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، لأنه مستغن عن العالمين . . ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾ أي ادّعى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً ﴿قل بلى وربي لتبعثن﴾ أي قل لهم يا محمد : ليس الأمر كما زعمتم ، وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن ﴿ثم لتنبؤن بما عملتم﴾ أي ثم لتخبرن بجميع أعمالكم ، صغيرها وكبيرها ، جليلها وحقيقها ، وتُجزون بها ﴿وذلك على الله يسير﴾ أي وذلك البعث والجزاء ، سهل هين على الله ، لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي :

(١) تفسير البحر المحیط ٢٧٧/٨ . (٢) تفسير الفخر الرازي ٢٣/٣٠ . (٣) تفسير الطبري ٧٨/٢٨ .

فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
أُنْكِرُوا الْبَعْثَ بَعْدَ أَنْ صَارُوا تَرَابًا ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنْ إِعَادَتَهُمْ أَهْوَنُ فِي الْعُقُولِ مِنْ إِنْشَائِهِمْ ^(١) . . . ولما بالغ
في الإخبار عن البعث ، وذكر أحوال الأمم المكذبة ، أمر بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن فقال
﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ أي فصدقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على
نبيه محمد ﷺ فإنه النور الوضاء ، المبدد للظلمات ، كما يبدد النور الظلمات ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب - يوم
القيامة - الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء قال ابن كثير : سُمي « يوم
الجمع » لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ،
كقوله تعالى ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ ^(٢) ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ أي ذلك هو
اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان ، وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنيا ،
واشترى الكفار النار بترك الآخرة ، فظهر غبن الكافرين قال الخازن : وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء
بدون قيمته ، والمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة ، وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل في الجنة لو
أسلم ، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان ، ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان ^(٣) ﴿وَمَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ أي ومن يصدق بالله ويعمل عملاً صالحاً ، يح الله
تعالى عنه ذنوبه ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخله جنات النعيم ، التي تجري من
تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة ، لا
يموتون ولا يُخرجون منها ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه ، والسعادة
التي لا سعادة بعدها ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي والذين جحدوا بوحداية الله وقدرته ،
وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي
أولئك مآلهم جهنم ، ماكثين فيها أبداً ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي وبئس النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر
والضلال . . . ثم أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي ما أصاب أحداً مصيبةٌ في نفسه أو ماله أو ولده ، إلا بقضاء الله وقدره ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ أي ومن يصدق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره ، يهد قلبه للصبر والرضا
ويثبت على الإيمان قال ابن عباس : يهد قلبه لليقين ، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه

(١) تفسير الفخر الرازي ٢٣/٣٠ . (٢) تفسير مختصر ابن كثير ٥٠٩/٣ . (٣) تفسير الخازن ١٠٤/٤ .

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوا
 لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

لم يكن ليصيبه^(١) وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويُسلم لقضاء الله^(٢) ﴿والله بكل شيء عليم﴾ أي هو تعالى عالم بكل الأشياء ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال القرطبي : أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلَّم لأمره ، ولا كراهة من كرهه^(٣) ولم يرض بقضائه ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي ، وكرَّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله ﴿فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإيمان ، فليس عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم ، إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه ، والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أي الله جل وعلا لا معبود سواه ، ولا خالق غيره ، عليه الاعتماد وإليه المرجع والمآب ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ أي فعلية وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع أموركم قال الصاوي : وهو تحريضٌ وحثٌ للنبي ﷺ على التوكل على الله ، والالتجاء إليه ، وفيه تعليمٌ للأمة ذلك^(٤) ، بأن يلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتأييده ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم﴾ أي يا معشر المؤمنين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لكم ، يصدونكم عن سبيل الله ، ويشيطونكم عن طاعة الله ، فاحذروا أن تستجيروا لهم وتطيعوهم قال المفسرون : إن قوماً أسلموا وأرادوا الهجرة ، فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة ، فلم يهاجروا إلا بعد مدة ، فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهاوا في الدين ، فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الكريمة^(٥) ، والآية تعم كل من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد ﴿وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا﴾ أي وإن عفوتهم عنهم في شيطنتهم عن الخير ، وصفحتم عما صدر منهم ، وغفرتهم لهم زلاتهم ﴿فإن الله غفورٌ رحيمٌ﴾ أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة ، يعاملكم بمثل ماعاملتم ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ أي ليست الأموال والأولاد إلا اختباراً وابتلاءً من الله تعالى لخلقته ، ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وقدَّم المال لأن فتنته أشدُّ ﴿والله عنده أجرٌ عظيمٌ﴾ أي وما عند الله من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا ، فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله ، والآية ترغيبٌ في

(١) تفسير الطبري ٢٨ / ٨٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٥١٠ . (٣) تفسير القرطبي ١٨ / ١٤٠ .

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢١٢ . (٥) انظر سبب النزول المتقدم .

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

الآخرة وتزهيده في الدنيا ، وفي الأموال والأولاد التي فتن الناس بها ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ أي ابدلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقاتكم ، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون : هذا في المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته ، وأما في المحظورات فلا بد من اجتنابها بالكلية ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)^(١) ﴿واسمعوا وأطيعوا﴾ أي واسمعوا ما توعظون به ، وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه ﴿وأنفقوا خيراً لأنفسكم﴾ أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم ، يكن خيراً لأنفسكم ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس ، فقد فاز بكل مطلوب ﴿إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم﴾ أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ، فإن الله يضاعف لكم الأجر والثواب ، وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلميحاً بليغ في الإحسان إلى الفقراء ﴿ويغفر لكم﴾ أي ويمح عنكم سيئاتكم ﴿والله شكورٌ حلِيمٌ﴾ أي شاكراً للمحسن إحسانه ، حلِيمٌ بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر ، لا تخفى عليه خافية ﴿العزیز الحكيم﴾ أي الغالب في ملكه الحكيم في صناعه .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق في الاسم مثل ﴿فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ﴾ وكذلك بين ﴿الغيب والشهادة﴾ والطاق في الفعل مثل ﴿يعلم ما تسرون وما تعلنون﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٢ - تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر ﴿له الملك وله الحمد﴾ أي له وحده الملك والحمد .
- ٣ - الاستعارة اللطيفة ﴿والنور الذي أنزلنا﴾ أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة ، فإن القرآن يزيل الشبهات ، كما يزيل النور الظلمات .
- ٤ - المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين ﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً﴾ الآية وبين ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها﴾ الآية .
- ٥ - الجناس الناقص ﴿وصوركم فأحسن صوركم﴾ لاختلاف الحركات في الشكل .

(١) أخرجه الشيخان .

- ٦ - جناس الاشتقاق ﴿أصاب . . مصيبة﴾ و ﴿يجمعكم ليوم الجمع﴾ .
- ٧ - الإطناب بتكرار الفعل زيادة في التأكيد واعتناء بشأن الطاعة ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ .
- ٨ - صيغة المبالغة ﴿والله شكورٌ حلیم﴾ لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة .
- ٩ - الاستعارة التمثيلية ﴿إن تُقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم﴾ شبه الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء ، بمن يُقرض الله قرضاً واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل ، وهو من لطيف الاستعارة وبديع العبارة .
- ١٠ - السجع المرصع لتوافق الفواصل مثل ﴿والله شكور حلیم﴾ ﴿عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم﴾ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين ، كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته ، وما يترتب على الطلاق من العدة ، والنفقة ، والسكنى ، وأجر الموضع إلى غير ما هنالك من أحكام .

✽ وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق - الطلاق السني ، والطلاق البدعي - فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق ، عند تعذر استمرار الحياة الزوجية ، ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع ، وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، ثم يتركها إلى انقضاء عدتها .

✽ وفي هذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية ، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، ولولا الضرورات القسرية لما أبيع الطلاق لأنه هدم للأسرة .

✽ ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها ، لئلا تختلط الأنساب ، ولئلا يطول الأمد على المطلقة فيلحقها الضرر ، ودعت إلى الوقوف عند حدود الله ، وعدم عصيان أوامره .

✽ وتناولت السورة أحكام العدة ، فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو مرض ، وكذلك عدة الصغيرة ، وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد .

✽ وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى « تقوى الله » بالترغيب تارةً ، وبالتهريب أخرى ، لئلا يقع حيفٌ أو ظلم من أحد الزوجين ، كما وضحت أحكام السكنى والنفقة .

✽ وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله ، وضربت الأمثلة بالأهم الباغية التي عتت عن أمر الله ، وما ذاق من الوبال والدمار ، ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق ، وخلق الأرضين ، وكلها براهين على وحدانية رب العالمين .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ . . . إِلَى . . . وَأَنْ السَّالِفُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ من بداية السورة الكريمة إلى نهايتها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

اللفظة: ﴿الْعِدَّةُ﴾ المدة التي تحتبس فيها المرأة لمعرفة براءة زوجها ﴿أَحْصُوا﴾ اضبطوا بطريق العدِّ ﴿حِسْبُهُ﴾ كافيهِ ﴿وُجِدْكُمْ﴾ طاقتكم ووسعكم ﴿ارْتَبْتُمْ﴾ شككتكم ﴿كَأَيِّنْ﴾ كثير ﴿عَتَتْ﴾ تكبرت وتجبرت وأعرضت ﴿نُكِرَ﴾ منكرأ شنيعاً وفظيلاً ﴿خُسْرًا﴾ خساراً وهلاكاً .

سبب النزول: أ - روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسه ، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل^(١) .

ب - وروي عن أنس قال : طلق رسول الله ﷺ حفصة فأنت أهلها فأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ ف قيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة^(٢) .

ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ قال جماعة من الصحابة يا رسول الله : فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر فنزلت ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . .﴾^(٣) الآية .

التفسير: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والحكم عام له ولأمته ، وخص هو بالنداء ﷺ تعظيماً له ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك ، فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي : الخطاب للنبي ﷺ خوطب بلفظ الجماعة ﴿طَلَقْتُمْ﴾ تعظيماً وتفخيماً^(٤) والمعنى : يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن ، وذلك في الطهر ، ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد : أي طاهراً من غير جماع لقوله ﷺ : (فليطلقها طاهراً قبل أن يمسه ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء)^(٥) قال المفسرون : وإنما نهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لئلا تطول عليها العدة فتضرر ، ولأن حالة الحيض منفرة للزوج ، تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً ، وكونه لم يجامعها في ذلك الطهر ، لئلا يحصل من ذلك الوطء حمل^(٦) ، فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لئلا تختلط الأنساب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ أي خافوا الله رب العالمين ، بامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ﴾ أي لا

(١) أخرجه البخاري ومسلم . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥١٢/٣ . (٣) روح المعاني ١٣٧/٢٨ . (٤) تفسير القرطبي ١٤٨/١٨ .

(٥) الحديث في الصحيحين وانصر سبب النزول المتقدم . (٦) انظر حكمة التشريع في كتابنا روائع البيان ٦٠٤/٢ .

بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرِجْهُنَّ مِمَّا سَاكنَهُنَّ ، بَعْدَ فِرَاقِكُمْ لهنَّ إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ عِدَّتَهُنَّ ﴿٢﴾ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴿٣﴾ أَيُّ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنَ الْبُيُوتِ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهُنَّ ، إِلَّا إِذَا قَارَفَتِ الْمَطْلُوقَةُ عَمَلًا قَبِيحًا كَالزَّنى فَتَخْرُجُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ﴿٤﴾ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ : نَهَى اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْمَطْلُوقَةَ مِنَ الْمَسْكَنِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ، وَنَهَاها هِيَ أَنْ تَخْرُجَ بِاخْتِيَارِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْمَبِيتُ خَارِجًا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَا أَنْ تَغِيبَ عَنْهُ نَهَارًا إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ التَّصَرُّفِ ، وَذَلِكَ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةِ الْمَرْأَةِ ، وَاخْتِلَافِ فِي الْفَلْحَشَةِ الَّتِي تَبِيحُ خُرُوجَ الْمُعْتَدَةِ فَقِيلَ : إِنَّهَا الزَّنى فَتَخْرُجُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ إِنَّهُ سَوَاءُ الْكَلَامِ مَعَ الْأَصْهَارِ وَبِذَاءَةِ اللِّسَانِ فَتَخْرُجُ وَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنَ السَّكَنِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ « إِلَّا أَنْ يَفْحَشْنَ عَلَيْكُمْ » ﴿٥﴾ « وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ » أَيُّ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ هِيَ شَرَائِعُ اللَّهِ وَمَحَارِمُهُ ﴿٦﴾ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿٧﴾ أَيُّ وَمَنْ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَى غَيْرِهَا وَلَا يَأْتِمُرُ بِهَا ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِتَعْرِيطِهَا لِلْعِقَابِ ، وَأَضْرَبَهَا حَيْثُ قُوَّتْ عَلَى نَفْسِهِ إِمَّا كَانَ إِرْجَاعُ زَوْجَتِهِ إِلَيْهِ قَالَ الرَّازِي : وَهَذَا تَشْدِيدٌ فِيمَنْ يَتَعَدَّى طَلَاقَ السَّنَةِ ، وَمَنْ يَطْلُقُ لِغَيْرِ الْعَدَةِ ﴿٨﴾ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٩﴾ أَيُّ لَا تَعْرِفُ أَيُّهَا السَّامِعُ مَاذَا يُحْدِثُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ مِنَ الْأَمْرِ ؟ فَلَعَلَّ اللَّهَ يَقَلِّبُ قَلْبَهُ مِنْ بَغْضِهَا إِلَى مُحَبَّتِهَا ، وَمِنْ الرِّغْبَةِ عَنْهَا إِلَى الرِّغْبَةِ فِيهَا ، فَيَجْعَلُهُ رَاغِبًا فِي زَوْجَتِهِ بَعْدَمَا كَانَ كَارِهًا لَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرِيدُ النَّدَمَ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَالْمَحَبَّةَ لِرَجْعَتِهَا فِي الْعَدَةِ ﴿١٠﴾ « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » أَيُّ فَإِذَا شَارَفْنَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعَدَةِ وَقَارَبْنَ ذَلِكَ « فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » أَيُّ فَرَاغَهُنَّ إِلَى عَصْمَةِ النِّكَاحِ مَعَ الْإِحْسَانِ فِي صَحْبَتِهِنَّ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، أَوْ أَتْرَكُوهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهُنَّ فَيَمْلِكْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ الْمَفْسُورُونَ : الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ إِحْسَانُ الْعِشْرَةِ وَتَوْفِيَةُ النِّفْقَةِ ، مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْمُضَارَّةِ فِي الرَّجْعَةِ لِنُطُولِ عَلَيْهَا الْعَدَةِ ، وَالْفِرَاقُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ أَدَاءُ الصَّدَاقِ ، وَالْمَتْعَةُ عِنْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مَعَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ حَقُوقِهَا ﴿١١﴾ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴿١٢﴾ أَيُّ وَأَشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ أَوْ الرَّجْعَةِ ، شَخْصَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ مِمَّنْ تَثْقُونَ فِي دِينِهَا وَأَمَانَتِهَا قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَهَذَا الْإِشْهَادُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿١٣﴾ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿١٤﴾ وَعِنْدَ

(١) تفسیر الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة ، وروي عن ابن عباس أيضاً أنه البداء باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٢٦ .

(٣) قال ابن القيم : «إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق ، لما فيه من انفصام عرى الزوجية ، وموافقة عدوه إبليس حيث يفرح بافتراق الزوجين ، وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة ، شرعه على وجه تحصل به المصلحة ، وتندفع به المفسدة وحرمة على غير ذلك الوجه ، فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، طليقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإن زالت أسباب الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها ، وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار ، فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه » نقلاً عن محاسن التأويل ١٦/ ٥٨٣٢ .

اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾ وَاللَّيْلِ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْلِ لَا يَحِضْنَ ۚ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٣﴾

الشافعية واجب في الرجعة ، مندوب إليه في الفرقة ^(١) ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ أي اشهدوا بالحق دون تحيز لأحد ، خالصاً لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغيير، ودون مراعاة للمشهود له أو المشهود عليه ﴿ذلكم يؤعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ أي هذا الذي شرعناه من الأحكام ، إنما ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله ، ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ أي ومن يراقب الله ويقف عند حدوده ، يجعل له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب أحموقته ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس !! والله تعالى يقول ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ^(٢) وقال المفسرون : الآية عامة وقد نزلت في «عوف بن مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنه ، فأتى رسول الله ﷺ وشكا إليه الفاقة وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت أمه فما تأمرني؟ فقال ﷺ له : اتق الله واصبر ، وأمرك وإياها أن تستكثرا من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل هو وامرأته ، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ، ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ ^(٣) ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ أي ومن يعتمد على الله ، ويثق به فيما أصابه ونابه ، فإن الله كافيه قال الصاوي : أي من فوَّض إليه أمره كفاه ما أهمه ، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ، لأنه مأمور به ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب ^(٤) ، وفي الحديث (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً) ^(٥) ﴿إن الله بالغ أمره﴾ أي نافذ أمره في جميع خلقه ، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حض على التوكل وتأكيده ، لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله ، توكل على الله وحده ولم يعول على سواه ^(٦) ﴿قد جعل الله لكل شيء قدراً﴾ أي قد جعل الله لكل أمر من الأمور ، مقداراً معلوماً ووقتاً محدوداً ، حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي : أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه ^(٧) . . ثم بين سبحانه حكم المطلقة التي لا تحيض لصغرها أو لكبر سنها فقال ﴿واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ أي والنسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنهن ، إن شككنم وجهلتم كيف عدتهن ؟ فهذا حكمهن

(١) البحر المحيط ٢٨٢/٨ . (٢) عن محاسن التأويل ١٦/٥٨٣٨ . (٣) انظر القرطبي ١٨/١٦٠ والطبري ٢٨/٩٠ .

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٢١٥٤ك٤ . (٥) أخرجه الترمذي . (٦) التسهيل ١٢٨/٤ . (٧) القرطبي ١٨ك١٦٨ .

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٢٨٤﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعُهُنَّ

﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ أي فعدة الواحدة منهن ثلاثة أشهر ، كل شهر يقوم مقام حيضة ﴿واللاشي لم يحضن﴾ أي وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ، سواء كانت مطلقة ، أو متوفى عنها زوجها ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ أي ومن يخشى الله في أقواله وأفعاله ، ويجتنب ما حرم الله عليه ، يسهل عليه أمره ويوفقه لكل خير ﴿ذلك أمر الله أنزله إليكم﴾ أي ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم ، أنزله عليكم أيها المؤمنون لتأتمروا به ، وتعملوا بمقتضاه ﴿ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا﴾ أي ومن يتق ربه يمح عنه ذنوبه ، ويضاعف له الأجر والثواب قال الصاوي : كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودين ، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى^(١) وقال في البحر : لما كان الكلام في أمر المطلقات ، وكن لا يطلعن إلا عن بغض أزواجهن لهن ، وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينفر الخطاب عنها ، فلذلك تكرر الأمر بالتقوى ، وجاء مبرزاً في صورة شرط وجزاء ﴿ومن يتق الله يجعل﴾^(٢) الآية ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها ، على قدر طاقتكم ومقدرتكم ، فإن كان موسراً وسع عليها في المسكن والنفقة ، وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة ﴿ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن﴾ أي ولا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ، حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء ﴿وإن كن أولات حمل﴾ أي وإن كانت المطلقة حاملاً ﴿فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ أي فعلى الزوج أن ينفق عليها - ولو طالت مدة الحمل - حتى تضع حملها ﴿فإن أرضعن لكم﴾ أي فإذا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده ﴿فآتوهن أجورهن﴾ أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ، لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء قال في التسهيل : والمعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم ، فآتوهن أجره الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن^(٣) ﴿وااتمروا بينكم بمعروف﴾ أي وليأمر كل منهما صاحبه بالخير ، من المسامحة والرفق والإحسان ، قال القرطبي : أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والمعروف منها : إرضاع الولد من غير أجره ، والمعروف منه : توفير الأجرة عليها للإرضاع^(٤) ﴿وإن تعاسرتم﴾ أي تضايقتم وتشددتم ، وعسر الاتفاق بين الزوجين ، فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب ، وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر ﴿فسترضع له أخرى﴾ أي فليستأجر لولده مرضعة

(١) حاشية الصاوي ٢١٧/٤ . (٢) البحر المحيط ٢٨٤/٨ .

(٣) التسهيل ١٢٩/٤ . (٤) تفسير القرطبي ١٦٩/١٨ .

أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ۚ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا ۚ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ

غيرها ، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضع لولده مرضعةً أخرى قال أبو حيان : وفيه عتابٌ للأُم لطيف كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها : سيقضيها غيرك ، تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم^(١) قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر^(٢) ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ هذا بيانٌ لقدر الإنفاق والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير ، على قدر وسعه وطاقته ، قال في التسهيل : وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، فلا يكلف الزوج ما لا يطيق ، ولا تُضَيِّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً ، وفي الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس^(٣) يسراً وعسراً ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي ومن ضيق عليه رزقه فكان دون الكفاية ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾ أي فلينفق على مقدار طاقته ، وعلى قدر ما آتاه الله من المال ﴿لَا يُلْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا﴾ أي لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته ، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني قال أبو السعود : وفيه تطيبٌ لقلب المعسر ، وترغيبٌ له في بذل مجهوده^(٤) ، وقد أكد ذلك الوعد بقوله ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ أي سيجعل الله بعد الضيق الغنى ، وبعد الشدة السعة والرخاء ، وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم . . ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده ، وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾ أي وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة ﴿عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله ﴿فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أي فجازيناها على عصيانها وطغيانها بأنواع العذاب الأليم ، من الجوع والقحط وعذاب الاستئصال ﴿وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾ أي عذاباً منكراً عظيماً يفوق التصور ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردتها على أوامر الله ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ أي وكانت نتيجة بغيتها الهلاك والدمار ، والخسران الذي ما بعده خسران . . ولما ذكر ما حل بالأمم الطاغية ، أمر المؤمنين بتقوى الله ، تحذيراً من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي هيا الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ أي فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي أنتم يا معشر المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ أي قد أنزل الله إليكم حياً يتلى

(١) تفسير البحر المحیط ٨/ ٢٨٥ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٩ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٢٩ . (٤) تفسير أبي السعود ٥/ ١٧٢ .

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

وهو القرآن الحكيم^(١) ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد ﷺ يقرأ عليكم آياتِ الله ، واضحات جليات ، تبين الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال في البحر : والظاهر أن الذكر هو القرآن ، وأن الرسول هو محمد ﷺ ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرج المؤمنين المتقين ، من الضلالة إلى الهدى ، ومن ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي ومن يُصدق بالله ويعمل بطاعته ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي يدخله في الآخرة جنات النعيم ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي ماكثين في تلك الجنان - جنات الخلد - أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ أي قد طيب الله رزقهم في الجنة ووسَّعه لهم ، لأن نعيمها دائم لا ينقطع قال الطبري : أي وسَّع لهم في الجنات الرزق ، وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما أعد لأوليائه فيها فطيبه لهم^(٢) ، وفي الآية معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب . . ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته ، وعظيم سلطانه وجلاله فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقاً^(٣) ، ومن الأرض كذلك خلق سبع أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات ﴿يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ أي يتنزل وحي الله ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بكل شيء ، لا تخفى عليه خافية .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ﴾ وكذلك ﴿بعد عسر يسراً﴾ .

(١) اختار بعض المفسرين أن المراد بالذكر هو الرسول ﷺ بدليل أنه أبدل منه قوله ﴿رَسُولًا يَتْلُو﴾ وإليه ذهب الطبري وأبو السعود ، وما ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر «القرآن» وبالرسول محمد ﷺ وهو منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل رسولاً وهو اختيار ابن عطية وصاحب البحر المحيط .

(٢) البحر المحيط ٢٨٦/٨ . (٣) تفسير الطبري ٩٨/٢٨ . (٤) لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع ، وأما الأرض فاختلف فيها فقيل : إنها سبع أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وقيل : إنها أرض واحدة وأن الماثلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الإبداع والإحكام ، والأول أظهر والله أعلم .

- ٢ - الإظهار في موضع الإضمار للتهويل ﴿وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله﴾ .
- ٣ - الالتفات لمزيد الاهتمام ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ ورد بطريق الخطاب والأصل أن يكون بطريق الغائب « لا يدري » .
- ٤ - إيجاز الحذف ﴿واللآئي لم يحضن﴾ حذف منه الخبر أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً .
- ٥ - تكرار الوعيد للتفطيع والترهيب ﴿فحاسبناها حساباً شديداً ، وعذبناها عذاباً نكراً ، فذاقت وبال أمرها﴾ الآية .
- ٦ - المجاز المرسل ﴿وكأئين من قرية﴾ يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل .
- ٧ - الاستعارة اللطيفة ﴿ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور﴾ استعار الظلمات للضلال والكفر ، واستعار النور للهدى والايان ، وهو من روائع البيان ، وجلال تعبير القرآن .
- ٨ - السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل ﴿قد جعل الله لكل شيء قدراً . . يجعل له من أمره يُسرّاً . . ويُعظم له أجراً . . وكان عاقبة أمرها خُسرّاً﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية ، وهي هنا تعالج قضايا وأحكاماً تتعلق « بيت النبوة » وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله ﷺ الطاهرات ، وذلك في إطار تهيئة البيت المسلم ، والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة .

✽ تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول ﷺ لجاريته ومملوكته « مارية القبطية » على نفسه ، وامتناعه عن معاشرتها إرضاءً لرغبة بعض زوجاته الطاهرات ، وجاء العتاب له لطيفاً رقيقاً ، يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد ﷺ أن يُضَيَّقَ على نفسه ما وسَّعه الله له ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ .. ﴾ الآية .

✽ ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو « إفشاء السر » الذي يكون بين الزوجين ، والذي يهدد الحياة الزوجية ، وضربت المثل على ذلك برسول الله ﷺ حين أسرَّ إلى حفصة بسرٍّ واستكتمها إياه ، فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع ، مما أغضب الرسول حتى همَّ بتطليق أزواجه ﴿ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً .. ﴾ الآية .

✽ وحملت السورة الكريمة حملة شديدةً عنيفة ، على أزواج النبي ﷺ حين حدث ما حدث بينهن من التنافس ، وغيره بعضهن من بعض لأموٍ يسيرة ، وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساءٍ خيرٍ منهنَّ ، انتصاراً لرسول الله ﷺ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يَبْدُلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ ، مَسْلَمَاتٍ ، مَوَدَّنَاتٍ ، قَانِتَاتٍ ، تَائِبَاتٍ .. ﴾ الآية .

✽ وختمت السورة بضرب مثلين : مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن ، ومثلاً للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافر ، تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحدٌ عن أحد ، ولا ينفع حسب ولا نسب ، إذا لم يكن عمل الإنسان صالحاً ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا - أَي كَفَرْتَا بِاللَّهِ وَلَمْ تَوْمُنَا - فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ . وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن

لي عندك بيتاً في الجنة . . ﴿ الآيات . وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان .

قال الله تعالى : ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . إلى . . وكانت من القانتين ﴾ من آية (١) إلى آية (١٢) نهاية السورة .

اللفظة : ﴿ تحلّة ﴾ تحليل اليمين بالكفارة ﴿ صغت ﴾ مالت عن الحق وزاغت ، وأصغى الإناء أماله ﴿ قانتات ﴾ مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع الخضوع ﴿ نصوحاً ﴾ خالصة صادقة ، والتوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب ، سميت نصوحاً لما فيها من الصدق والإخلاص يقال : هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع ^(١) ﴿ أغلظ ﴾ من الغلظة وهي الشدة ﴿ أحصنت ﴾ عفت وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة .

سبب النزول : أ - روي أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه ، فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبيها فأذن لها ، فلما خرجت أرسل إلى جاريته « مارية القبطية » فعاشرها في بيت حفصة ، فرجعت فوجدتها في بيتها ، فغارت غيرة شديدة ، وقالت : أدخلتها بيتي في غيابي وعاشتها على فراشي ؟ ! ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك ! فقال لها رسول الله ﷺ مسترضياً لها : إني حرمتها عليّ ولا تخبري بذلك أحداً ، فلما خرج من عندها قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة - وكانتا متصافيتين - وأخبرتها بسر النبي ﷺ فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن فأنزل الله ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . الآية ^(٢) .

ب - وروي أن رسول الله ﷺ كان يدخل على زوجه « زينب » رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاً ، فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : أكلت مغاير - وهو طعام حلواً كرية الريح - فلما مرّ على حفصة قالت له ذلك ، ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك - وكان ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة - فقال عليه السلام : لا ولكنني شربت عسلاً عند زينب ولن أعود له وحلف فنزلت ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . الآية ^(٣) .

(١) القرطبي ١٨ / ١٩٩ . (٢) انظر تفسير الطبري ٢٨ / ١٠١ وحاشية الصاوي ٤ / ٢١٩ .

(٣) الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول ، وهي أن الرسول ﷺ حرّم عليه « مارية القبطية » وقد أخرجها الدارقطني عن ابن عباس ، والرواية الثانية ذكرت في الصحيحين بأوسع من هذا وهي أصح إسناداً من الأولى ، ولكن كونها سبباً للنزول مستبعد . والذي يرجح الرواية الأولى أمور : أن مثل تحريم بعض النساء مما يتبع به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمه ، ثانياً أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبداهن بنساء خير منهن ، وأن الله وملائكته وصالح المؤمنين عوناً لرسول الله ﷺ ، يدل على وجود تنافس بينهن وغيره بعضهن من بعض ، مما أدى إلى إيذاء رسول الله ﷺ فعلاً حتى حرّم بعض جواريه إرضاءً لهن ، واستكتم البعض منهن الأمر فأفشين السر وهذا يرجح ما ذكرناه وقد قال العلامة ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه نظر ، والله أعلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

التفسير : «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير والتعظيم ، والتنويه بمقامه الرفيع الشريف ، فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله « يا إبراهيم ، يا نوح ، يا عيسى بن مريم » وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة ، وذلك أعظم دليل وبرهان على أنه - صلوات الله عليه - أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية : يا أيها الموحى إليه من السماء ، المنبأ بواسطة الأمين جبريل عليه السلام ، لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك من النساء ؟ ! قال المفسرون : إن رسول الله ﷺ خلا بأُم ولده « مارية » في بيت حفصة وعلمت بذلك فقال لها : اكنمي عليّ وقد حرمت مارية على نفسي فنزلت الآية « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك »^(١) وفي افتتاح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى ، فقد عاتبه على إعتاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه ، كأنه يقول : لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك ، وأزواجك يسعين في مرضاتك ، فأرح نفسك من هذا العناء «تبتغي مرضاة أزواجك» ؟ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك ؟ قال في التسهيل : يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة ، وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية ، وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإنما تركه لرائحته^(٢) «والله غفور رحيم» أي والله واسع المغفرة ، عظيم الرحمة ، حيث سأمحك في امتناعك عن مارية ، وإنما عاتبك رحمة بك ، وفي هذا إشارة إلى أن عتابه في ذلك إنما كان كرامةً له ، وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسه ، وامتناعه مما كان له فيه أنس ومتعة ، وبش ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه ﷺ زلة لأنه حرم ما أحل الله له الخ فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة ، وجهل بصفات المعصوم ، فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة ومعصية ، وإنما امتنع عن بعض إمائته تطيباً لخاطر بعض أزواجه ، فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به ، وتنوياً بقدره ، وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه ، جرياً على ما أُلّف من لطف الله تعالى به^(٣) «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة «والله مولاكم» أي والله وليكم وناصركم «وهو العليم الحكيم» أي وهو العليم بخلق الحكيم في صنعه ، فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه

(١) انظر سبب النزول المتقدم فيه توضيح وتفصيل للقصة . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣٠ / ٤ .

(٣) شن صاحب « الاتصاف على الكشاف » الغارة على الزمخشري وشنع عليه وهو محق في ذلك ، لأن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

الحكمة والمصلحة . . ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول الله ﷺ مع بعض زوجاته فقال ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ أي واذكر حين أسر النبي محمد ﷺ إلى زوجته حفصة خيراً واستكتمها إياه قال ابن عباس : هو ما أسر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه ، كما أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر^(١) ، وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً ﴿فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ﴾ أي فلما أخبرت بذلك السر عائشة وأفشته لها ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسر ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي أعلمها وأخبرها رسول الله ﷺ ببعض الحديث الذي أفشته معاتباً لها ، ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً منه وكرماً ، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات ، والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن : ما استقصى كريم قط ، وقال سفيان : ما زال التغافل من شيم الكرام^(٢) قال الخازن : المعنى أن النبي ﷺ أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم مارية على نفسه ، وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه ﷺ كره أن ينتشر ذلك في الناس^(٣) ﴿فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ﴾ أي فلما أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا﴾ أي قالت : من أخبرك يا رسول الله بأنني أفشيتُ سرّك ؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتّها - وكانت قد استكتمتها - فقالت من أنبأك هذا على سبيل الثبوت ، فأخبرها أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسكتت وسلّمت^(٤) ﴿قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ أي فقال عليه السلام : أخبرني بذلك رب العزة ، العليم بسرائر العباد ، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ الخطاب لحفصة وعائشة ، خاطبهما بطريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما من الإيذاء لسيد الأنبياء ، وجوابه محذوف تقديره أي إن تبتما كان خيراً لكمما من التعاون على النبي ﷺ بالإيذاء ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من الإخلاص لرسول الله ، بحب ما يحبه ، وكره ما يكرهه^(٥) ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ أي وإن تتعاونوا على النبي ﷺ بما يسوءه ، من الوقعة بينه وبين سائر نسائه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ أي فإن الله تعالى هو وليه وناصره ، فلا يضره ذلك التظاهر منكما ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وجبريل كذلك وليه وناصره ، والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس : أراد بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر فقد كانا عوناً له عليه الصلاة والسلام عليهما قال في التسهيل : معنى الآية : إن تعاونتما عليه ﷺ بما يسوءه من إفراط الغيرة ، وإفشاء سره ونحو ذلك ، فإن له من ينصره

(١) قال الرازي : لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يرضاهما ، فأسر إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه ، والبشارة بأن الخلافة

بعده في أبي بكر وعمر اهـ التفسير الكبير ٤٣/٣٠ .

(٢) روح المعاني ٢٨/١٥٠ . (٣) تفسير الخازن ٤/١١٧ . (٤) البحر المحيط ٨/٢٩٠ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٧٤ .

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَلِيلٍ تَسْبِيحُ عِبَادَتِ
سَبَّحْتَ ثَبِّتِ وَأَبْكَارًا ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

ويتولاه ، وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : ما يشقُّ عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهنَّ فإنَّ الله معك وملائكته وجبريل ، وأبو بكر وعمر معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر^(١) ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ أي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله ، وجبريل ، وصالح المؤمنين أعوان لرسول الله ﷺ على من عاداه ، فهاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه وأنصاره ؟ ! أفرد ﴿جبريل﴾ بالذكر تعظيماً له ، وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد ذكر مرتين : مرةً بالافراد ، ومرةً في العموم ، ووسط ﴿صالح المؤمنين﴾ بين جبريل والملائكة تشریفاً لهم ، واعتناءً بهم ، وإشادةً بفضل الصلاح ، وختم الآية بذكر ﴿الملائكة﴾ أعظم المخلوقات وجعلهم ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه ، وعظم مكانته ، والانتصار له ، إذ هم بمثابة جيش جرار ، يملأ القفار ، نصرةً للنبي المختار ، فمن ذا الذي يستطيع أن يناوئ الرسول ﷺ بعد ذلك^(٢) ؟ ثم خوف تعالى نساء النبي بقوله ﴿عسى ربُّه إِنْ طَلَّقَكُنْ﴾ قال المفسرون : ﴿عسى﴾ من الله واجبٌ أي حقٌ واجب على الله إِنْ طَلَّقَكُنْ رسوله ﴿أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ﴾ أي أن يعطيه عليه السلام بذلكنَّ زوجاتٍ صالحاتٍ خيراً وأفضل منكنَّ قال القرطبي : هذا وعدٌ من الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن ، والله عالمٌ بأنه لا يطلقهن ، ولكن أخبر عن قدرته ، على أن رسوله لو طلقهن ، لأبدله خيراً منهن ، تخويفاً لهنَّ^(٣) . . ثم وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله بهنَّ فقال ﴿مسلمات﴾ أي خاضعات مستسلماتٍ لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﴿مؤمنات﴾ أي مصدقات بالله وبرسوله ﴿قانتات﴾ أي مطيعات لما يؤمرن به ، مواظبات على الطاعة ﴿تائبات﴾ أي تائبات من الذنوب ، لا يصرن على معصية ﴿عابدات﴾ أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة ، كأنَّ العبادة امتزجت بقلوبهن حتى صارت سجيةً لهنَّ ﴿سائحات﴾ أي مسافراتٍ مهاجراتٍ إلى الله ورسوله^(٤) ﴿ثيباتٍ وأبكاراً﴾ أي منهنَّ ثيباتٍ ، ومنهنَّ أبكاراً قال ابن كثير : قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس ، فإنَّ التنوع يبسط النفس^(٥) ، وإغما دخلت واو العطف هنا ﴿ثيباتٍ وأبكاراً﴾ للتنويع والتقسيم ، ولو سقطت لاختل المعنى ، لأن الثيوبه والبكارة لا يجتمعان ، فتدبر سرَّ القرآن . . ولما وعظ نساء الرسول موعظةً خاصة ، أتبع ذلك بموعظةٍ عاميةٍ للمؤمنين فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا قُوا

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣١/٤ .

(٢) لا يخفى أن الكلام في الآية مسوقٌ للمبالغة ﴿وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ وإلا فكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً . (٣) تفسير القرطبي ١٨/١٩٣ .

(٤) قال ابن عباس : ﴿سائحات﴾ أي صائحات واستبدل بحديث (سياحة هذه الأمة الصيام) وقال زيد بن أسلم : ﴿سائحات﴾ أي مهاجرات وتلا قوله تعالى ﴿التائبون العابدون السائحون﴾ أي المهاجرون ، ولعل هذا الرأي أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في الأرض للاعتبار ، وقد رجح ابن كثير الرأي الأول والله أعلم . (٥) ابن كثير ٣/٥٢٢ .

مَلَئِكَةً غَلَاظَ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا
الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ
عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ

أنفسكم وأهليكم ناراً ﴿٦٨﴾ أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله ، احفظوا أنفسكم ،
وصونوا أزواجكم وأولادكم ، من نارٍ حامية مستعرة ، وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات ، وبتأديبهم
وتعليمهم قال مجاهد : أي اتقوا الله ، وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن : أي مروهم بالخير ،
وانهوهم عن الشر ، وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار (١) ، والمراد بالأهل النساء والأولاد وما
ألق بهما ﴿وقودها الناس والحجارة﴾ أي حطبها الذي تُسعر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال
المفسرون : أراد بالحجارة حجارة الكبريت ، لأنها أشد الأشياء حرّاً ، وأسرع اتقاداً ، وعنى بذلك أنها
مفرطة الحرارة ، تتقد بما ذكر ، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه قال ابن مسعود : حطبها الذي يلقي
فيها بنو آدم ، وحجارة من كبريت ، أنتن من الجيفة (٢) ﴿عليها ملائكة غلاظ شداد﴾ أي على هذه النار
زبانية غلاظ القلوب ، لا يرحمون أحداً ، مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة
الزبانية ، وهم غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا ، لأنهم خلقوا من الغضب ، وحُبب إليهم عذاب
الخلق كما حُبب لبني آدم أكل الطعام والشراب (٣) ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ أي لا يعصون أمر الله
بحالٍ من الأحوال ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ أي وينفذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . ثم يقال
للكفار عند دخولهم النار ﴿يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم﴾ أي لا تعتذروا عن ذنوبكم
وإجرامكم ، فلا ينفعكم اليوم الاعتذار ، لأنه قد قَدَّمَ إليكم الإنذار والإعذار ﴿إنما تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة ، ولا تظلمون شيئاً كقوله تعالى ﴿اليوم تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ثم دعا المؤمنين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال ﴿يا
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً﴾ أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبةً صادقةً خالصةً ،
بالغةً في النصح الغاية القصوى ، سئل عمر عن التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب ثم لا يعود إلى
الذنب ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع (٤) قال العلماء : التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط :
الإقلاع عن الذنب ، والندم على ما حدث ، والعزم على عدم العودة إليه ، وإن كان الحق لأدمي زيد شرط
رابع وهو : ردُّ المظالم لأصحابها ﴿عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾ أي لعل الله يرحمكم فيمحو
عنكم ذنوبكم قال المفسرون : « عسى » من الله واجبة بمنزلة التحقيق ، وهذا إطماعٌ من الله لعباده في
قبول التوبة ، تفضلاً منه وتكرماً ، لأن العظيم إذا وعد وقى ، وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلاً قالوا
« عسى » فهو بمنزلة المحقق (٥) ﴿ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ أي ويدخلكم في الآخرة

(١) تفسير الخازن ٤/ ١٢١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٢٣ . (٣) تفسير القرطبي ١٨/ ١٩٦ .

(٤) تفسير الخازن ٤/ ١٢٢ . (٥) انظر روح المعاني للألوسي ٢٨/ ١٦٠ .

يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِمُنْهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَتَأَيَّهَا
النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَاتِ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ
اللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

حداثق وبساتين ناضرة ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿يوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾ أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار ، بل يعزهم ويكرمهم قال أبو السعود : وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق ^(١) ﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم﴾ أي نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط ، ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمالهم ، كإضاءة القمر في سواد الليل ^(٢) ﴿يقولون ربنا أتمم لنا نورنا﴾ أي يدعون الله قائلين : يا ربنا أكمل علينا هذا النور وأدمه لنا ، ولا تتركنا نتخبط في الظلمات قال ابن عباس : هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين ^(٣) ، يدعون ربهم به إشفافاً حتى يصلوا إلى الجنة ﴿واغفر لنا﴾ أي وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴿إنك على كل شيء قدير﴾ أي إنك أنت القادر على كل شيء ، من المغفرة والعقاب ، والرحمة والعذاب . . ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين﴾ أي جاهد الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجة والبرهان ، لأن المنافقين يظهرون الإيمان ، فهم مسلمون ظاهراً فلذلك لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم ﴿واغلظ عليهم﴾ أي وشدّد عليهم في الخطاب ، ولا تعاملهم بالرفقة واللين ، إرعاباً وإذلاً لهم ، لتكسر صلابتهم وتلين شكيמתهم ﴿ومأواهم جهنم﴾ أي ومستقرهم في الآخرة جهنم ﴿وبئس المصير﴾ أي وبئست جهنم مستقراً ومصيراً للمجرمين . ثم ضرب تعالى مثلاً للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح ، لأن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح فقال ﴿ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط﴾ أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين ، بحال امرأة نوح وامرأة لوط ﴿كانتا تحت عبيدين من عبادنا صالحين﴾ أي كانتا في عصمة نبين عظيمين هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام ، وإنما وصفهما بالعبودية تشريفاً وتكريماً لهما بإضافتهما إليه تعالى ﴿فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً﴾ أي فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان ^(٤) ، فلم يدفعا عن امرأتهما - مع نبوتها -

(١) تفسير أبي السعود ١٧٥/٥ .

(٢) وفي الحديث أن النبي ﷺ سئل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم ؟ فقال : (إنهم يأتون غراً محجلين من آثار الوضوء) أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله ﷺ . (٣) تفسير القرطبي ٢٠١/١٨ .

(٤) الخيانة هنا يراد بها الخيانة في الدين لا في العرض ، وقد أخطأ بعض المفسرين حيث نسب لهما فاحشة الزنى ، وهذا لا يجوز لأن الله تعالى أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور ، بل هن شريقات مصونات لحزمة الأنبياء ، وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط ، وإنما كانت خيانتها أنها كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين ، فتدبره فإنه دقيق .

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾

شيئاً من عذاب الله ﴿وقيل ادخلا النار مع الداخلين﴾ أي وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين ، من الكفرة المجرمين قال القرطبي : ضرب تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن قريب ولا نسيب ، إذا فرّق بينهما الدين ، كما لم يدفع نوح ولوط - مع كرامتهما على الله تعالى - عن زوجتيهما لما عصتا شيئاً من عذاب الله ﴿١١﴾ ووضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ﴿ وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤمناً قال أبو السعود : أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم ، حيث كانت في الدنيا تحت أعدى أعداء الله « فرعون » وهي في أعلى غرف الجنة ﴿٢﴾ قال المفسرون : واسمها « آسية بنت مزاحم » آمنت بموسى عليه السلام ، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها ، فنجّأها الله من شره ، فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولاً رب العالمين ﴿ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴾ أي حين دعت ربها قائلة : يا رب اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في جنة النعيم قال بعض العلماء : ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت ﴿ ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴾ فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور ، وفي الآية دليل على إيمانها وتصديقها بالبعث ﴿ ونجّني من فرعون وعمله ﴾ أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه ﴿ ونجّني من القوم الظالمين ﴾ أي وأنقذني من الأقباط ، أتباع فرعون الطاغين ، قال الحسن : لما دعت بالنجاة نجّأها الله تعالى أكرم نجاة ، فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتعم ﴿٣﴾ ومريم ابنة عمران ﴿ أي ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان ﴾ التي أحصنت فرجها ﴿ أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش ، فهي عفيفة شريفة طاهرة ، لا كما زعم اليهود عليهم لعنة الله ، أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى ﴾ فنفخنا فيه من روحنا ﴿ أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها ، فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر ، وأمره أن ينفخ فيه في جيب درعها ، فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام ﴿٤﴾ وصدقت بكلمات ربها وكُتِبَ ﴿ أي وآمنت بشرائع الله القدسية ، وكتبه السماوية ﴾ وكانت من القانتين ﴿ أي وكانت من القوم المطيعين ، العابدين لله عز وجل ، وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة ، والخشوع ، وفي الحديث (كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ،

(١) تفسير القرطبي ٢٠١/١٨ . (٢) تفسير أبي السعود ١٧٦/٥ . (٣) البحر المحيط ٢٩٥/٨ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٥٢٥/٣ .

وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) (٥) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين حرّم وأحل ﴿لم تحرم ما أحل﴾ وبين ﴿عرّف . . وأعرض﴾ وبين ﴿ثيبات وأبكاراً﴾ وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام .
 - ٢ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إن تتوبا إلى الله﴾ زيادة في اللوم والعتاب .
 - ٣ - صيغ المبالغة ﴿العليم الخبير﴾ ﴿نصوحاً﴾ ﴿ظهير﴾ ﴿قدير﴾ الخ .
 - ٤ - ذكر العام بعد الخاص ﴿وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة﴾ فقد خصّ جبريل بالذكر تشریفاً ، ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول ﷺ ووسط صالح المؤمنين بين الملائكة المقربين .
 - ٥ - المجاز المرسل ﴿قوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ ذكر المسبب وأراد السبب أي لازموا على الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله .
 - ٦ - المقابلة بين مصير أهل الإيمان ومصير أهل الطغيان ﴿ضرب الله مثلاً للذين كفروا﴾ و﴿ضرب الله مثلاً للذين آمنوا﴾ .
 - ٧ - التغليب ﴿وكانت من القانتين﴾ غلب الذكور على الإناث .
 - ٨ - السجع المرصع كأنه اللؤلؤ والمرجان، وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الملوك من السور المكية ، شأنها شأن سائر السور المكية ، التي تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى ، وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي « إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة . . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . . ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور » .

* ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول ، فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملوك والسلطان ، وهو المهيمن على الأكوان ، الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنوله الجباه ، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد ، والإحياء والإماتة ﴿ تبارك الذي بيده الملوك . . ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن خلق السموات السبع ، وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة ، والنجوم اللامعة ، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقاً . . ﴾ الآيات .

* ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب ، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تنقطع من شدة الغضب والغليظ على أعداء الله ، وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . . ﴾ .

* وبعد أن ساقَت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته ، حذرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين ﴿ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول ، من حلول العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول ﷺ وهلاك المؤمنين ﴿ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا فممن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ ؟ الآيات ويا له من وعيد شديد ، ترتعد له الفرائص ! !

فضلها : تسمى هذه السورة « الواقعة » و « المنجية » لأنها تقي قارئها من عذاب القبر فقد قال ﷺ (هي المانعة وهي المنجية ، تنجي من عذاب القبر) أخرجه الترمذي .

قال الله تعالى : ﴿تبارك الذي بيده الملك . . . إلى فمن يأتيكم بماء معين﴾
من آية (١) إلى آية (٣٠) نهاية السورة الكريمة .

اللغز : ﴿طباقاً﴾ بعضها فوق بعض ، من طابق النعل بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقه
﴿فطور﴾ شقوق وخروق ، من فطر بمعنى شق قال الشاعر :

بنى لكمو بلا عمدٍ سماءً وسواها فما فيها فطور^(١)

﴿حسير﴾ كليل من الحسور وهو الإعياء يقال حسر البعير إذا كلَّ وانقطع قال الشاعر :

نظرتُ إليها بالمحصب من منى فعاد إليَّ الطَّرف وهو حسير^(٢)

﴿شهيقاً﴾ صوتاً منكراً كصوت الحمير ﴿تميز﴾ تتقطع وينفصل بعضها من بعض ، وأصلها تتميز
حذفت إحدى التائين تخفيفاً ﴿مناكبها﴾ أطرافها ونواحيها ، وأصل المنكب : الجانب ومنه منكب الرجل
﴿لجوا﴾ تبادوا وأصروا ﴿تمور﴾ ترتج وتضطرب ﴿زلفة﴾ قريباً منهم ﴿غوراً﴾ غائراً ذاهباً في الأرض .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ أي تمجد وتعالى الله العلي الكبير ، المفيض على
المخلوقات من فنون الخيرات ، الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض ، يتصرف فيهما كيف يشاء
قال ابن عباس : بيده الملك ، يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ويحيي ويميت ، ويغني ويفقر ، ويعطي
ويعنع^(٣) ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة ، والتصرف الكامل
في كل الأمور ، من غير منازع ولا مدافع . ثم بين تعالى آثار قدرته ، وجليل حكمته فقال ﴿الذي خلق
الموت والحياة﴾ أي أوجد في الدنيا الحياة والموت ، فأحيا من شاء وأمات من شاء ، وهو الواحد القهار ،
وإنما قدم الموت لأنه أهيئ في النفوس وأفزع قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة ،
وإنما هو انتقال من دار إلى دار ، ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع ، ويرى ، ويحس وهو في قبره كما
قال عليه السلام (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ)^(٤) الحديث
وقال ﷺ : (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يغيون) فالمتوفى هو انقطاع تعلق
الروح بالبدن ، ومفارقتها للجسد ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾ أي ليمتحنكم ويختبركم - أيها
الناس - فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي : أي يعاملكم معاملة المختبر ، فإن الله تعالى عالم
بالمطيع والعاصي أزلاً^(٥) ﴿وهو العزيز﴾ أي الغالب في انتقامه عن عصاه ﴿الغفور﴾ لذنوب من تاب

(١) البحر المحيط ٢٩٨/٨ . (٢) القرطبي ٢١٠/١٨ . (٣) القرطبي ٢٠٦/١٨ .

(٤) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم . (٥) تفسير القرطبي ٢٠٧/١٨ .

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا^ط مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ^ج فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ^٤ ثُمَّ
 أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ^٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
 وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ^ط وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ^٦

وَأَنَابَ إِلَيْهِ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي خلق سبع سمواتٍ متطابقة ، بعضها فوق بعض ، كل سماء كالقبة للأخرى ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ أي لست ترى أيها السامع في خلق الرحمن البديع من نقص أو خلل ، أو اختلاف أو تنافر ، بل هي في غاية الأحكام والإتقان ، وإنما قال ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ ولم يقل « فيهن » تعظيماً لخلقهن ، وتنبهاً على باهر قدرة الله ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ؟ أي فكرر النظر في السموات وردده في خلقهن المحكم ، هل ترى من شقوق وصدوع ؟ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي ثم ردد النظر مرةً بعد أخرى ، وانظر بعين الاعتبار في هذه السموات العجيبة ، مرةً بعد مرة ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ أي يرجع إليك بصرك خاشعاً ذليلاً ، لم ير ما تريد ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أي وهو كليل متعب قد بلغ الغاية في الإعياء قال الإمام الفخر : المعنى إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل والعيب ، بل رجع خاسئاً مبعداً لم ير ما يهوى مع الكلال والإعياء^(١) وقال القرطبي : أي اردد طرفك وقلب البصر في السماء ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ أي مرةً بعد أخرى ، يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً ، متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك العيب والخلل ، وإنما أمر بالنظر كرتين ، لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ، ما لم ينظر إليه مرة أخرى ، والمراد بالكرتين التكرير بدليل قوله ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ وهو دليل على كثرة النظر^(٢) . . ثم بين تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ اللام لام القسم ﴿وَقَدْ﴾ للتحقيق والمعنى والله لقد زيننا السماء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة ، هي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون : سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها بالليل إضاءة السراج ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ أي وجعلناها فائدةً أخرى وهي رجم أعدائكم الشياطين ، الذين يسترقون السمع قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينةً للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر^(٣) وقال الخازن : فإن قيل : كيف تكون زينةً للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وكونها زينة يقتضي بقاءها ، وكونها رجوماً يقتضي زوالها ، فكيف الجمع بين هاتين الحالتين ؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب ، بل يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وترمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب ، ومثلها كمثل قيس يؤخذ من النار وهي على حالها^(٤) ، أقول : ويؤيده قوله تعالى ﴿إِلَّا مِنْ خِطْفِ الْخِطْفَةِ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ فعلى هذا ، الكواكب لا يرمم بها ؛ وإنما يكون الرجم بالشهب ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ أي وهيناً وأعدنا للشياطين في

(١) التفسير الكبير للرازي ٥٨/٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ٢٠٩/١٨ . (٣) البحر المحيط ٢٩٩/٨ . (٤) تفسير الخازن ٤/١٢٥ .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٨﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٩﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿١٠﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

الآخرة - بعد الإحراق بالشهب في الدنيا - العذاب المستعر ، وهو النار الموقدة ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ أي وللكافرين برهم عذاب جهنم أيضاً ، فليس العذاب مختصاً بالشیاطين بل هو لكل كافر بالله من الإنس والجن ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي وبئست النار مرجعاً ومصيراً للكافرين . . ثم وصف تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ أي إذا قذفوا وطرحوا في جهنم كما يطرح الخطب في النار العظيمة ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ أي سمعوا لجهنم صوتاً منكراً فظيعاً كصوت الحمار ، لشدة توقدها وغليناها^(١) قال ابن عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها ، شهيق إليهم شهقة البغلة للشعير ، ثم تزرع زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف^(٢) ﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ أي وهي تغلي بهم كما يغلي الرجل - القدر - من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد : تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي تكاد جهنم تتقطع ويفصل بعضها من بعض ، من شدة غيظها وحنقها على أعداء الله ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ أي كلما طرح فيها جماعة من الكفرة ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ أي سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم - وهم الزبانية - سؤال توبيخ وتقريع ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ أي ألم يأتكم رسولٌ ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ قال المفسرون : وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام ، ليزدادوا حسرةً فوق حسرتهم ، وعذاباً فوق عذابهم ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ أي أجابوا نعم لقد جاءنا رسول منذر ، وتلا علينا آيات الله ، ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وقلنا إمعاناً في التكذيب وتمادياً في النكير : ما أنزل الله شيئاً من الوحي على أحدٍ قال الرازي : هذا اعترافٌ منهم بعدل الله ، وإقرار بأن الله أزاح عنهم بيعته الرسل الكرام ، ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا ما نزل الله من شيء^(٣) ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ هذا من تنمة كلام الكفار أي ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعدٍ عن الحق ، وضلال واضح عميق ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ أي وقال الكفار : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق ، ملتمس للهدى ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي فبعداً وهلاكاً لأهل النار قال ابن كثير : عادوا على أنفسهم بالملامة ، وندموا حيث لا تنفعهم الندامة^(٤) ، والجملة دعائية أي أبعدهم الله من رحمته

(١) قال في التسهيل : الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ، ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها . (٢) التسهيل

١٣٤ / ٤ . (٢) تفسير القرطبي ٢١١ / ١٨ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٦٤ / ٣ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٥٢٨ / ٣ .

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

وسحقهم سحقاً . . ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي يخافون ربهم ولم يروه ، ويكفون عن المعاصي طلباً لمرضاة الله ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي لهم عند الله مغفرة عظيمة لذنوبهم ، وثواب جزيل لا يعلم قدره غير الله تعالى ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ﴾ الخطاب لجميع الخلق أي أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه ، فسواء أخفيتموه أو أظهرتموه فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي لأنه تعالى العالم بالخفايا والنوايا ، يعلم ما يخطر في القلوب ، وما توسوس به الصدور قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فيخبره جبريل بما قالوا ، فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد ، فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية ^(١) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ ؟ أي ألا يعلم الخالق مخلوقاته ؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهه ؟ ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي والحال أنه اللطيف بالعباد ، الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها ، الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء ، فلا تتحرك ذرة ، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته ، وأثار فضله وامتنانه على العباد فقال ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ أي الله جل وعلا جعل لكم الأرض لينتة سهلة المسالك ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير : أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وترددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب والتجارات ^(٢) ﴿وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم من أنواع الكسب والرزق قال الألوسي : كثيراً ما يعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم ، وفي الآية دليل على ندب التسبب والكسب ، وهو لا ينافي التوكل ، فقد مرَّ عمر رضي الله عنه بقوم فقال : من أنتم ؟ فقالوا : المتوكلون فقال : بل أنتم المتواكلون ، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل ^(٣) ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ أي وإليه تعالى المرجع بعد الموت والفناء ، للحساب والجزاء . . ثم توعَّد تعالى كفار مكة المكذبين لرسول الله ﷺ فقال ﴿أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ أي هل أنتم يا معشر الكفار ربكم العليَّ الكبير أن يخسف بكم الأرض فيغيبيكم في مجاهلها ، بعد ما جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبها ؟ ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ أي فإذا بها تضطرب وتهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي : والمراد أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك ، فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها

(١) الخازن ٤/ ١٢٦ والألوسي ٢٩/ ١٣ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٥٢٨ .

(٣) تفسير الألوسي ٢٩/ ١٥ .

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ يُكَلِّ شَيْءٌ
بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

فيذهبون ، والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين ^(١) ﴿أم أمنتكم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً﴾ أي أم أمنتكم الله العليّ الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء ، كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل ؟ ﴿فستعلمون كيف نذير﴾ أي فستعلمون عند معاينة العذاب ، كيف يكون إنذاري وعقابي للمكذبين ! ! وفيه وعيد وتهديد شديد ، وأصلها ﴿نذيري﴾ و﴿نكيري﴾ حذف الياء مراعاة لرءوس الآيات ﴿ولقد كذب الذين من قبلهم﴾ أي ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم ، كقوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم ، وهذا تسلية للرسول ﷺ وتهديد لقومه المشركين ﴿فكيف كان نكير﴾ أي فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب ؟ ألم يكن في غاية الهول والفظاعة ؟ ثم لما حذرهم ما عسى أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب ، نبههم على الاعتبار بالطير ، وما أحكم الله من خلقها ، وعن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق شيء من ذلك فقال ﴿أولم يروا إلى الطير فوقهم صافّات ويقبضن﴾ أي أولم ينظروا نظر اعتبار إلى الطيور فوقهم ، باسطات أجنحتهن في الجوع عند طيرانها وتحليقها ، ﴿ويقبضن﴾ أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت ؟ ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبّر عنه بالإسم ﴿صافات﴾ وكان القبض متجدداً عبّر عنه بالفعل ﴿ويقبضن﴾ قال في التسهيل : فإن قيل : لِمَ لم يقل « قابضات » على طريقة ﴿صافات﴾ ؟ فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران ، كما أن مدّ الأطراف هو الأصل في السباحة ، فذكره بصيغة اسم الفاعل ﴿صافات﴾ لدوامه وكثرته ، وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة ، فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته ^(٢) ﴿وما يمسكهن إلا الرحمن﴾ أي ما يمسكهن في الجوع عن السقوط في حال البسط والقبض ، إلا الخالق الرحمن الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي : وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها ، لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه ، وإلهامها إلى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن ^(٣) ﴿إنه بكل شيء بصير﴾ أي يعلم كيف يخلق ، وكيف يبدع العجائب ، بمقتضى علمه وحكمته . . ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال ﴿أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن﴾ ؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار والأعوان ؟ ! قال ابن عباس : أي من ينصركم مني إن أردت عذابكم ^(٤) ؟ ﴿إن الكافرون إلا في غرور﴾ أي ما الكافرون في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضر إلا في جهل عظيم ، وضلال مبين ، حيث

(١) التفسير الكبير ٣/ ٧٠ (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٣٦ .

(٣) التفسير الكبير ٣/ ٧١ . (٤) تفسير الخازن ٤/ ١٢٦ .

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

ظنوا الأوهام حقائق ، فاعتزوا بالأوثان والأصنام ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ ؟ أي من هذا الذي يرزقكم غير الله إن منع الله عنكم رزقه ؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه التوبيخ والتهديد ، وإقامة الحجة عليهم ^(١) ﴿بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ أي بل تمادوا في الطغيان ، وأصروا على العصيان ، ونفروا عن الحق والإيمان . . ثم ضرب تعالى مثلاً للكافر والمؤمن فقال : ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ؟ أي هل من يمشي منكساً رأسه ، لا يرى طريقه فهو يخطئ خطب عشواء ، مثل الأعمى الذي يتعثّر كل ساعة فيخترّ لوجهه ، هل هذا أهدي أم من يمشي منتصب القامة ، يرى طريقه ولا يتعثّر في خطواته ، لأنه يسير على طريق بين واضح ؟ قال المفسرون : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالكافر كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة ، لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه ، والمؤمن كالرجل السوي الصحيح البصر ، الماشي على الطريق المستقيم فهو آمن من الخطب والعتار ، هذا مثلها في الدنيا ، وكذلك يكون حالها في الآخرة ، المؤمن يحشر يمشي سويًّا على صراط مستقيم ، والكافر يحشر يمشي على وجهه إلى دركات الجحيم قال قتادة : الكافر أكبّ على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه ، والمؤمن كان على الدين الواضح فحشره الله على الطريق السوي يوم القيامة ^(٢) وقال ابن عباس : هو مثل لمن سلك طريق الضلالة ولن سلك طريق الهدى ^(٣) . . ثم ذكّرهم تعالى بنعمه الجليلة ، ليعرفوا قبح ما هم عليه من الكفر والإشراك فقال ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي قل لهم يا محمد : الله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم ، وأنعم عليكم بهذه النعم « السمع والبصر والعقل » وخصّ هذه الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي قلّمًا تشكرون ^(٤) ربكم على نعمه التي لا تُحصى قال الطبري : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلقكم وكثركم في الأرض ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به ؟ إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من مجيء الساعة والحشر ، وهذا استهزاء منهم ﴿قُلْ

(١) التفسير الكبير ٣٠/٧٣ . (٢) قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي مكباً على وجهه أي منحنيّاً لا مستويّاً ، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب ، فهو تائه حائر ضال ، والمؤمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح بين ، أيها أهدي سبيلاً أهذا أم ذاك !! تختصر ابن كثير ٣٠/٣ .

(٣) قال ابن عطية : المراد نفي الشكر ، فعبر بالقلة كما تقول العرب : هذه أرض قلّ ما تنبت كذا وهي لا تنبت البتة اهـ . نقلًا عن البحر

(٤) تفسير الطبري ٧/٢٩ . ٣٠٣/٨

قُلْ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴿٢٦﴾ أي قل لهم يا محمد : علم وقت قيام الساعة ووقت العذاب عند الله تعالى لا يعلمه غيره ﴿وإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي وما أنا إلا رسولٌ منذرٌ أخوفكم عذاب الله امتثالاً لأمره . . ثم أخبر تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً﴾ أي فلما رأوا العذاب قريباً منهم ، وعاینوا أهوال القيامة ﴿سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ظهرت على وجوههم آثار الاستياء ، فعلتها الكآبة والغم والحزن ، وغشيتها الذل والانكسار ، قال في البحر : أي ساءت رؤية العذاب وجوههم ، وظهر فيها السوء والكآبة ، كمن يساق الى القتل^(١) ﴿وقيل هذا الذي كنتم به تدعون﴾ أي وقالت لهم الملائكة توبيخاً وتبكيئاً : هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيباً ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك : أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين ، أو رحماً بتأخير آجالنا ﴿فمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم ، ووضع لفظ ﴿الكافرين﴾ عوضاً عن الضمير «يجيركم» تشنيعاً وتسجيلاً عليهم بالكفر قال المفسرون : كان الكفار يتمنون هلاك النبي ﷺ والمسلمين ، فأمره الله أن يقول لهم : إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معي ، فأني راحةٌ وأي منفعة لكم فيه ، ومن الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليم^(٢) ؟ ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي قل لهم : أماناً بالله الواحد الأحد ، وعليه اعتمدنا في جميع أمورنا ، لا على الأموال والرجال ﴿فستعلمون من هو في ضلالٍ مبين﴾ أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه تهديد للمشركين ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ أي قل لهم يا محمد : أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في أعماق الأرض ، بحيث لا يستطيعون إخراجه ﴿فمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ أي فمن الذي يخرج لكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض ؟ هل يأتيكم غير الله به ؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان ؟

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿الموت . . والحياة﴾ وبين ﴿أسروا أو اجهروا﴾ وبين ﴿صافات . . ويقبضن﴾

لأن المعنى صافات وقابضات .

(١) البحر ٣٠٧/٨ . (٢) انظر التفسير الكبير للرازي ٧٦/٣٠ .

- ٢ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم ﴿الذي بيده الملك﴾ أي له الملك والسلطان ، والتصرف في الأكوان .
- ٣ - الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه ﴿فارجع البصر . . ثم ارجع البصر كرتين﴾ وكذلك ﴿ما كنا في أصحاب السعير . . فسحقاً لأصحاب السعير﴾ .
- ٤ - الاستفهام الإنكاري للتفريع والتوبيخ ﴿ألم يأتكم نذير﴾ ؟
- ٥ - المقابلة ﴿وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم﴾ قابله بقوله ﴿إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٦ - الاستعارة المكنية ﴿تكاد تميز من الغيظ﴾ شبه جهنم في شدة غليانها ولهبا بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ ، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية .
- ٧ - الاستعارة التمثيلية ﴿أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم﴾ هذا بطريق التمثيل للمؤمن والكافر ، فالؤمن يمشي سوياً على صراط مستقيم ، والكافر يمشي مكباً على وجهه إلى طريق الجحيم ، ويا لها من استعارة رائعة ! !
- ٨ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿فستعلمون كيف نذير﴾ ﴿فكيف كان نكير﴾ ؟ ﴿إنه بكل شيء بصير﴾ ومثل ﴿إن الكافرون إلا في غرور﴾ ﴿بل لجوا في عتو ونفور﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والايان ، وقد تناولت هذه السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي :

- أ - موضوع الرسالة ، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله ﷺ .
 - ب - قصة أصحاب الجنة « البستان » ، لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى .
 - ج - الآخرة وأهوالها وشدائدها ، وما أعد الله للفريقين : المسلمين والمجرمين .
- ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد ﷺ .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ﷺ وشرفه وبراءته مما ألصقه به المشركون من اتهامه - وحاشاه - بالجنون ، وبيئت أخلاقه العظيمة ، ومناقبه السامية ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ وإن لك لأجراً غير ممنون ﴾ وإنك لعلی خلقٍ عظيم ﴾ . . الآيات .

* ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله ﷺ وما أعد الله لهم من العذاب والنكال ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ ودُّوا لو تُدْهَن فَيُدْهِنُونَ ﴾ ولا تطع كل حلافٍ مهين ﴾ . . الآيات .

* ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثه خاتم الرسل ﷺ إليهم وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة « الحديقة » ذات الأشجار والزرع والثمار ، حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين ، فأحرق الله حديثتهم وجعل قصتهم عبرةً للمعتبرين ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرنَّها مصبحين ﴾ ولا يستثنون ﴾ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ﴾ فأصبحت كالصريم ﴾ . الآيات .

* ثم قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ . . الآيات .

* وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها ، وموقف المجرمين في ذلك اليوم العصيب ،

الذي يكلفون فيه بالسجود لرب العالمين فلا يقدرّون ﴿يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾ الآيات .

✽ وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ﷺ بالصبر على أذى المشركين ، وعدم التبرم والضرجر بما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم﴾ الآيات .

قال الله تعالى : ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . . إلى . . وما هو إلا ذكرٌ للعالمين﴾
من آية (١) إلى آية (٥٣) نهاية السورة

اللفظة : ﴿يسطرون﴾ يكتبون ، سَطَرَ العلم كتبه بالقلم ﴿ممنون﴾ مقطوع يقال : مننتُ الحبل إذا قطعته ﴿عُتِلَ﴾ العُتْلُ : الغليظ الجافي ، السريع إلى الشر ، مأخوذ من العُتْل وهو الجر ﴿خذوه فاعتلوه﴾ قال في الصحاح : عَتَلَت الرجل إذا جذبته جذباً عنيفاً^(١) ﴿زَنِيمٌ﴾ الزَنِيمُ : الملتصق بالقوم وليس منهم ، وهو الدعي الذي لا يعرف أبوه قال الشاعر :

زَنِيمٌ لَيْسَ يُعْرِفُ مِنْ أَبَوِهِ بَغْيُ الْأُمِّ ذُو حَسَبٍ لَيْثِمٌ^(٢)
﴿صارمين﴾ صرم الشيء قطعه ، وصرم النخلة قطع ثمرها ﴿حَرْدٌ﴾ قصد وعزم ﴿زَعِيمٌ﴾ كفيل وضمين ﴿مكظوم﴾ مملوء غيظاً وغماً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

النفسير : ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ نون حرف من الحروف المقطعة . ذكر للتنبيه على إعجاز القرآن^(٣) . . أقسم تعالى بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف ، فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى : أقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته مما نسبته إليه المجرمون من السفه والجنون ، وفي القسم بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة ، فالإنسان من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عما في ضميره ﴿الذي علّم بالقلم﴾ علّم الإنسان ما لم يعلم ﴿وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيذاً لشأن الكاتبين ، ورفعاً من قدر أهل العلم ، ففي القلم البيان كما في اللسان ، وبه قوام العلوم والمعارف قال ابن كثير : والظاهر من قوله تعالى ﴿والقلم وما يسطرون﴾ أنه جنس القلم الذي يكتب به ، وهو قسم منه

(١) الصحاح للجوهري مادة عتل (٢) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٣٤ (٣) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة .

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٦﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٧﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٨﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١﴾ فَلَا تَطْعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢﴾

تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم^(١) ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ أي لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون ، كما يقول الجهلة المجرمون ، فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون﴾ قال ابن عطية : هذا جواب القسم ، وقوله ﴿بنعمة ربك﴾ اعتراض كما تقول للإنسان : أنت - بحمد الله - فاضل^(٢) ﴿وإن لك لأجراً غير ممنون﴾ أي وإن لك لثواباً على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾ أي وإنك يا محمد لعلی أدب رفیع جم ، وخلق فاضل كريم ، فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات . . يا له من شرف عظيم ، لم يدرك شأوه بشر ، قرب العزة جل وعلا يصف محمداً بهذا الوصف الجليل ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾ وقد كان من خلقه ﷺ العلم والحلم ، وشدة الحياء ، وكثرة العبادة والسخاء ، والصبر والشكر ، والتواضع والزهد ، والرحمة والشفقة ، وحسن المعاشرة والأدب ، إلى غير ذلك من الخلال العلية ، والأخلاق المرضية^(٣) ولقد أحسن القائل :

إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الوري ؟

﴿فستبصر ويبصرون﴾ أي فسوف ترى يا محمد ، ويرى قومك ومخالفوك - كفار مكة - إذا نزل بهم العذاب ﴿بأيكم المفتون﴾ أي أيكم الذي فتن بالجنون ؟ هل أنت كما يفترون ، أم هم بكفرهم وانصرافهم عن الهدى ؟ قال القرطبي : والمفتون : المجنون الذي فتنه الشيطان ، ومعظم السورة نزل في « الوليد بن المغيرة » و« أبي جهل » وقد كان المشركون يقولون : إن بمحمد شيطاناً ، وعنوا بالمجنون هذا ، فقال الله تعالى سيعلمون غداً بأيهم المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل^(٤) ﴿إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله﴾ أي هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى ﴿وهو أعلم بالمهتدين﴾ أي وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق ، وهو تعليل لما قبله وتأكيده للوعد والوعيد كأنه يقول : إنهم هم المجانين على الحقيقة لا أنت ، حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بها ، ولا استعملوها فيما ينجيهم ويسعدهم ﴿فلا تطع المكذبين﴾ أي فلا تطع رؤساء الكفر

(١) مختصر ابن كثير ٥٣٢/٣ (٢) البحر المحيط ٣٠٧/٨ قال أبو حيان : والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة في

حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والاتصاف بكل مكرمة مما يكذب التهمة

(٣) أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : « خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي : أف قط ، ولا قال لي شيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا شيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان ﷺ أحسن الناس خلقاً ، وما مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ ، ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ » أخرجه البخاري ومسلم ، وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن خلقه ﷺ قالت « كان خلقه القرآن » تعني التأدب بأدابه . (٤) تفسير القرطبي ٢٢٩/١٨

وَدُّوا لَوْ تَدَّهْنُ فَيْدَهُنَّ ﴿٩﴾ وَلَا تَطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

والضلال الذين كذبوا برسالتك وبالقرآن ، فيما يدعونك إليه قال الرازي : دعاه رؤساء أهل مكة إلى دين آبائه ، فنهاه الله أن يطيعهم ، وهذا من الله إلهاب وتهيج للتشدد في مخالفتهم^(١) ﴿ودوا لو تدهن فيدهن﴾ أي تمنوا لو تلين لهم يا محمد ، وترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم ، فإلينا لك ويفعلوا مثل ذلك قال في التسهيل : المداينة : المداينة والمدارة فيما لا ينبغي ، روي أن الكفار قالوا النبي ﷺ : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية^(٢) ﴿ولا تطع كل حلاف﴾ أي ولا تطع يا محمد كثير الحلف بالحق والباطل ، الذي يكثر من الحلف مستهيناً بعظمة الله ﴿مهين﴾ أي فاجر حقير ﴿هماز﴾ أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب ﴿مشاء بنميم﴾ أي يمشي بالنميمة بين الناس ، وينقل حديثهم ليقوع بينهم وهو الفتان ، وفي الحديث الصحيح (لا يدخل الجنة غمام)^(٣) ﴿مناع للخير﴾ أي بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله ﴿معتد أثيم﴾ أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان ، كثير الآثام والإجرام ، وجاءت الأوصاف ﴿حلاف ، هماز ، مشاء ، مناع﴾ بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة ﴿عتل﴾ أي جاف غليظ ، قاسي القلب عديم الفهم ﴿بعد ذلك﴾ أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت ﴿زنيم﴾ أي ابن زنا ، وهذه أشد معانيه وأقبحها ، أنه لصيق دعي ليس له نسب صحيح قال المفسرون : نزلت في « الوليد بن المغيرة » فقد كان دعياً في قريش وليس منهم ، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة - أي تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا ، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً ، وإغماؤم بذلك لأن النطفة إذا خبث خبث الولد ، وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها : إن محمداً وصفني بتسع صفات ، كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه ﴿زنيم﴾ فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف ، فقالت له : إن أباك كان عنيماً - أي لا يستطيع معاشرته النساء - فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي فأتت ابن ذلك الراعي ، فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية^(٤) ﴿أن كان ذا مالٍ وبنين﴾ أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال ، وزعم أنه أساطير الأولين^(٥) ؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب ﴿إذا تتلى عليه آياتنا﴾ قال أساطير الأولين ﴿أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئاً ساخراً : إنها خرافات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله ، قال تعالى رداً عليه متوعداً له بالعذاب ﴿سنسمه على الخرطوم﴾ أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته ، وكنى بالخرطوم عن أنفه على

(١) التفسير الكبير للرازي ٨٣/٣٠ (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣٨/٤ (٣) أخرجه مسلم

(٣) انظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه ٢٣٣/٤ (٤) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل (٥) واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْظَلْنَاهُمْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾

سبيل الاستخفاف به ، لأن الخرطوم للفيل والخنزير ، فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر ، وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والخوافر ، قال ابن عباس : سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش ، وقد خطم يوم بدر بالسيف ^(١) قال الإمام الفخر : لما كان الوجه أكرم موضع في الجسد ، والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة ، وقالوا في الدليل : رغم أنفه ، فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ، لأن السمة على الوجه شين ، فكيف على أكرم موضع من الوجه ^(٢) !! ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه مثلاً لكفار مكة فقال ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ أي إنا اخترنا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله ﷺ كما اخترنا أصحاب البستان المشتل على أنواع الثمار والفواكه ، وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم ، كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم قال المفسرون : كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع والثمار ، وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيباً وافراً منه وأكرمهم غاية الإكرام فلما مات الأب ورثه أبنائه الثلاثة فقالوا : عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا ، فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحداً من الفقراء شيئاً ، وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم ، وحلفوا على ذلك ، فأرسل الله تعالى ناراً على الحديقة ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الثمار ، فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجراً ولا ثمرأ ، فظنوا أنهم أخطأوا الطريق ، ثم تبين لهم أنها بستانهم وحديقتهم وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم السيئة ، فندموا وتابوا بعد أن فات الاوان ^(٣) ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح ، قبل أن يخرج اليهم المساكين ﴿وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾ أي ولم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ، كأنهم واثقون من الأمر ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ أي فطرقها طارق من عذاب الله ، وهم في غفلة عما حدث لأنهم كانوا نياماً ، قال الكلبي : أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشياً يابساً قال ابن عباس : أصبحت كالرماد الأسود ، قد حرموها خير جنتهم بذنبهم ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ أي نادى بعضهم بعضاً حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي اذهبوا مبكرين إلى ثماركم وزروعكم وأعابكم إن كنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها ﴿فَانْظَلُّوا وَهُمْ

(١) تفسير الطبري ١٨/٢٩ (٢) تفسير الفخر الرازي ٨٦/٣٠

(٣) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٨٧/٣٠ والبحر المحيط لأبي حيان ٣١١/٨

أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾
 بَلْ لَحْنٌ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا
 ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ
 يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

يتخافتون ﴿٣٢﴾ أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر بهم المساكين قائلين ﴿٣٢﴾ أن لا يدخلها اليوم عليكم مسكين ﴿٣٢﴾ أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من الدخول ﴿٣٢﴾ وغدوا على حرد قادرين ﴿٣٢﴾ أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم قال ابن عباس : ﴿٣٢﴾ على حرد ﴿٣٢﴾ على قدرة وقصد وقال السدي : على حنق وغضب وقال الحسن : على فاقة وحاجة (١) ، وقول ابن عباس أظهر ﴿٣٢﴾ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ﴿٣٢﴾ أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقة ، قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد والظلمة ، قالوا لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا قال أبو حيان : كان قولهم ذلك في أول وصولهم إليها ، أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق ، ثم وضع لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك (٢) ﴿٣٢﴾ بل نحن محرومون ﴿٣٢﴾ أي لسنا مخطئين للطريق بل نحن محرومون ، حرماناً ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا ﴿٣٢﴾ قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون ﴿٣٢﴾ ؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأياً : هلا تسبحون الله فتقولون « سبحان الله » أو « إن شاء الله » قال في البحر : نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح ، ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتلأوا به من مواساة المساكين ، واقتفوا سنة أبيهم في ذلك ، فلما غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم (٣) الله وقال الرازي : إن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغترأوا بما لهم وقوتهم ، قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب ، فلما رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول ، فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة (٤) ﴿٣٢﴾ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ﴿٣٢﴾ أي فقالوا حيثئذ : تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل ، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساكين ﴿٣٢﴾ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ﴿٣٢﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي ، ويقول ذاك : بل أنت ، ويقول آخر : أنت الذي خوفنا الفقر ورغبتنا في جمع المال ، فهذا هو التلاوم (٥) ﴿٣٢﴾ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ﴿٣٢﴾ أي قالوا يا هلاكنا وتعاستنا إن لم يغفر لنا ربنا ، فقد كنا عاصين وباغين في منعنا الفقراء ، وعدم التوكل على الله ، قال الرازي : والمراد أنهم استعظموا جرمهم (٦) ﴿٣٢﴾ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ﴿٣٢﴾ أي لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا

(١) قال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه : غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليه وهو ترجيح

نقول ابن عباس وهو الذي اخترناه (٢) البحر المحيط ٣١٣ / ٨

(٣) التفسير الكبير ٩٠ / ٣٠ (٤) التفسير الكبير ٩٠ / ٣٠ (٥) التفسير الكبير ٩١ / ٣٠ (٦) التفسير الكبير ٩١ / ٣١

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا لَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

واعترفنا بخطيئتنا ﴿٤٠﴾ إنا إلى ربنا راغبون ﴿٤١﴾ أي فنحن راجون لعفوه ، طالبون لإحسانه وفضله . . . ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف ، وأنه يضمن ببعض ماله في سبيل الله فيهلك كل ماله مصحوباً بغضب الله ، ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله ﴿كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾ أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقریش ، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان عندهم فهم وعلم ، قال ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر ، وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة حتى يقتلوا محمداً ﷺ وأصحابه ، ويشربوا الخمر ، وتضرب القينات - المغنيات - على رؤوسهم ، فأخلف الله ظنهم ، فقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا^(١) . . ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي إن للمتقين في الآخرة حداثق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص ، الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أنفساوي بين المطيع والعاصي ، والمحسن والمجرم ؟ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾؟ تعجب منهم حيث انهم يسوون المطيع بالعاصي ، والمؤمن بالكافر ، فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾؟ أي هل عندكم كتاب منزل من السماء تقرأون وتدرسون فيه ﴿إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ﴾ هذه الجملة مفعول لتدرسون أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهون وتطلبون ؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيما كانوا يزعمونه من الباطل حيث قالوا : إن كان ثمة بعث وجزاء ، فسنعطى خيراً من المؤمنين كما أعطينا في الدنيا قال الطبري : وهذا توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ، ويتمنون من الأمانى الكاذبة^(٢) ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ أي هل لكم عهود ومواثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة إلى يوم القيامة ؟ ﴿إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به ؟ قال ابن كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون^(٣) ﴿سَلِّمُوا لَهُمْ أَيْمَانٌ﴾ أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون ؟ وفيه نوع من السخرية والنهك بهم ، حيث يحكمون بأمور خارجة عن العقول ، يرفضها المنطق وتأبأها العدالة ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أي أم لهم شركاء وأرباب يكفلون لهم بذلك ، فليأتوا بهم إن كانوا

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

صادقين في دعواهم قال في التسهيل : وهذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرُونَ على شيء ،
فأتوا بهم وأحضروهم حتى نرى حالهم ^(١) . . ولما أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم ، شرع في بيان أهوال
الآخرة وشدائدها فقال ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب الذي
يكشف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية الهول والشدة ، قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب
وشدة ^(٢) قال القرطبي : والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجِدْ شمر عن ساقه ، فاستعير الساق
والكشف عنها في موضع الشدة ^(٣) كقول الراجز :

قد كشفت عن ساقها فشدوا وجددت الحرب بكم فجدوا

﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي ويدعى الكفار للسجود لرب العالمين فلا يستطيعون لأن
ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحداً ، وفي الحديث (يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في
الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) ^(٤) ﴿خَاشَعَةً أَبْصَارَهُمْ﴾ أي ذليلة متواضعة
أبصارهم لا يستطيعون رفعها ﴿تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ﴾ أي تغشاهم وتلحقهم الذلة والهوان ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ أي والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاب الجسـ
معافون فيأبون قال الإمام الفخر : لا يدعون إلى السجود تعبدًا وتكليفًا ، ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم
السجود في الدنيا ، ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد
حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه ، حين دعوا إليه في الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل ^(٥) ﴿فَذَرْنِي
وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكيفيك شره وأنتقم لك منه !! وهذا
منتهى الوعيد ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم ، إلى الهلاك
والدمار ، من حيث لا يشعرون قال الحسن : كم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه ^(٦)
قال الرازي : الاستدراج أن يستنزل إليه درجة درجة حتى يورطه فيه ، فكلما أذنبوا ذنباً جدد الله لهم نعمة
وأنساهم الاستغفار ، فالاستدراج إنما حصل لهم من الإنعام عليهم ، لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم على
المؤمنين ، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم ^(٧) ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾ أي أمهلهم وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إثماً
﴿إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي إن انتقامي من الكافرين قوي شديد وفي الحديث (إن الله ليملي للظالم حتى إذا
أخذته لم يفلقته) ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ^(٨) وإنما
سمى إحسانه كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في صورة الكيد ، فما وقع لهم من سعة الأرزاق ، وطول

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٤٠ (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٥٣٨ (٣) تفسير القرطبي ١٨ / ٢٤٩ (٤) جزء من حديث طويل أخرجه

البخاري ومسلم (٥) التفسير الكبير ٣٠ / ٩٦ (٦) تفسير القرطبي ١٨ / ٢٥١ (٧) التفسير الكبير ٣٠ / ٩٦ (٨) أخرجه الشيخان

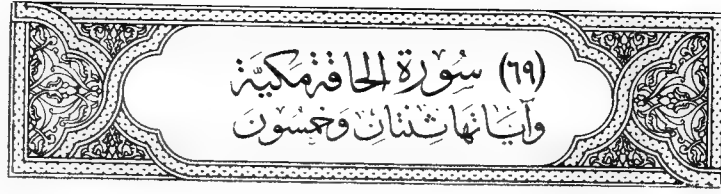
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبِهْ رَبَّهُ فَقَجَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

الأعمار ، وعافية الأبدان ، إحسان في الظاهر ، وبلاء في الباطن ، لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة ، فهم معرضون عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال ؟ والغرض توبيخهم في عدم الإيمان فإن الرسول لا يطلب منهم شيئاً من الأجر قال الخازن : المعنى أطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الإيمان ^(١) ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي أم هل عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب ، فهم ينقلون منه أنهم خير من أهل الإيمان ، فلذلك أصرروا على الكفر والطغيان ؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ ﴿فاصبر لحكم ربك﴾ أي فاصبر يا محمد على أذاهم ، وامض لما أمرت به من تبليغ رسالة ربك ﴿ولا تكن كصاحب الحوت﴾ أي ولا تكن في الضجر والعجلة ، كيونس بن متى عليه السلام ، لما غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت ، وكان من أمره ما كان ﴿إذ نادى وهو مكظوم﴾ أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غماً وغيظاً بقوله ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾ ﴿لولا أن تداركه نعمة من ربه﴾ أي لولا أن تداركته رحمة الله ﴿لنبيذ بالعراء وهو مذموم﴾ أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال ، وهو ملام على ما ارتكب ، ولكن الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموماً ﴿فاجتبه ربه فجعله من الصالحين﴾ أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه ^(٢) ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم﴾ أي ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك ، من قولهم نظر إلي نظراً كاد يصرعني قال ابن كثير : وفي الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل ، ويؤيده حديث (لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين) ^(٣) ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ أي حين سمعوك تقرأ القرآن ، ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك : إن محمداً مجنون ، قال تعالى رداً عليهم ﴿وما هو إلا ذكر للعالمين﴾ أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للإنس والجن ، فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون ؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن ، كما بدأها ببيان عظمة الرسول ، ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجل ختام .

(١) تفسير الخازن ٤ / ١٤٠ (٢) التفسير الكبير ٣٠ / ٩٩ (٣) الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين لفظي ﴿مجنون﴾ و﴿ممنون﴾ لاختلاف الحرف الثاني .
 - ٢ - الوعيد والتهديد ﴿فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون﴾ وحذف المفعول للتهويل .
 - ٣ - صيغ المبالغة في ﴿حلاف ، هماز ، مشاء ، مناع﴾ وكذلك في ﴿أنيم ، وزنيم﴾
 - ٤ - الاستعارة الفائقة ﴿سنسمه على الخرطوم﴾ استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم للفيل ، واستعارته لأنف الإنسان تجعله في غاية الإيداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف .
 - ٥ - الطباق بين ﴿المسلمين والمجرمين﴾ وبين ﴿ضل . . والمهتدين﴾ وهو من المحسنات البديعية .
 - ٦ - جناس الاشتقاق ﴿فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون﴾
 - ٧ - التقرير والتوبيخ ﴿ما لكم كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون﴾ ؟ والجمل التي بعدها .
 - ٨ - التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴾ ؟ لأن الأصل أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والثوبة ؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع .
 - ٩ - الكناية الرائقة الفائقة ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ كناية عن شدة الهول ، وتفاقم الخطب يوم القيامة .
 - ١٠ - السجع المرصع المحبوك ، كأنه الدر المنظوم اقرأ الآيات الكريمة ﴿ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن لك لأجراً غير ممنون . . الخ وتدبر روعة القرآن !!
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الحاقة من السور المكية ، شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان ، وقد تناولت أموراً عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها ، والساعة وشدائدها ، والحديث عن المكذبين وما جرى لهم ، مثل قوم عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وفرعون ، وقوم نوح ، وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض ، كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء ، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو « إثبات صدق » القرآن وأنه كلام الحكيم العليم ، وبراءة الرسول ﷺ مما اتهمه به أهل الضلال .

✽ ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها ، وما عاقب تعالى به أهل الكفر والعناد ﴿ الحاقة ﴾ ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة * كذبت ثمود وعاد بالقارعة * فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية * وأما عاد فأهلكوا بريحٍ صرصر عاتية . . . ﴿ الآيات .

✽ ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور ، من خراب العالم ، واندكاج الجبال ، وانشقاق السموات الخ ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . . ﴿ الآيات .

✽ ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع ، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه ، ويلقى الإكرام والإنعام ، ويعطى الكافر كتابه بشماله ، ويلقى الذل والهوان ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه . . . وأما من أوتي كتابه بشماله . . . ﴿ الآيات .

✽ وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار ، جاء القسم البليغ بصدق الرسول ، وصدق ما جاء به من الله ، ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة ﴿ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ﴾ إنه لقول رسول كريم .

✽ ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن ، وأمانة الرسول ﷺ في تبليغه الوحي كما نزل عليه ، بذلك التصوير الذي يهز القلب هزاً ، ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ﴾ لأخذنا منه باليمين ﴾ ثم لقطعنا منه الوتين . . . ﴿ الآيات .

* وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين ﴿وإنه لتذكرة للمتقين﴾ وإنه لحسرة على الكافرين ﴿وإنه لحق اليقين﴾ فسبح باسم ربك العظيم .

قال الله تعالى : ﴿الحاقة﴾ ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم ﴿

من آية (١) إلى آية (٥٢) نهاية السورة الكريمة .

اللغة : ﴿الحاقة﴾ القيامة سميت حاقة لأنها حقٌ مقطوع بوقوعها ﴿صرصر﴾ شديدة الصوت والبرد ﴿حُسوماً﴾ متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر :

« فدارت عليهم فكانت حُسوماً »^(١)

﴿رابية﴾ زائدة في الشدة والعذاب ﴿واهية﴾ ساقطة القوة ، ضعيفة متراحية من قولهم : وهى البناء اذا ضعف وتداعى للسقوط ﴿هاؤم﴾ اسم فعل أمر بمعنى خذوا ﴿قطوفها﴾ جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمر ويقطف ﴿غسلين﴾ صديد أهل النار قال الكلبي : هو ما يسيل من أهل النار من القيح والصديد والدم إذا عذبوا فهو ﴿غسلين﴾ فعلين من الغسل^(٢) ﴿الوتين﴾ عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويسمى الأبر وفي الحديث (ما زالت أكلة خبير تعاودني فهذا أوان انقطاع أبري)^(٣) ﴿حسرة﴾ ندامة عظيمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا

التفسير : ﴿الحاقة﴾ اسم للقيامة سميت بذلك لتحقيق وقوعها ، فهي حقٌ قاطع ، وأمر واقع ، لا شك فيه ولا جدال ﴿ما الحاقة﴾ ؟ التكرار لتفخيم شأنها ، وتعظيم أمرها ، وكان الأصل أن يقال : ما هي ؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل ﴿وما أدراك ما الحاقة﴾ ؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعينها ، ولم تر ما فيها من الأهوال ، فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال^(٤) ، وهذا على طريقة العرب فإنهم إذا أرادوا تشويق المخاطب لأمر أتوا بصيغة الاستفهام يقولون : أتدري ماذا حدث؟ والآية من هذا القبيل زيادة في التعظيم والتهويل كأنه قال : إنها شيء مريع وخطب فظيع . . ثم بعد أن عظم أمرها وفخم شأنها ، ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب ، تذكيراً لكفار مكة وتخويفاً لهم فقال ﴿كذبت ثمود وعاد بالقارعة﴾ أي كذب قوم صالح ، وقوم هود بالقيامة ، التي تفرع القلوب بأهوالها ﴿فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية﴾ أي فأما ثمود - قوم صالح - فأهلكوا بالصيحة المدمرة ، التي جاوزت الحد في

(١) البحر المحيط ٨/ ٣١٩ . (٢) التفسير الكبير ٣/ ١١٦ . (٣) نفس المرجع السابق ٣٠/ ١١٩ (٤) قال أبو السعود : والتكرار تأكيد لهولها وفظاعتها ، ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات ، على معنى أن عظم شأنها ومدى هولها لا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهم أحد .

بِالطَّاعِيَةِ ﴿٦﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٧﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٨﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٩﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالنَّخَاطِئَةِ ﴿١٠﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿١١﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١٢﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أَذْنٌ وَعِيَةً ﴿١٣﴾

الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة ^(١) ﴿وَأَمَّا عَاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ أي وأما عاد - قوم هود - فأهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدُّبُور وفي الحديث (نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدُّبُور) ^(٢) ﴿عَاتِيَةٍ﴾ أي متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة ، كأنها عنت على خزائنها فلم يتمكنوا من ضبطها ^(٣) ، قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ، ولا أنزل قطرة قط إلا بمكيال ، إلا يوم نوح ويوم عاد ، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ وإن الريح عنت على خزائنها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ ﴿بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ ^(٤) ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ أي سلطها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابة لا تفتر ولا تنقطع ﴿فترى القوم فيها صرعى﴾ أي فترى أيها المخاطب القوم في منازلهم موتى ، لا حراك بهم ﴿كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ أي كأنهم أصول نخل متأكلة الأجواف قال المفسرون : كانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل ، وتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم ، فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف ﴿فهل ترى لهم من باقية﴾ ؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم ؟ أو تجد لهم أثراً ؟ لقد هلكوا عن آخرهم كقوله تعالى ﴿فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾ ﴿وجاء فرعون ومن قبله﴾ أي وجاء فرعون الجبار ، ومن تقدمه من الأمم الطاغية التي كفرت برسولها ﴿والمؤتفكات﴾ أي والأمم الذين انقلبت بهم ديارهم - قرى قوم لوط - حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوي : ﴿المؤتفكات﴾ أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط ، التي اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم قلبها ، وكانت خمس قرى ^(٥) ﴿بالخاطئة﴾ أي بالفعللة الخاطئة المنكرة ^(٦) ، وهي الكفر والعصيان ﴿فعصوا رسول ربهم﴾ أي فعصى فرعون رسول الله موسى ، وعصى قوم لوط رسولهم لوطاً ﴿فأخذهم أخذة رابية﴾ أي فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة ، على عقوبات من سبقهم ، كما أن جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ أي لما تجاوز الماء حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة ﴿لنجعلها لكم تذكرة﴾ أي لنجعل تلك الحادثة عظة للناس وعبرة ، تدل على انتقام الله ممن كذب رسوله ﴿وتعيها

(١) وروي عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم ، والأول أرجح لمقابلته بعذاب عاد أبو السعود ١٨٨/٥ . (٢) أخرجه البخاري ومسلم . (٣) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس . (٤) تفسير الطبري ٣٢/٢٩ وقد رفعه القرطبي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس . (٥) حاشية الصاوي ٤/ ٢٤٠ . (٦) وقال مجاهد ﴿بالخاطئة﴾ أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها .

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٢﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٣﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
الْوَاقِعَةُ ﴿١٤﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٥﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٦﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٧﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَوْفَاءُ
كِتَابِي ﴿١٨﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿١٩﴾

أذن واعية ﴿١٢﴾ أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ ، تنتفع بما تسمع قال القرطبي : والمقصود من
قصص هذه الأمم وذكر ما حلّ بهم من العذاب ، زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول
ﷺ ، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿وتعياها أذن واعية﴾ قال قتادة : الواعية هي التي عقلت عن الله
وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عزّ وجلّ ﴿١٣﴾ . . ولما ذكر قصص المكذبين ، أتبعه بذكر أهوال القيامة
وشدائدها فقال ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة
لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا ﴿وحملت الأرض والجبال
فدكتا دكة واحدة﴾ أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها ، فضرب بعضها ببعض حتى تندق وتفتت
وتصير كشيء مهيلاً ﴿فيومئذٍ وقعت الواقعة﴾ أي ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى ، وحدثت
الدهاية العظمى ﴿وانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية﴾ أي وانصدعت السماء فهي يومئذٍ ضعيفة
مسترخية ، ليس فيها تماسك ولا صلابة ﴿والملك على أرجائها﴾ أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال
المفسرون : وذلك لأن السماء مسكن الملائكة ، فاذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من
هول ذلك اليوم ، ومن عظمة ذي الجلال ، الكبير المتعال ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية﴾
أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ﴿١٦﴾ ﴿يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية﴾ أي في ذلك اليوم
الرهيب ، تعرضون على ملك الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء ، لا يخفى عليه منكم أحدٌ ، ولا يغيب
عنه سرٌّ من أسراركم ، لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر . . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء في
ذلك اليوم فقال ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ أي فأما من أُعطي كتاب أعماله بيمينه لأنه من السعداء
﴿فيقول هؤلأء اقرءوا كتابيه﴾ أي فيقول ابتهاجاً وسروراً : خذوا اقرءوا كتابي ، والهاء في ﴿كتابيه﴾ هاء
السكت وكذلك في ﴿حسابيه﴾ و﴿ماليه﴾ و﴿سلطانيه﴾ قال الرازي : ويدل قوله ﴿هؤلأء اقرءوا
كتابيه﴾ على أنه بلغ الغاية في السرور ، لأنه لما أُعطي كتابه بيمينه ، علم أنه من الناجين ومن الفائزين
بالنعيم ، فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله ﴿١٨﴾ ﴿إني ظننت أني ملأق حسابيه﴾ أي إني
أيقنت وتحققت بأنني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة ، فأعددت له العدة من الإيمان ، والعمل الصالح

(١) تفسير القرطبي ٢٦٣ / ١٨ . (٢) البحر المحيط ٣٢٢ / ٨ . (٣) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر ، ويؤيده حديث « حملة العرش

اليوم أربعة ، فاذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية » وانظر تفسير الطبري ٣٨ / ٢٩ . (٢) التفسير الكبير ١١١ / ٣٠ .

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَةَ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَةَ ﴿٢٦﴾
يَلَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَعُغْلُوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ
الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

قال الحسن : إن المؤمن أحسن الظنِّ بربه فأحسن العمل ، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ^(١) وقال الضحاك : كل ظنٍّ في القرآن من المؤمن فهو يقين ، ومن الكافر فهو شك ^(٢) . . قال تعالى مبيناً جزاءه ﴿فهو في عيشة راضية﴾ أي فهو في عيشة هنيئة مرضية ، يرضى بها صاحبها ، لما ورد في الصحيح أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً ، ويصحون فلا يمرضون أبداً ، وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً ﴿في جنة عالية﴾ أي في جنة رفيعة القدر ، وقصور عالية شاهقة ﴿قطوفها دانية﴾ أي ثمارها قريبة ، يتناولها القائم ، والقاعد ، والمضطجع قال في التسهيل : القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود ، روي أن العبد يأخذها بضمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ^(٣) ﴿كلوا واشربوا هنيئاً﴾ أي يقال لهم تفضلاً وإنعاماً : كلوا واشربوا أكلاً وشراباً هنيئاً ، بعيداً عن كل أذى ، سالماً من كل مكروه ﴿بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾ أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني أيام الدنيا . . ولما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال ﴿وأما من أُوتِيَ كتابه بشماله﴾ أي وأما من أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران ﴿فيقول يا ليتني لم أُوتِ كتابيه﴾ أي فيقول إذا رأى قبائح أعماله : يا ليتني لم أعط كتابي قال المفسرون : وذلك لما يحصل له من الخجل والافتضاح فيتمنى عندئذٍ أنه لم يعط كتاب أعماله ، ويندم أشد الندم ﴿ولم أدْرِ ما حسابه﴾ أي ولم أعرف عظم حسابي وشدته ، والاستفهام للتعظيم والتهويل ﴿يا ليتها كانت القاضية﴾ أي يا ليت الموتة الأولى التي مُتُّها في الدنيا ، كانت القاطعة لحياتي ، فلم أبعث بعدها ولم أعذب قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء عنده أكره من الموت ^(٤) ، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرماً ذاقه من الموت ﴿ما أغنى عني ماليه﴾ أي ما نفعتني مالي الذي جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئاً ﴿هلك عني سلطانيه﴾ أي زال عني ملكي وسلطاني ، ونسي وجاهي ، فلا معين لي ولا مجير ، ولا صديق ولا نصير ﴿خذوه فعُغْلُوهُ﴾ أي يقول تعالى لزبانية جهنم : خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك ، ثم تجمع يده الى عنقه ، فذلك قوله تعالى ﴿فعُغْلُوهُ﴾ ^(٥) ﴿ثمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ أي ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة ، ليصلى حرّاً ﴿ثمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ أي ثم أدخلوه في سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعاً قال ابن عباس : بذراع الملك ، تدخل السلسلة من دبره ، وتخرج من

(١) تفسير القرطبي ٢٧٠ / ١٨ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٣ / ٤ .

(٤) تفسير الطبري ٣٩ / ٢٩ . (٥) تفسير القرطبي ٢٧٢ / ١٨ .

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴿٤١﴾

حلقة ، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه ^(١) والسلسلة هي حلق منتظمة ، كل حلقة منها في حلقة ، يلف بها حتى لا يستطيع حراكاً . . لما بين العذاب الشديد بين سبيه فقال ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ أي كان لا يصدق بوحداية الله وعظمته قال في البحر : بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله ، وهو تعليل مستأنف كأن قائلًا قال : لم يعذب هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا يؤمن بالله ^(٢) ﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ أي ولا يحث نفسه ولا غيره على إطعام المسكين قال المفسرون : ذكر الحض دون الفعل للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المنزلة ، فكيف بتارك الإحسان والصدقة ؟ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴾ أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب ، لأن الأصدقاء يتحاشونه ، ويفرون منه ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ ﴾ أي وليس له طعام إلا صديد أهل النار ، الذي يسيل من جراحاتهم ^(٣) ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ أي لا يأكله إلا الأثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون : ﴿ الْخَاطِئُونَ ﴾ جمع خاطيء وهو الذي يتعمد الذنب ، والمخطيء الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد ، ولهذا قال ﴿ الْخَاطِئُونَ ﴾ ولم يقل المخطئون . . ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنة ، ثم أحوال الأشقياء من أهل النار ، ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ * وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ﴾ أي فأقسم بالمشاهدات والمغيبات ، أقسم بما ترونه وما لا ترونه ، مما هو واقع تحت الأبصار ، وما غاب وخفي عن الأنظار ، و﴿ لَا ﴾ في قوله ﴿ فَلَا أَقْسِمُ ﴾ لتأكيد القسم وليست نافية ^(٤) قال الإمام الفخر : والآية تدل على العموم والشمول ، لأنها لا تخرج عن قسمين : مبصر وغير مبصر ، فشملت الخالق والخلق ، والدنيا والآخرة ، والأجسام والأرواح ، والإنس والجن ، والنعم الظاهرة والباطنة ^(٥) قال قتادة : هو عام في جميع مخلوقاته جلّ وعلا ، وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة ، وما لا تبصرون من أسرار القدرة ^(٦) ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أي إن هذا القرآن لكلام الرحمن ، يتلوه ويقرأه رسول كريم ، هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال القرطبي : والرسول ههنا محمد ﷺ ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله تعالى ^(٧) ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ أي وليس القرآن كلام شاعر كما تزعمون ، لأنه مباين لأوزان الشعر كلها ، فليس شعراً ولا نثراً ﴿ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴾ أي قلما تؤمنون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله ، بمعنى لا يؤمنون به أصلاً ، والعرب تقول : قلما يأتيينا يريدون لا

(١) التفسير الكبير ٣٠/ ١١٤ . وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو ؟

(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٢٦ . (٣) نقله الطبري عن ابن عباس ، وقال قتادة : شر الطعام وأخبثه وأبشعه .

(٤) هذا هو القول الراجح بدليل ذكر جواب القسم ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ وقيل : إنها نافية كأنه قال : لا يحتاج الأمر إلى قسم لوضوح الحق

وسطوعه . (٥) التفسير الكبير للرازي ٣٠/ ١١٦ . (٦) تفسير الألوسي ٢٩/ ٥٢ . (٧) القرطبي ١٨/ ٢٧٤ .

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ
لِّلْمُنْفِقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْبَقِيَّةِ ﴿٥١﴾
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

يأتينا^(١) ﴿ولا يقول كاهن﴾ أي وليس هو بقول كاهن يدعي معرفة الغيب ، لأن القرآن يغاير بأسلوبه
سجع الكهان ﴿قليلاً ما تذكرون﴾ أي قلماً تذكرون وتتعظون ﴿تنزيل من رب العالمين﴾ أي هو
تنزيل من رب العزة جل وعلا كقوله تعالى ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين﴾ نزل به الروح الأمين * على قلبك
لتكون من المندرين بلسان عربي مبين * والغرض من الآية تبرئة الرسول ﷺ مما نسب إليه المشركون من
دعوى السحر والكهانة ، ثم أكد ذلك بأعظم برهان على أن القرآن من عند الله فقال ﴿ولو تقول علينا
بعض الأقاويل﴾ أي لو اختلق محمد بعض الأقوال ، ونسب إلينا ما لم نقله ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ أي
لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا^(٢) ﴿ثم لقطعنا منه الوتين﴾ أي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي :
والوتين عرق يتعلق به القلب ، إذا انقطع مات صاحبه^(٣) والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله ، لو
نسب إلى الله شيئاً ولو قليلاً ، فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير ﴿فما منكم من أحدٍ عنه
حاجزين﴾ أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه ، لو أردنا حينئذ عقوبته ، ولا أن يدفع عنه عذابنا قال
الخازن : المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم ، مع علمه أنه لو تكلم لعاقبناه ، ولا يقدر أحدٌ
على دفع عقوبتنا عنه^(٤) ﴿وإنه لتذكرة للمتقين﴾ أي وإن هذا القرآن لعظة للمؤمنين المتقين الذين
يخشون الله ، وخص المتقين بالذكر لأنهم المتفعون به ﴿وإننا لنعلم أن منكم مكذبين﴾ أي ونحن نعلم
أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته ، ويزعم أنه أساطير الأولين ، وفي الآية وعيد لمن كذب
بالقرآن^(٥) ﴿وإنه لحسرة على الكافرين﴾ أي وإنه لحسرة عليهم في الآخرة ، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب
من آمن به ﴿وإنه لحق اليقين﴾ أي وإنه لحق يقيني لا يحوم حوله ريب ، ولا يشك عاقل أنه كلام رب
العالمين ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ أي فتره ربك العظيم عن السوء والنقائص ، واشكره على ما
أعطاك من النعم العظيمة ، التي من أعظمها نعمة القرآن .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي :

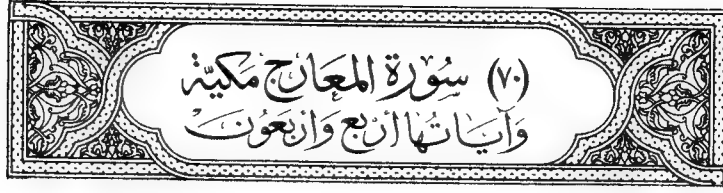
١ - الإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ الخ .

(١) التفسير الكبير ٣/ ١١٧ . (٢) هذا قول ابن عباس ومجاهد . (٣) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٧٦ . (٤) تفسير الخازن ٤/ ١٤٨ .

(٥) الظاهر أن الضمير يعود إلى القرآن وقال الطبري وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين ، وهو قول مقاتل .

- ٢ - التفصيل بعد الإجمال زيادة في البيان ﴿كذبت ثمود وعاد بالقارعة﴾ ثم فصله بقوله ﴿فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد﴾ الآية وفيه لفٌّ ونشر مرتب .
- ٣ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية﴾ ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه .
- ٤ - الاستعارة اللطيفة الفائقة ﴿إنا لما طغى الماء﴾ الطغيان من صفات الإنسان ، فشبه ارتفاع الماء وكثرته ، بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة .
- ٥ - جناس الاشتقاق مثل ﴿وقعت الواقعة﴾ ومثل ﴿لا تخفى منكم خافية﴾ .
- ٦ - المقابلة البديعة ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه﴾ قابلها بقوله ﴿وأما من أوتي كتابه بشماله . .﴾ الخ وهي من المحسنات البديعية .
- ٧ - طباق السلب ﴿فلا أقسم بما تبصرون . . وما لا تبصرون﴾ .
- ٨ - الكناية ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة .
- ٩ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿فهو في عيشة راضية * في جنّة عالية * قطوفها دانية﴾ ومثل ﴿خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه﴾ ويسمى في علم البديع السجع المرصع والله أعلم .
- تنبية :** روى الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : خرجت أتعرض رسول الله ﷺ قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقني الى المسجد فقامت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، قال فقلت في نفسي : هذا والله شاعر كما قالت قريش ، فقرأ ﴿إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون﴾ فقلت : كاهن ، فقرأ ﴿ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون﴾ الخ السورة ، قال : فوق في قلبي الإسلام كل موقع ، حتى هداني الله تعالى له .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة المعارج من السور المكية ، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ، وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهوالها ، والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة ، وراحة ونصب ، وعن أحوال المؤمنين والمجرمين ، في دار الجزاء والخلود ، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور ، واستهزاؤهم بدعوة الرسول ﷺ .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة ، وعن تمردهم على طاعة الرسول ﷺ ، واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خُوفوا به ، وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه بعض صناديدهم وهو « النضر بن الحارث » حين دعا أن يُنزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل ، ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة ، وذلك مكابرةً في الجحود والعناد ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ *﴾ الآيات .

✽ ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السموات ، وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألواناً غريبة ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً * بَيَّصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمئِذٍ بَنِيهِ * وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ *﴾ .

✽ ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان ، فإنه يجزع عند الشدة ، ويبطر عند النعمة ، فيمنع حقَّ الفقير والمسكين ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً *﴾ .

✽ ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات ، وفضائل الأخلاق ، وبينت ما أعدَّ الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم ﴿إِلَّا الْمَصْلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ *﴾ الآيات .

✽ ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول ، الطامعين في دخول جنات النعيم ﴿فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا

قِيلَ لَهُمْ مَهْطِعِينَ * عَنْ اليمين وعن الشمال عزين * أَيْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ .

* وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه ، وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيراً منهم ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين . . إلى قوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ . . إلى . . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ من آية (١) إلى آية (٤٤) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿ المعارج ﴾ المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الإنسان جمع معرج وهو المصعد ، والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي ﷺ ﴿ المهمل ﴾ النحاس المذاب ﴿ العهن ﴾ الصوف المنفوش ﴿ فصيلته ﴾ الفصيلة : العشيرة الذي فصل عنهم وتولد منهم ﴿ لظى ﴾ اسم لجهنم سميت بذلك لأن نيرانها تتلظى أي تلتهب ﴿ الشوى ﴾ جمع شواة وهي جلدة الرأس قال الأعشى :

قالت قليلة ماله قد جللت شيئاً شواته^(١) ؟

﴿ هلوأ ﴾ كثير الجزع والضجر ، قال أبو عبيدة : الهلوع هو الذي اذا مسه الخير لم يشكر ، وإذا مسه الضر لم يصبر^(٢) ﴿ عزين ﴾ جماعات متفرقين جمع عزة وهي الجماعة المتفرقة قال الشاعر :

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزيزنا^(٣)

﴿ يوفضون ﴾ يسرعون يقال : أوفض البعير اذا أسرع السير .

سبب النزول : عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوفهم رسول الله ﷺ من عذاب الله ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ فأنزل الله ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ①

التفسير : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ أي دعا داعٍ من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب واقع لا محالة قال المفسرون : السائل هو « النضر بن الحارث » من صناديد قريش وطواغيتها ، لما خوفهم

(١) التفسير الكبير ٣٠/١٢٨ . (٢) القرطبي ١٨/٢٩٠ . (٣) روح المعاني ٢٩/٦٤ . (٤) البحر المحيط ٨/٣٣٢ .

لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢٠﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٢١﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ نَحْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٢٢﴾ فَاَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٢٣﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٢٤﴾ وَزَرْنَهُ قَرِيبًا ﴿٢٥﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٢٦﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٢٧﴾ وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ﴿٢٨﴾

رسول الله عذاب الله قال استهزاء ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم﴾ فأهلكه الله يوم بدر ، ومات شرميته ، ونزلت الآية بدمه ﴿للكافرين﴾ أي دعا بهذا العذاب على الكافرين ﴿ليس له دافع﴾ أي لا راد له إذا أراد الله وقوعه ، وهو نازل بهم لا محالة ، سواء طلبوه أو لم يطلبوه ، وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يدفع ﴿من الله ذي المعارج﴾ أي هو صادر من الله العظيم الجليل ، صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة ، وتنزل بأمره ووحيه ، ثم فصل ذلك بقوله ﴿تخرج الملائكة والروح إليه﴾ أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين^(١) الذي خصه الله بالوحي الى الله عز وجل ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا قال ابن عباس : هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار^(٢) قال المفسرون : والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة ﴿في يوم كان مقداره ألف سنة﴾ أن القيامة مواقف ومواطن ، فيها خمسون موطناً كل موطن ألف سنة ، وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة^(٣) ﴿فاصبر صبراً جميلاً﴾ أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر ، فإن الله ناصرهم عليهم ، وهذا تسلياً له عليه الصلاة والسلام ، لأن استعجال العذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله ﷺ فأمره الله بالصبر قال القرطبي : والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ، ولا شكوى لغير الله^(٤) ﴿إنهم يرونه بعيداً﴾ أي إن هؤلاء المستهزئين يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازل ، لأنكارهم للبعث والحساب ﴿ونراه قريباً﴾ أي ونحن نراه قريباً لأن كل ما هو آت قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن أهوال يوم القيامة فقال ﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾ أي تكون السماء سائلة غير متماسكة ، كالرصاص المذاب قال ابن عباس : كدردي الزيت أي كعكر الزيت^(٥) ﴿وتكون الجبال كالعهن﴾ أي وتكون الجبال متناثرة متطايرة ، كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح قال القرطبي : العهن الصوف الأحمر أو ذو الألوان ، شبه الجبال به في تلونها ألواناً ، وأول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهيلاً ، ثم عنها منفوشاً ، ثم هباءً منثوراً^(٦) . . هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع ، أما حال الخلائق فهي كما قال تعالى ﴿ولا يسأل حميم حميماً﴾ أي لا يسأل صديق صديقه ، ولا قريب قريبه عن شأنه ، لشغل كل إنسان بنفسه ،

(١) إنما فرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته ، وهو المسمى بالروح لقوله تعالى ﴿نزل به الروح الأمين﴾ .

(٢) تفسير القرطبي ٢٨٢/١٨ . (٣) أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ! فقال ﷺ : والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . (٤) تفسير القرطبي ٢٨٤/١٨ .

(٥) وهذا قول مجاهد كذا في الطبري ٤٦/٢٩ . (٦) تفسير القرطبي ٢٨٥/١٨ .

يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۝١١ وَصَاحِبَتِي وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَبُّونَهَا ۝١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ ۝١٥ زُرَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ ۝١٦ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨ * إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩

وذلك لشدة ما يحيط بهم من الهول والفرع ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾ أي يرونهم ويعرفونهم ، حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرباته وعشيرته ، فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالى ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ قال ابن عباس : ﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾ أي يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ، ثم يفر بعضهم من بعض^(١) ﴿يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ بينيه وصاحبه وأخيه﴾ أي يتمنى الكافر - مرتكب جريمة الجحود والتكذيب - لو يفدي نفسه من عذاب الله ، بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن ، وزوجة ، وأخٍ ﴿وفصيلته التي تؤويه﴾ أي وعشيرته التي كانت تضمه إليها ، ويتكل في نوائبه عليها ، وليس هذا فحسب بل يتمنى لو يفتدي بجميع أهل الأرض ﴿ومن في الأرض جميعاً ثم يُنْجِيهِ﴾ أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب الله ، ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب ، أو ينقذه ذلك من شدة الكرب ، وفادح الخطب ، قال الإمام الفخر : و﴿ثم﴾ لاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده ، وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك ، وهيهات أن ينجيه^(٢) ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ﴾ ﴿كَلَّا﴾ أداة زجر وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأمانى ، فليس ينجيه من عذاب الله فداء ، بل أمامه جهنم تتلظى نيرانها وتلتهب ﴿زُرَّاعَةٌ لِلشَّوَى﴾ أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس^(٣) من الإنسان كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب ، وخصها بالذكر لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً بالنار ﴿تدعو من أدبر وتولى﴾ أي تنادي جهنم وتهتف بمن كذب بالرحمن ، وأعرض عن الإيمان ، قال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح تقول : إني يا كافر ، إني يا منافق ، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب^(٤) ﴿وجمع فأوعى﴾ أي وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه في الخزائن والصناديق ، ولم يؤد منه حق الله وحق المساكين قال المفسرون : والآية وعيد شديد لمن ييخل بالمال ، ويحرص على جمعه ، فلا ينفقه في سبيل الخير ، ولا يخرج منه حق الله وحق المسكين ، وقد كان الحسن البصري يقول : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلال وحرام !! ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان ، وما جبل عليه من الحرص الشديد على جمع حطام الدنيا فقال ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ أي إن الإنسان جبل على الضجر ، لا يصبر على بلاء ، ولا يشكر على نعماء قال المفسرون : الهلع : شدة الحرص وقلة الصبر ، يقال : جاع فهلع^(٥) ، والمراد بالإنسان العموم بدليل

(١) تفسير الطبري ٤٦ / ٢٩ . (٢) التفسير الكبير ١٢٧ / ٣ . (٣) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل : تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لها ولا جلدًا إلا أحرقت . (٤) تفسير القرطبي ٢٨٩ / ١٨ . (٥) التفسير الكبير ١٢٨ / ٣٠ .

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

الاستثناء منه ، والاستثناء معيار العموم ، ثم فسره تعالى بقوله ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ أي إذا نزل به مكروه من فقر ، أو مرض ، أو خوف ، كان مبالغاً في الجزع أكثراً منه ، واستولى عليه اليأس والقنوط ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى ، وصحة وسعة رزق كان مبالغاً في المنع والإمسك ، فهو إذا أصابه الفقر لم يصبر ، وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان : خلق الله الإنسان يحب ما يسره ، ويهرب مما يكرهه ، ثم تعبد به بإففاق ما يجب والصبر على ما يكره ^(١) ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع ، لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا ، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ أي مواظبون على أداء الصلاة ، لا يشغلهم عنها شاغل ، لأن نفوسهم صفت من أكدار الحياة ، بتعرضهم لنفحات الله ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ أي في أموالهم نصيبٌ معينٌ فرضه الله عليهم وهو الزكاة ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ أي للفقير الذي يسأل ويتكفف الناس ، والمحروم الذي يتعفف عن السؤال ، فيُظن أنه غني فيحرم كقوله تعالى ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ﴾ أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء ، ويصدقون بمجيئه تصديقاً جازماً لا يشوبه شك أو ارتياب ، فيستعدون له بالأعمال الصالحة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله ، يرجون الثواب ويخافون العقاب ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان ، إلا من أمته الرحمن والأمور بخواتيمها . . . إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ الْمُشْفِقِينَ قَلْبًا تَزِدْهُمْ الدُّنْيَا ، أو يطهرهم نعيمها ، أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها ، فسواءٌ عليهم أفسدوا حظوظ الدنيا أم غنموا ، إذ أن لديهم من الفكر في جلال ربهم ، وذكر معادهم ، ما يشغلهم عن الجزع إذا مسهم الشر ، ويربأ بهم عن المنع إذا مسهم الخير ، ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ أي أعفاء لا يرتكبون المحارم ، ولا يتلوثون بالمآثم ، قد صانوا أنفسهم عن الزنى والفواحش ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي يقتصرون على ما أحل الله لهم من الزوجات المنكوحات ، والرقائق المملوكات ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ أي فإنهم غير مؤاخذين لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من الزوجات والمملوكات ، حلالٌ يؤجر عليه الإنسان ، لما فيه من تكثير النسل والذرية ﴿فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ ﴿٣٨﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٩﴾ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٤١﴾

والمملوكات ، فقد تعدى حدود الله وعرض نفسه لعذاب الله قال الطبري : من التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه ، ففاعلوا ذلك هم العادون ، الذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم ، إلى ما حرّمه عليهم ، فهم الملمومون^(١) ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ أي يؤدون الأمانات ، ويحفظون العهود ، فإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يغدروا ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد ، ولا يكتمون الشهادة ولا يغيرونها ، بل يؤدونها على وجهها الكامل ، بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحهم ، وخصّها بالذكر مع اندراجها في الأمانات ، تنبيهاً على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق ، وفي تركها تضييع للحقوق ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق الهلع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابها ، ولا سيما الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها ، وإلا كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها ، فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ ولما كانت الصلاة عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيها ، فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي آخرها ، ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام^(٢) ، قال القرطبي : ذكر تعالى من أوصافهم في البدء ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ ثم قال في الختم ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ والدوام غير المحافظة ، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها ، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقبتها ، ويقيموا أركانها ، ويكملوها بسننها وآدابها ، ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم ، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات ، والمحافظة ترجع إلى أحوالها^(٣) ، وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤمنين المتقين ، ذكر مآلهم وعاقبتهم فقال ﴿أولئك في جنات مكرمون﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة ، والمناقب الرفيعة ، مستقرون في جنات النعيم ، التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات ، مع الإنعام والتكريم بأنواع الملاذ والمشتهيات ، لا تصافهم بمكارم الأخلاق ﴿فما للذين كفروا قبلك مهطعين﴾ أي ما هؤلاء الكفرة المجرمين ، مسرعين نحوك يا محمد ، مادين أعناقهم إليك ، مقبلين بأبصارهم عليك ؟ قال المفسرون : كان المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ حلقاً حلقاً ، يسمعون كلامه ويستنهضون به وبأصحابه ، ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة - كما يقول محمد - فلندخلها قبلهم فتزلت الآية^(٤) ﴿عن اليمين وعن الشمال عزين﴾ أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً فرقاً ، وجماعات جماعات يتحدثون ويتعجبون ؟

(١) تفسير الطبري ٥٣/٢٩ . (٢) قال ابن كثير : افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها ، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرها .

١هـ مختصر ابن كثير ٣/٥٥٠ . (٣) تفسير القرطبي ٢٩٢/١٨ . (٤) انظر تفسير أبي السعود ١٩٥/٥ وتفسير الخازن ١٥٢/٤ .

أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٢٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٣٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣١﴾ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٣٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ
تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٣٤﴾

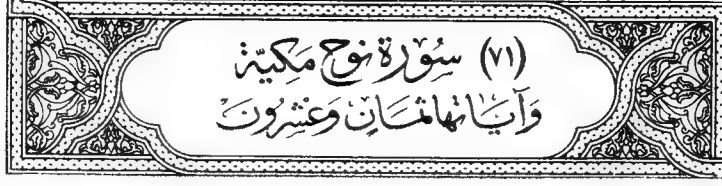
قال أبو عبيدة: عزيز أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث (مالي أراكم عزيزين؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها^(١)) ﴿أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم﴾ استفهام إنكاري مع التقرير والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار ، أن يدخله الله جنات النعيم ، وقد كذب خاتم المرسلين ؟ ﴿كلا﴾ ردع وزجر أي ليس الأمر كما يطمعون ، فإنهم لا يدخلونها أبداً ثم قال ﴿إننا خلقناهم مما يعلمون﴾ أي خلقناهم من الأشياء المستقدرة ، من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة ، فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين ، وليس لهم فضل يستوجبون به دخول الجنة ؟ وإنما يستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي : كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال تعالى ﴿إننا خلقناهم مما يعلمون﴾ أي من القدر فلا يليق بهم هذا التكبر^(٢) ﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب﴾ أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها ﴿إننا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم﴾ أي قادرون على إهلاكهم ، واستبدالهم بقوم أفضل منهم وأطوع لله ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي ولسنا بعاجزين عن ذلك ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾ أي اتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم ، واشتغل أنت بما أمرت به ، وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشركين ﴿حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون﴾ أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب ، الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا ندم ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعا﴾ أي يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين ﴿كانهم إلى نصب يوفضون﴾ أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها ، شبه حالة إسرائعهم إلى موقف الحساب ، بحالة إسرائعهم وتسابقهم في الدنيا ، إلى آلهتهم وطواغيتهم ، وفي هذا التشبيه تهكم بهم ، وتعريض بسخافة عقولهم ، إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة ، وتركوا عبادة الواحد الأحد ﴿خاشعة أبصارهم﴾ أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلاً من الله ﴿ترهقهم ذلة﴾ أي يغشاهم الذل والهوان من كل مكان ، وعلى وجوههم آثار الذلة والانكسار ﴿ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون﴾ أي هذا هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا يهزءون ويكذبون ، فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم !!

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

(١) تفسير القرطبي ٢٩٣/١٨ والحديث أخرجه مسلم . (٢) تفسير القرطبي ٢٩٤/١٨ .

- ١ - الطباق بين ﴿بعيداً . . . وقريباً﴾ وبين ﴿اليمين . . . والشمال﴾ وبين ﴿المشرق والمغرب﴾ .
 - ٢ - جناس الاشتقاق ﴿سأل سائل﴾ وكذلك ﴿تعرج - المعارج﴾ .
 - ٣ - ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً لفضله وتشريفاً له ﴿تعرج الملائكة والروح﴾ الروح هو جبريل .
 - ٤ - التشبيه المرسل المجمل ﴿يوم تكون السماء كالمهل * وتكون الجبال كالعهن﴾ لحذف وجه الشبه
 - ٥ - ذكر العام بعد الخاص ﴿لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبه وأخيه . . . ومن في الأرض جميعاً﴾ جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف .
 - ٦ - المقابلة اللطيفة ﴿إذا مسَّ الشر جزوعاً﴾ قابله بقوله ﴿وإذا مسَّ الخير منوعاً﴾ .
 - ٧ - الاستفهام الإنكاري للتقريع والتوبيخ ﴿أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم﴾ ؟
 - ٨ - الكناية الفائقة الرائقة ﴿كلا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ كناية عن المنى القدر ، مع التزاوة التامة في التعبير ، وحسن الإيقاظ والتذكير ، بالطف عبارة وأبلغ إشارة .
 - ٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كأنهم إلى نصب يوفضون﴾ وفي تشبيههم بذلك تهكم بهم ، وتعريض بسخافة عقولهم ، وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالإسراع في عبادة غير من يستحق العبادة .
 - ١٠ - السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل ﴿إنها لظى * نزاعة للشوى * تدعو من أدبر وتولى﴾ الخ .
- تنبية :** نبه تعالى بقوله ﴿إن الإنسان خلق هلوعاً﴾ الآيات إلى طبائع البشر ، فيبين أن الإنسان يتسرع إلى مشتهاه ، اتباعاً لهواه ، وأنه مفرط في الهلع والجزع ، فإن مسه خير شحت به نفسه ، وإن نزل به شر اشتد له قلقه ، ثم استثنى من ذلك الخلق الذميمة أصنافاً من البشر ، وهم الذين جمعوا مع الإيمان صالح الأعمال .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة نوح مكية ، شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة ، وتثبيت قواعد الإيمان ، وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام ، من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان ، التي أغرق الله بها المكذبين من قومه ، ولهذا سميت « سورة نوح » ، وفي السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله ، وبيان لعاقبة المرسلين ، وعاقبة المجرمين ، في شتى العصور والأزمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام ، وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله ﴿إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

* ثم ذكرت السورة جهاد نوح ، وصبره ، وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة ، فقد دعا قومه ليلاً ونهاراً ، وسراً وجهاً ، فلم يزداهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان ﴿قال رب إني دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً ، فلم يزداهم دعائي إلا فراراً﴾ .

* ثم تابعت السورة تذكّرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام ، ليجدوا في طاعة الله ، ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون ﴿ألم تروا كيف خلق الله سبع سمواتٍ طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ! والله أنبتكم من الأرض نباتاً ! ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً﴾ !!

* ومع كل هذا التذكير والنصح والإرشاد ، فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد ، واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان ﴿قال نوحُ رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كُبَّاراً﴾ وقالوا لا تَذَرُنْ أَهْلَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنْ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً . . . ﴿الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك والدمار ، بعد أن مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله ، فما لانت قلوبهم ، ولا انتفعت بالتذكير والإنذار ﴿وقال نوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۖ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِنَّ أَجَلَ رَبِّ لَآ تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۖ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۖ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۖ .

قال الله تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . إلى . . وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾
من آية (١) إلى آية (٢٨) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿استغشوا﴾ غطوا غشاه أي غطاه ، والغشاء الغطاء ﴿مدراراً﴾ غزيراً متتابعاً ﴿أطواراً﴾ أحوالاً مختلفة طوراً بعد طور قال الشاعر : « والمرء يخلق طوراً بعد أطوار »^(١) ﴿فجاجاً﴾ واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة ﴿كُبَّاراً﴾ كبيراً بالغ الغاية في الكبر ﴿دياراً﴾ أحداً يدور أو يتحرك على ظهر الأرض ﴿تباراً﴾ هلاكاً ودماراً .

التفسير : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي بعثنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام إلى سكان جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل^(٢) ﴿أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي بأن خوف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد مؤلم ، وهو عذاب الطوفان في الدنيا ، وعذاب النار في الآخرة ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي فدعاهم إلى الله وقال لهم : إِنِّي لَكُمْ مُنْذِرٌ ، موضح لحقيقة الأمر ، أَنْذِرْكُمْ وَأَخَوْفْكُمْ عَذَابَ اللَّهِ ، فَأَمْرِي وَاضِحٌ وَدَعْوَتِي ظَاهِرَةٌ قَالَ الْمَفْسُورُونَ : نوح عليه السلام أول نبي أرسل ، ويقال له : شيخ المرسلين ، لأنه أطولهم عمراً فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ يدعوهم إلى الله ، ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا قليل ، وقد أفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمى « سورة نوح » من بدء الدعوة إلى نهايتها ، حيث أهلك الله قومه بالطوفان ، وهو أحد الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة «نوح ، إبراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وقد شاع الكفر في زمانه وذاع ، واشتهر قومه بعبادة الأوثان ، واكثروا من البغي والظلم والعصيان ، فبعث الله لهم نوحاً عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصه الله علينا في القرآن ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۖ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِنَّ أَجَلَ رَبِّ لَآ تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۖ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۖ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۖ .

اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْصِعَهُمْ فِئًا آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ إِنَّ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، يَحْوِ اللَّهُ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ الَّتِي اقْتَرَفْتُمُوهَا ، وَإِنَّمَا قَالَ ﴿مَنْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أَيُّ بَعْضِ ذُنُوبِكُمْ الَّتِي حَصَلَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ لَا مَا بَعْدَهُ ^(١) ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أَيُّ وَعِدَ فِي أَعْمَارِكُمْ إِنْ أَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ ، إِلَى وَقْتٍ مُّقَدَّرٍ وَمُقَرَّرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، مَعَ التَّمَتُّعِ بِالْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ ، وَالْعِيشِ الرَّغِيدِ قَالَ الْمَفْسُرُونَ : الْمُرَادُ بِتَأْخِيرِ الْأَجَلِ هُوَ التَّأْخِيرُ بِلَا عَذَابٍ ، أَيْ يَمُهِلُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِدُونِ عَذَابٍ إِلَى انْتِهَاءِ أَجَالِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَمْرُ فَهُوَ مَحْدُودٌ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ ﴿إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ أَيُّ إِنْ عَمِرَ الْإِنْسَانُ عِنْدَ اللَّهِ مَحْدُودٌ ، لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، وَإِنَّمَا أَضْيَفُ الْأَجَلِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ وَأَثَبَهُ ^(٢) ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أَيُّ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ لَسَارِعَتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ أَيُّ قَالَ نُوحٌ بَعْدَ أَنْ بَذَلَ غَايَةَ الْجُهْدِ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْحِيلُ : يَا رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَى الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ ، فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، مِنْ غَيْرِ فُتُورٍ وَلَا تَوَانٍ ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ أَيُّ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي لَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ إِلَّا هَرَبًا ، وَشُرُودًا عَنِ الْحَقِّ ، وَإِعْرَاضًا عَنْهُ . . ثُمَّ وَصَفَ نَفُورَهُمْ وَصُورَ إِعْرَاضِهِمْ أَبْلَغَ تَصْوِيرٍ فَقَالَ ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ أَيُّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ ، لِيَكُونَ سَبَبًا فِي مَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِمْ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ : ذِكْرُ الْمَغْفِرَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ عَنِ الْإِيمَانِ ، لِيُظْهِرَ قُبْحَ إِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ ، فَإِنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ سَعَادَتِهِمْ ^(٣) ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ أَيُّ سَدُّوا آذَانَهُمْ لِثَلَا يَسْمَعُوا دُعَوْتِي ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ أَيُّ غَطُّوا رُؤُوسَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ بِثِيَابِهِمْ ، لِثَلَا يَسْمَعُوا كَلَامِي أَوْ يَرُونِي قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ ، سَدُّوا مَسَامِعَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعُوا مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ ، وَتَغَطُّوا بِثِيَابِهِمْ حَتَّى لَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، كَرَاهَةً وَبَغْضًا مِنْ سَمَاعِ النَّصِيحِ وَرُؤْيَا النَّاصِحِ ، وَبِجُوزِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُنَايَةً عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي إِعْرَاضِهِمْ عَمَّا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَدَّ سَمْعَهُ ، وَمَنْعَ بَصَرَهُ ^(٤) ﴿وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ أَيُّ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ ، وَاسْتَكْبَرُوا عَنِ الْإِيمَانِ اسْتِكْبَارًا عَظِيمًا ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فِرَاطِ عِنَادِهِمْ ، وَغُلُوبِهِمْ فِي الضَّلَالِ ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا﴾ أَيُّ دَعَوْتُهُمْ عَلَنًا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ ، مُجَاهِرًا بِدُعَوْتِي لَهُمْ دُونَ خَوْفٍ أَوْ تَحَفُّظٍ ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ أَيُّ أَخْبَرْتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا ، خَفِيَّةً وَجَهْرًا ، وَسَلَكْتُ مَعَهُمْ كُلَّ طَرِيقٍ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْكَ قَالَ الْمَفْسُرُونَ : وَالْعَطْفُ بِشُمِّ يَشْعُرُ بِأَنَّ الْإِعْلَانَ وَالْإِسْرَارَ الْأَخِيرَيْنِ ، كَانَا طَرِيقَةً ثَالِثَةً سَلَكَهَا نُوحٌ فِي الدَّعْوَةِ ، غَيْرَ طَرِيقَةِ السَّرِّ الْمُحْضَةِ ، وَغَيْرِ

(١) هذا ما رجحه أبو حيان في البحر ، واختار الطبري أن «من» ليست للتبويض وإنما هي بمعنى «عن» أي يغفر لكم عن ذنوبكم بمعنى يغفر لكم جميع الذنوب ، والأول أرجح .

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٤٩ / ٤ (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٩ / ٤ (٤) البحر المحيط ٣٣٨ / ٨

أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

طريقة الجهر المحضة ، فكان في الطريقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإعلان ، ويسرها لهم أخرى حيث يتوقع نفع الأسرار ، ثم وضع ما وعظهم به سرًا وعلانية فقال ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا﴾ أي آمنوا بالله وتوبوا عن الكفر والمعاصي ، فإن ربكم تواب رحيم ، يغفر الذنب ويقبل التوب ﴿يرسل السماء عليكم مدرارًا﴾ أي ينزل المطر عليكم غزيرًا متتابعًا ، شديد الانسكاب ﴿ويمددكم بأموالٍ وبنين﴾ أي يكثر أموالكم وأولادكم ﴿ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارًا﴾ أي ويجعل لكم الحداثق الفسيحة ، ذات الأشجار المظلة المثمرة ، ويجعل لكم الأنهار تجري خلالها . . . أطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرض ، إن هم آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن ، وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف ، ولبيان أن ما هم فيه من انحباس الأمطار ، وما حرموه من الرزق والذرية ، إنما سببه كفرهم بالله الذي بيده وحده إرسال المطر ، وإغداق الرزق ، والإمداد بالأموال والبنين ، وأنه لا ينبغي لهم أن يكفروا بهذا الإله القادر ، ويعبدوا إلهة أخرى اخترعوها ، لا تضر ولا تنفع ، ثم عاد فهز نفوسهم هزًا ، وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال ﴿مالكم لا ترجون لله وقارًا﴾ أي ما لكم أيها القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ، ولا ترهبون له جانبًا !! قال ابن عباس : أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمتة ^(١) ! ﴿وقد خلقكم أطوارًا﴾ أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة ، وأدوار متباعدة ، طوراً نطفة ، وطوراً علقة ، وطوراً مضغة ، إلى سائر الأحوال العجيبة ، فتبارك الله أحسن الخالقين . . ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية ، منبثة في هذا الكون الفسيح فقال ﴿ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقًا﴾ أي ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة الله وقدرته ، وتنظروا نظر اعتبار ، وتفكر وتدبر ، كيف أن الله العظيم الجليل خلق سبع سموات سماء فوق سماء ، متطابقة بعضها فوق بعض ، وهي في غاية الإبداع والإتقان !! ﴿وجعل القمر فيهن نورا﴾ أي وجعل القمر في السماء الدنيا ، منوراً لوجه الأرض في ظلمة الليل قال الإمام الفخر : القمر في السماء الدنيا وليس في السموات بأسرها ، وهذا كما يقال : السلطان في العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة في كل أنحاءها ، بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق ، فكذا ههنا ^(٢) وقال في البحر : والقمر في السماء الدنيا ، وصح كون السموات ظرفاً للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف ، تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها ^(٣) ﴿وجعل الشمس سراجًا﴾ أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا كما

(١) تفسير الطبري ٢٩/ ٥٩ (٢) التفسير الكبير للرازي ٣٠/ ١٤٠ (٣) البحر المحيط ٨/ ٣٤٠ أقول : ليس ثمة نص صريح على أن القمر داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت تأويله ، وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض ، وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء ، وجعلها في السماء الدنيا ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح﴾ فإنه لا يستبعد أن يصل الناس إلى القمر ، لأنه دون =

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
بَسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم ، ولما كان نور الشمس أشد ، وأتم ، وأكمل في الانتفاع من نور القمر ،
عبر عن الشمس بالسراج لأنه يضيء بنفسه ، وعبر عن القمر بالنور لأنه يستمد نوره من غيره ، ويؤيده ما
تقرر في علم الفلك من أن نور الشمس ذاتي فيها ، ونور القمر عرضي مكتسب من نورها ، فسيحان من
أحاط بكل شيء علماً ﴿١٧﴾ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴿١٨﴾ بعد أن ذكر دليل الآفاق ، ذكر هنا دليل الأنفس ،
وذلك لأن في ذكر هذه الأمور ، دلالة واضحة على عظمة الله ، وقدرته وباهر مصنوعاته والمعنى خلقكم
وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات ، وسلّمكم من تراب الأرض كما يسلم النبات منها قال المفسرون : لما
كان إخراجهم وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض ، كانوا من
هذه الجهة مشاهين للنباتات التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض ، فلذا سمي خلقهم وإنشاءهم
إنباتاً ، أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض ، ثم جاءت منه ذريته ، فصح
نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض ﴿١٩﴾ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴿٢٠﴾ أي يرجعكم إلى الأرض بعد
موتكم فتدفنون فيها ، ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء ، وأكد بالمصدر ﴿إخراجاً﴾
ليبين أن ذلك واقع لا محالة ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم
تارة أخرى﴾ ﴿٢١﴾ والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴿٢٢﴾ أي جعلها فسيحة ممتدة مهيأة لكم ، تتقلبون عليها كما
يتقلب الرجل على بساطه قال في التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها ،
وأخذ بعضهم من الآية أنها غير كروية ، وفي ذلك نظر ﴿٢٣﴾ وقال الألوسي : وليس في الآية دلالة على أن
الأرض مبسوطة غير كروية ، لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً ، ثم إن اعتقاد الكرية
أو عدمها ليس بلام في الشريعة ، لكن كريتها كالأمر اليقيني ، ومعنى جعلها بساطاً أي تتقلبون عليها
كالبساط ﴿٢٤﴾ ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا﴾ أي لتسلكوا في الأرض طرقاً واسعة في أسفاركم ، وتقلّبكم في
أرجائها . . ولما أصرّوا على العصيان ، وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال ، حكى عنهم ما قصه القرآن ﴿قال
نوح رب إنهم عصوني﴾ أي إنهم بالغوا في تكذيب عصىي وعصيان أمري ﴿واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا
خساراً﴾ أي واتبعوا اغنياءهم ورؤساءهم ، الذين أبطرتهم الأموال والأولاد ، فهلكوا وخسروا سعادة

= السماء الأولى ، كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وكما أثبت العلم الحديث إمكان ذلك ، فليس ثمة محذور ديني على غزو الكواكب
والفضاء ، وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خطر الفتنة لأن الله تعالى يقول : ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم
عن آياتها معرضون﴾ .

(١) انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره « البحر المحيط » ٨ / ٣٤٠ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص ١٣١ . (٢) التسهيل
لعلوم التنزيل ٤ / ١٥١ . (٣) روح المعاني ٢٩ / ٧٦ وانظر ما كتبه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير .

وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبَرًا ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٤﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٥﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٦﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾

الدارين ، فصاروا أسوة لهم في الخسار ﴿ومكروا مكرًا كُبَرًا﴾ أي ومكر بهم الرؤساء مكرًا عظيمًا متناهياً في الكبر قال الألوسي : ﴿وكُبَرًا﴾ مبالغة في الكبر أي كبيراً في الغاية ، وذلك احتياهم في الدين ، وصددهم الناس عنه ، وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام ^(١) ﴿وقالوا لا تذرُنْ آلِهَتكم﴾ أي لا تركوا عبادة الأوثان والأصنام ، وتعبدوا رب نوح ﴿ولا تذرُنْ ودًّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾ أي ولا تركوا - على وجه الخصوص - هذه الأصنام الخمسة - ودًّا ، وسواعًا ، ويغوث ، ويعوق ، ونسراً قال الصاوي : وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها ، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم ، ولذا خصوها بالذكر ^(٢) ، وهذا من شدة كفرهم ، وفرط تعنتهم في المكر والاحتيال ، فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصح المخلص ، ويسلكون في تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع ﴿وقد أضلوا كثيراً﴾ أي وقد أضل كبراًؤهم خلقاً وناساً كثيرين ، بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال ، ثم دعا عليهم بالضلال فقال ﴿ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً﴾ أي ولا تزدهم يارب على طغيانهم وعدوانهم ، إلا ضلالاً فوق ضلالهم قال المفسرون : دعا عليهم لما يئس من إيمانهم بإخبار الله له بقوله ﴿لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾ فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم ، ولهذا قال تعالى ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً﴾ أي من أجل ذنوبهم وإجرامهم ، وإصرارهم على الكفر والطغيان ، أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران قال في التسهيل : وهذا من كلام الله تعالى إخباراً عن أمرهم ، ﴿وما﴾ في ﴿مما﴾ زائدة للتأكيد ، وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضاً ، ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي ^(٣) ﴿فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً﴾ أي لم يجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله قال أبو السعود : وفيه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى ، وأنها غير قادرة على نصرهم ، وتهكم بهم ^(٤) ﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً﴾ أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين قال في التسهيل : و﴿ديار﴾ من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما في الدار ديار أي ما فيها أحد ^(٥) . . ثم علل ذلك بقوله ﴿إنك إن تذرهم يضلوا عبادك﴾ أي إنك إن أبقيت منهم أحداً ، أضلوا عبادك عن طريق الهدى ﴿ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً﴾ أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل فاجر وكافر قال الإمام الفخر : فإن قيل : كيف عرف نوح ذلك ؟ قلنا بالاستقراء ، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فعرف

(١) روح المعاني ٧٦/٢٩ (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٥١/٤

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥١/٤ (٤) تفسير أبي السعود ١٩٩/٥ (٥) التسهيل ١٥١/٤

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

طباعهم وجربهم ، وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول : يا بني إحذر هذا فإنه كذاب ، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ، فلذلك قال ﴿ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً﴾ . . . ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين فقال ﴿رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات﴾ بدأ بنفسه ثم بأبويه ، ثم عمم لجميع المؤمنين والمؤمنات ، ليكون ذلك أبلغ وأجمع ﴿ولا تزد الظالمين إلا تباراً﴾ أي ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك ، إلا هلاكاً وخساراً في الدنيا والآخرة .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿أعلنت . . وأسرت﴾ وبين ﴿جهاراً . . وإسراراً﴾ وبين ﴿ليلاً . . ونهاراً﴾ وبين ﴿يعيدكم . . ويخرجكم﴾

٢ - المجاز المرسل ﴿جعلوا أصابعهم في آذانهم﴾ المراد رؤوس الأصابع فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء .

٣ - الاستعارة التبعية ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾ شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات الذي تخرجه الأرض ، واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية .

٤ - ذكر المصدر للتأكيد مثل ﴿ويخرجكم إخراجاً﴾ و﴿أسرت لهم إسراراً﴾ و﴿استكبروا استكباراً﴾ ويسمى هذا في علم البديع بالإطناب .

٥ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وقالوا لا تذرنا آهنتكم ولا تذرنا ودّاً ولا سواعاً﴾ الآية وعكسه ذكر العام بعد الخاص ﴿رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات﴾ وكلاهما من باب الإطناب ، وهو من المحسنات البديعية .

٦ - السجع المرصع مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿مدراراً ، أنهاراً ، وقاراً ، أطواراً﴾ الخ .

فَكَايْدَةٌ : استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى ﴿عما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً﴾ قالوا : المراد بها نار القبر وعذابه ، لأنه تعالى عطف بالفاء ، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب ، ونار الآخرة لم يذوقوها بعد ، فدل على أن المراد عذاب القبر ، وهو استدلال لطيف .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الجن مكية. وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول الجن ، وما يتعلق بهم من أمور خاصة ، بدءاً من استماعهم للقرآن ، إلى دخولهم في الإيمان ، وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة بهم ، كاستراقهم للسمع ، ورميهم بالشهب المحرقة ، وإطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية ، إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة .

* ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن ، وتأثرهم بما فيه من روعة البيان ، حتى آمنوا به فور استماعه ودعوا قومهم إلى الإيمان ﴿قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبا . . .﴾ الآيات .

* ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا ، وإفرادهم له بالعبادة ، وتسفيهم لمن جعل لله ولداً ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً﴾ وأنه كان يقول سفيهاً على الله شططاً . . .﴾ الآيات .

* ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع ، وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة ، وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله ﷺ ، وتعجبهم من هذا الحدث الغريب ﴿وأنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً﴾ * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً . . .﴾ الآيات .

* ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين ، وكافرين ومأل كل من الفريقين ﴿وأنّا منّا المسلمون ومنّا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً﴾ * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً﴾ .

* ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ﷺ ، وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً﴾ * قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً﴾ .

* ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله ، ويفرده جلّ وعلا بإخلاص العمل ، وأن يتبرأ من الحول والظّول ﴿قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً﴾ قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً * قل إني لن يجيرني من الله أحدٌ ، ولن أجد من دونه ملتحداً .

* وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب ، وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . . ﴿الآيات إلى آخر السورة الكريمة .

قال الله تعالى : ﴿قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن . . إلى . . وأحصى كل شيء عدداً﴾ من آية (١) إلى آية (٢٨) نهاية السورة الكريمة

اللفظة: ﴿الرشد﴾ الحق والصواب ﴿جدُّ﴾ الجد لغة : العظمة والجلال والسلطان يقال : جد فلان في عيني أي عظم وجل ، والجد : الخط ، وأبو الأب ﴿حرسا﴾ جمع حارس أو اسم جمع كخدم يقال : حرس وحراس ، والحارس : الحافظ للشيء يرعاه ويرقبه ﴿قدداً﴾ متفرقة مختلفة جمع قدة قال الشاعر: «إذ هم طرائق في أهوائهم قدد» ^(١) ﴿غداً﴾ كثيراً واسعاً ﴿القاسطون﴾ الجائرون عن طريق الحق ، يقال قسط الرجل إذا جار ﴿صعداً﴾ شافاً يعلو الإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال : فلان في صعد من أمره أي في مشقة ﴿يسلكه﴾ يدخله ﴿لبدأ﴾ متراكمين بعضهم فوق بعض يقال : تلبد الشيء أي تراكم بعضه فوق بعض ﴿ملتحداً﴾ ملجأ وحرزاً يتحصن به الإنسان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

التفسير: ﴿قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن﴾ أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى إلي أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن ، فآمنوا به وصدقوه وأسلموا ﴿فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجباً﴾ أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم : إنا سمعنا قرآنًا عجيباً ، مؤثراً في حسن نظمه ، وبلاغة أسلوبه ، وما حواه من بديع الحكيم والعظات و﴿عجباً﴾ مصدر وصف به للمبالغة قال المفسرون : استمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر ، ولم يشعر بهم ولا باستماعهم ، وإنما أخبر به الرسول بواسطة الوحي ^(٢) بدليل قوله ﴿قل أوحى إلي﴾ ويؤيده ما قصه الله على نبيه في سورة الأحقاف من خبرهم ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى

(١) البحر المحيط ٣٤٤/٨ (٢) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس « ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم . . الحديث وروي عن ابن مسعود خلافه .

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿١﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٣﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٤﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ قَوْمَهُمْ مُنذِرِينَ ﴿٦﴾ والغرض من الإخبار عن استماع الجن ، توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطثوا عن الإيمان ، إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الإيمان ، فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين ، بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم ، فإنهم كذبوا واستهزؤا وهم يعلمون أنه كلام معجز ، وأن محمداً أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وشتان ما بين موقف الإنس والجن !! ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا به ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك ، ولن نجعل لله شريكاً بعد اليوم من خلقه قال الخازن : وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين ^(١) ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي تعالت عظمة ربنا وجلاله ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ أي ليس له زوجة ولا ولد ، لأن الزوجة تتخذ للحاجة ، والولد للاستئناس ، والله تعالى منزّه عن النقائص ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ أي وأن الجاهل فيما كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله وقديسيته ويقول قولاً شططاً بعيداً عن الحق وحده الاعتدال قال مجاهد : السفیه هو إبليس دعاهم إلى عبادة غير الله ^(٢) ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله تعالى لا من الإنس ولا من الجن في نسبة الصاحبة والولد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك ^(٣) قال الطبري : وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن أحداً يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن ، لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون أن إبليس صادق ، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً في ذلك فسموه سفياً ^(٤) ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ أي كان خلائق من الإنس يستجرون برجال من الجن ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم إثماً وطغياناً ، وعتواً وضلالاً قال أبو السعود : كان الرجل إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه - يريد الجن وكبيرهم - فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا : سدنا الإنس والجن ، فزاد الرجال الجن تكبراً وعتواً ، فذلك قوله ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ^(٥) ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن ، أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت ، فقد أنكروا البعث كما أنكروا أنتم ^(٦) ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدناها

(١) تفسير الخازن ٤/١٥٨ (٢) تفسير القرطبي ٩/١٩

(٣) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف (٤) تفسير الطبري ٦٨/٢٩ (٥) تفسير أبي السعود ٥/٢٠٠

(٦) هذا هو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري ، واختار بعض المفسرين أنه من الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله وأن المعنى : وأن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم يا معشر قريش ، فلما سمعوا القرآن اهتدوا ، فهلا اهتديتم ؟

أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَتِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِ قَن يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَ نَعِجَزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَ نَعِجَزُهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ قَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

ملئت حرساً شديداً وشهاباً يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها ، فوجدناها قد ملئت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها ، وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها ﴿٧﴾ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي كنا قبل بعثة محمد نظرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان ﴿٨﴾ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً أي فمن يحاول الآن استراق السمع ، يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه ويهلكه ﴿٩﴾ وأنا لا ندري أشراً أريد بمن في الأرض أي لا نعلم نحن معشر الجن ما الله فاعل بسلطان الأرض ، ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض ؟ أم أراد بهم ربهم رشداً أي أم خير يريد الله بهم ، بأن يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشداهم إلى الحق ؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله ، ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا ﴿١٠﴾ أشراً أريد بمن في الأرض ؟ أم أراد بهم ربهم رشداً ؟ قال ابن كثير : وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ، وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب ، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، فرأوا رسول الله ﷺ يقرأ بأصحابه في الصلاة ، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء ، فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا ﴿١١﴾ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي منا قوم صالحون أبرار ، عاملون بما يرضي الله ، ومنا قوم ليسوا صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم ﴿دون ذلك﴾ أي الذين ليس صلاحهم كاملاً ، أو الذين ليس لهم صلاح ﴿١٢﴾ كنا طرائق قدداء أي كنا فرقاً شتى ، ومذاهب مختلفة ، فمننا الصالح ومننا الطالح ، وفينا التقى والشقي ﴿وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً﴾ أي علمنا وأيقنا أن الله قادر علينا ، وأنها في قبضته وسلطانه أينما كنا ، لن نعجزه بهرب ، ولن نتفلت من عقابه إذا أراد بنا سوءاً قال القرطبي : أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله ، أننا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره ﴿١٣﴾ . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم بسماع آيات القرآن فقالوا ﴿وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به﴾ أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به وبمن أنزله ، وصدقنا محمداً ﷺ في رسالته ﴿فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً﴾ أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصاناً من حسناته ولا ظملاً بزيادة سيئاته قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته ، ولا أن يزداد في سيئاته ، لأن البخس

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ^ط فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا^{١٤} وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا^{١٥} وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا^{١٦} لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ^ج وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا^{١٧} وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا^{١٨} وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا^{١٩}

النقصان ، والرهق العدوان^ط ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم ، وصدق برسالة محمد ﷺ ، ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون : يقال قسط الرجل إذا جار ، وأقسط إذا عدل ، واسم الفاعل من الأول قاسط ، ومن الثاني مقسط ومنه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ وأما القاسط فهو الظالم الجائر ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أي فمن اعتنق الإسلام واتبع الرسول عليه السلام ، فأولئك الذين قصدوا الرشد ، واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان ، فسيكونون وقوداً لجحيم ، توقد بهم كما توقد بكفار الإنس . . . وإلى هنا انتهى كلام الجن^(١) ، مما يدل على قوة إيمانهم ، وصدقهم وإخلاصهم ، ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ﴿وَالَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ أي لو آمن هؤلاء الكفار ، واستقاموا على شريعة الله ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ أي لبسطنا لهم في الرزق ، ووسعنا عليهم في الدنيا ، زيادة على ما يحصل لهم في الآخرة من النعيم الدائم ، وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة قال في التسهيل : الماء الغدق : الكثير ، وذلك استعارة في توسيع الرزق ، والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله والمعنى : لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون ؟ ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته ، يدخله ربه عذاباً شديداً شاقاً لا راحة فيه قال قتادة : ﴿صَعَدًا﴾ عذاباً لا راحة فيه^(٣) وقال عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها ، فإذا انتهى إلى أعلاها حُدِرَ إلى جنهم^(٤) ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ هذا من جملة الموحى به للرسول ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ﴾ والمعنى وأوحى إلي أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة بالله ، فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فيها ، فأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها^(٥) ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ أي وأنه لما قام محمد ﷺ يعبد ربه ﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام ، حرصاً على سماع القرآن قال ابن عباس : كادوا

(١) تفسير القرطبي ١٩/١٦ (٢) هذا هو قول الجمهور ، وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٥٤ (٤) تفسير الطبري ٢٩/٧٣

(٥) البحر المحيط ٨/٣٥٢ (٦) تفسير القرطبي ١٩/٢١

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً وأقلُّ عدداً ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا

ينقضون عليه لاستماع القرآن^(١) ، وإنما وصفه تعالى بالعبودية ، ولم يذكره باسمه زيادة في تشریفه وتكرمه عليه السلام ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن ترجع عن دينك : إنما أعبد ربي وحده ، ولا أشرك مع الله غيره بشراً ولا صنأً قال الصاوي : سبب نزولها أن كفار قريش قالوا له : إنك جئت بأمر عظيم ، وقد عادت الناس كلهم ، فارجع عن هذا فنحن نجريك وننصرك فنزلت^(٢) ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ أي قل يا محمد في محاجة هؤلاء : إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ، ولا أجلب لكم نفعاً ، وإنما الذي يملك هذا هو الله رب العالمين ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي قل لهم أيضاً : إنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته ، ولن أجدي نصيراً ولا ملجأً منه ، فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم ؟ قال قتادة : ﴿ملتحداً﴾ ملجأً ونصيراً^(٣) ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾ أي لا أجد ملجأً إلا إذا بلغت رسالة ربي ، ونصحتكم وأرشدتكم كما أمرني الله فحينئذ يجيرني ربي من العذاب كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ قال ابن كثير: أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا بإلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي^(٤) ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾ أي ومن كذب الله ورسوله ، ولم يؤمن بقاء الله ، وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات ، فإن جزاء جهنم لا يخرج منها أبداً وإنما جمع ﴿خالدين﴾ حملاً على معنى ﴿من﴾ لأن لفظها مفرد ومعناها جمع ﴿حتى إذا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ أي حتى إذا رأى المشركون ما يوعدون من العذاب ﴿فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً﴾ أي فسيعلمون حينئذ من هم أضعف ناصراً ومعيناً ، وأقل نفراً وجنداً ؟ هل هم ؟ أم المؤمنون الموحدون ؟ ولا شك أن الله ناصر عباده المؤمنين ، فهم الأقوى ناصراً والأكثر عدداً ، لأن الله معهم وملائكته الأبرار ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ﴾ ؟ أي قل لهم يا محمد : ما أدري هل هذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه ﴿أم يجعل له ربي أمداً﴾ أي أم هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود ؟ قال المفسرون : كان ﷺ كلما خوف المكذبين نار جهنم ، وحذرهم أهوال الساعة ، أظهروا الاستخفاف بقوله ، وسألوه متى هذا العذاب ؟ ومتى تقوم هذه الساعة ؟ فأمره تعالى أن يقول لهم : لا أدري وقت ذلك ، هل هو قريب أم بعيد ؟ ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ أي هو جل وعلا عالم بما غاب عن الأبصار ، وخفي عن الأنظار ، فلا

(١) البحر المحيط ٨/٣٥٣ (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٥٧ (٣) تفسير الطبري ٢٩/٧٦ (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٦٠

مِنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٧٨﴾

يطلع على غيبه أحداً من خلقه ﴿٧٧﴾ إلا من ارتضى من رسول ﴿٧٨﴾ أي إلا من اختاره الله وارتضاه لرسالته ونبوته ، فيظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا بعض الرسل ، فإنه يطلعهم على بعض الغيب ، ليكون معجزة لهم ، فإن الرسل مؤيدون بالمعجزات ، ومنها الإخبار عن بعض المغيبات ، كما قال عن عيسى ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ ﴿٧٧﴾ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴿٧٨﴾ أي فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه ، ملائكة وحرساً يحفظونه من الجن ، ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إليه من علم الغيب قال الطبري : أي فإنه تعالى يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً وحفظاً يحفظونه من الجن ^(١) ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي ليعلم الله - علم ظهور ^(٢) فإنه تعالى عالم بما كان وما يكون - أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كما أوحاه إليهم محفوظاً من الزيادة والنقصان قال ابن كثير : المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة ^(٣) ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ أي أحاط علمه بما عند الرسل ، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ أي علم تعالى علم ضبط واستقصاء جميع الأشياء ، المنبئة في الأرضين والسموات من القطر ، والرمل ، وورق الأشجار ، وزبد البحار ، فلا يغيب عنه شيء ، ولا يخفى عليه أمر ، فكيف لا يحيط علماً بما عند رسله من رسالاته ووحيه ، التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه ؟ وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات ، أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها أو يغيروا ، وهو تعالى محيط بها ، محص لجميع الأشياء جليلها وحقيرها ؟ ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الوصف بالمصدر للمبالغة ﴿قَرَأْنَا عَجَبًا﴾ أي عجباً في حسن إيجازه ، وروعة إعجازه
- ٢ - طباق السلب ﴿فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ لأن الإيمان نفي للشرك
- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ لما بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف
- ٤ - الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله ، دون الشر أبدأ مع الخالق ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَأُ رِيدَ بَمَنْ فِي

(١) تفسير الطبري ٧٧/٢٩ .

(٢) قال المفسرون : ما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله كقوله ﴿إِلَّا لَنَعْلَمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ وقوله ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ فإنما هو علم ظهور لا علم بقاء ، فإنه تعالى عالم بالأشياء أولاً وإنما يظهر علمه لعباده (٣) مختصر ابن كثير ٥٦١/٣

الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً؟ وبين لفظ « الشر » و « الرشد » طباقاً في المعنى .

٥ - الطباق بين ﴿الإنس . . والجن﴾ وبين ﴿ضراً . . ورشداً﴾ وبين ﴿المسلمون والقاسطون﴾

٦ - الاستعارة اللطيفة ﴿كنا طرائق قدداً﴾ استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة ، وهو من لطيف الاستعارة .

٧ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿أحداً ، ولداً ، رصداً ، رشداً ، صعداً ، عدداً﴾ الخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجن »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة المزمّل مكية ، وهي تتناول جانباً من حياة الرسول الأعظم ﷺ ، في تبتله ، وطاعته ، وقيامه الليل ، وتلاوته لكتاب الله عز وجل ، ومحورُ السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولهذا سميت « سورة المزمّل » .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول ﷺ نداءً شفيفاً لطيفاً، ينمُّ عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد ﷺ الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته ﴿يا أيها المزمّلُ﴾ قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .

✽ ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله ، ليقوم بتبليغه للناس بجهد ونشاط ، ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾ إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطأً وأقوم قيلاً * إن لك في النهار سبحاً طويلاً .

✽ وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين ، وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن

ينتقم الله منهم ﴿واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا﴾ * وذرنى والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً ﴿ .

* ثم توعد الله المشركين بالعذاب والנקال يوم القيامة ، حيث يكون فيه من الهول والفرع ما يشيب له رءوس الولدان ﴿إنّ لدينا أنكالاً وجحيماً﴾ * وطعاماً ذا غصةٍ وعذاباً أليماً * يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً . . . ﴿ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم ، ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض شئون الحياة ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثله وطائفة من الذين معك﴾ . . . ﴿ إلى قوله ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾ .

قال الله تعالى : ﴿يا أيها المزمل﴾ * قم الليل إلا قليلاً . . . إلى . . . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴿ من آية (١) إلى آية (٢٠) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿المزمل﴾ المتلف بثيابه يقال : تزمّل بثوبه أي التف به وتغطّى ، وزمّل غيره إذا غطاه قال امرؤ القيس : كبير أناسٍ في بجادٍ زمّلاً^(١) ﴿سبحاً﴾ تصرفاً وتقلباً في مهياتك ، وأصل السّبح العومُ على وجه الماء ، واستعير للتصرف والتقلب في شئون الحياة ﴿أنكالاً﴾ جمع نكل وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم ﴿كثيباً﴾ الكثيب : الرمل المجتمع ﴿مهيلاً﴾ سائلاً متناثراً منهاراً قال أهل اللغة : المهيل الذي إذا وطأته بالقدم زلّ من تحتها ، وإذا أخذت أسفله انهال ، وأصله مهبول كمكيل أصله مكيول ﴿وبيلاً﴾ عظيماً شديداً وخيم العاقبة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ

التفسير : ﴿يا أيها المزمل﴾ أي يا أيها المتلف بثيابه ، وأصله المتزمل وهو الذي تلفف وتغطّى ، وخطابه ﷺ بهذا الوصف ﴿يا أيها المزمل﴾ فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه السلام قال السهيلي : إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي ﷺ لعلي - حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب - قم أبا تراب ، إشعاراً بأنه ملاطفٌ له ، وغير عاتب عليه ، والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ، ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى ، لأنه الاسم المشتق من الفعل ، يشترك فيه المخاطب ، وكل من اتصف بتلك الصفة^(٢) ، وسبب هذا التزمّل ما

قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

روي في الصحيح أن رسول الله ﷺ لما جاءه جبريل وهو في غار حراء - في ابتداء الوحي - رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال : زملوني ، زملوني ، لقد خشيت على نفسي ، وأخبرها بما جرى^(١) ، فنزلت ﴿يا أيها المزمِّل﴾ أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته ، واضطجع في زاوية بيته ، وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون ، ويحاول التخلص مما كُلف به من مهمات الأمور ﴿قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي دع التزمِّل والتلفف ، وانشط لصلاة الليل ، والقيام فيه ساعات في عبادة ربك ، لتستعد للأمر الجليل ، والمهمة الشاقة ، ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس ، وتبصيرهم بالدين الجديد . . ثم وضَّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال ﴿نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ * أو زد عليه ﴿أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل ، أو أقل من النصف قليلاً ، أو أكثر من النصف ، والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث الليل ، ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله ﷺ لقوله ﴿قُمْ اللَّيْلَ﴾ ثم نسخ بقوله تعالى ﴿فاقْرءوا ما تيسر منه﴾ وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة^(٢) ، وهذه هي السورة التي نسخ آخرها أولها ، حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ، ونصفه وثُلثه ، وطائفة من الذين معك . .﴾ الآية ﴿ورتل القرآن ترتيلاً﴾ أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتؤدِّة وتمهل ، ليكون عوناً لك على فهم القرآن وتدبره ، قال الخازن : لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن ، حتى يتمكن المصلي من حضور القلب ، والتفكير والتأمل في حقائق الآيات ومعانيها ، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله ، وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف ، وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له الاعتبار ، فيستثير القلب بنور معرفة الله ، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني ، فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل ، إنما هو حضور القلب عند القراءة^(٣) ، وقد كان رسول الله ﷺ يقطع القراءة حرفاً حرفاً - أي يقرأ القرآن بتمهل ، ويخرج الحروف واضحة - لا يمر بأية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمر بأية عذاب إلا وقف وتعوذ^(٤) . . ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم ، وقيام الليل ، وتدبر القرآن وتفهمه ، انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة ، ذات التكليف الصعب الشاق فقال ﴿إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظيماً جليلاً ، له هيبة وروعة وجلال ، لأنه كلام الملك

(١) راجع صحيح البخاري «باب أول نزول الوحي» .

(٢) التفسير الكبير المازي ١٧١/٣٠ . وإنما كلف رسول الله ﷺ وأصحابه بقيام الليل ، ليكون ذلك حافظاً لهم على الاستعداد الكامل لمجاهدة خصوم الدعوة ، وتربيتهم التربية «الجسمية والروحية» على أكمل الوجوه ، حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب ، وتحشم الأهوال والأخطار ، ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم ، وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية» أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله . (٣) تفسير الخازن ٤/ ١٦٥ .

(٤) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن ٥٦٢/٣

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ

العلامة قال الإمام الفخر : والمراد من كونه ثقيلاً هو عظم قدره ، وجلالة خطره ، وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقیل ، وهذا معنى قول ابن عباس ﴿قولاً ثقیلاً﴾ يعني كلاماً عظيماً ، وقيل المراد ما في القرآن من الأوامر والنواهي ، التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين ، ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة الليل فكأنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل ، لأننا سنلقي عليك قولاً عظيماً ، ولا بد وأن تصير نفسك مستعدة لذلك القول العظيم ، وذلك بصلاة الليل ، فإن الإنسان إذا اشتغل بعبادة الله في الليلة الظلماء ، وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه ، استعدت نفسه لإشراق وجلال الله فيها^(١) أقول : وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل ، وتلاوة القرآن ، فإن الله تعالى كلّف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد ، فيه تكاليف شاقة على النفس ، وأن يكلفهم العمل بشرائعه وأحكامه ، ولا شك أن مثل هذا التكليف ، يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة ، لما فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد ، ونبذ ما ورثوه من أسلافهم من العادات ، فأنت يا محمد معرضٌ لمناعب كثيرة ، وأخطار جمة في سبيل هذه الدعوة ، وحمل الناس على قبولها ، فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة ، وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلف ، والخلود إلى الراحة والسكون ، والبعد عن المشاق ، ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد ، ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر ؟ فانشط من مضجعتك إذاً ، واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك ، استعداداً لتحمل مشاق الدعوة ، والتبشير بهذا الدين الجديد ، ويا لها من لفتة كريمة ، تيقظ لها قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، فشمّر عن ساعد الجد والعمل ، وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه . . ثم بين تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء ، وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعة وعبادة ، يقوم لها من مضجعه بعد هدأة من الليل ﴿هي أشد وطأً﴾ أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار ، لأن الليل جعل للنوم والراحة ، فقيامه على النفس أشد وأثقل ، ومن شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوي النفوس ، وتشد العزائم ، وتصلب الأبدان ، ولا ريب أن مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية ، وأبدان صلبة ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ أي أثبت وأمين قولاً ، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات ، وتنقطع فيه الحركات ، فتكون النفس أصفى ، والذهن أجمع ، فإن هدوء الصوت في الليل ، وسكون البشريه ، أعون للنفس على التدبر والتفطن ، والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً ، واشتغالاً طويلاً في شئونك ، فاجعل ناشئة الليل لتهجذك وعبادتك قال في التسهيل : السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغال والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك ، وتفرغ بالليل لعبادة ربك^(٢) . . وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي هي بمثابة تمهيد وبساطٍ للدعوة ، انتقل إلى امر الرسول ﷺ بتبليغ الدعوة ، وتعليمه كيفية السير فيها عملاً ، بعد أن مهدها له نظراً فقال ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ أي استعن على دعوتك بذكر الله ليلاً ونهاراً ، وانقطع إليه انقطاعاً تاماً في عبادتك وتوكلك عليه ،

إِلَيْهِ تَبْتَلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلُهمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيلًا ﴿١٤﴾

ولا تعتمد في شأن من شئتوك على غيره تعالى قال ابن كثير : أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جل وعلا ، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له ^(١) ﴿ربُّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذهُ وكيلاً﴾ أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق ، وهو المالك لمشارك الأرض ومغارها ، لا إله غيره ولا ربٌّ سواه ، فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه ﴿واصبر على ما يقولون﴾ أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المكذبين فيما يتقولونه عليك من قولهم : « ساحر ، شاعر ، مجنون » فإن الله ناصرهم عليهم ﴿واهجرهم هجراً جميلاً﴾ أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا شتيمة ، قال المفسرون : الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه ^(٢) ، ولا يشوبه أذى ولا شتم ، وقد كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ ثم أمر ﷺ بقتالهم وقتلهم ، والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين ، فأمرُوا بالصبر وبالمجاهدة الليلية ، حتى يُعدُّوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء ، وحتى يكثر عددهم فيقفوا في وجه الطغيان ، أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . . ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صنائيد قريش ﴿وذرنِي والمكذبين أُولِيَ النعمة﴾ أي دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياتي ، أصحاب الغنى ، والتنعيم في الدنيا ، والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي : المعنى اتركني أنتقم منهم ، ولا تشفع لهم ، وهذا من مزيد التعظيم له ﷺ ، وإجلال قدره ^(٣) ﴿ومهلهم قليلاً﴾ أي وأمهلهم زمناً يسيراً حتى ينالوا العذاب الشديد قال المفسرون : أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول الله ﷺ من مكة ، فلما خرج منها سلط عليهم السنين المجذبة وهو العذاب العام ، ثم قتل صنائيدهم ببدر وهو العذاب الخاص ^(٤) . . ثم وصف تعالى ما أعدّه لهم من العذاب في الآخرة فقال ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ أي إِنَّ لهم عندنا في الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها ، وناراً مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل : الأنكال جمع نكل وهو القيد من الحديد ، وروي أنها قيود سود من نار ^(٥) ﴿وطعاماً ذا غُصَّةٍ﴾ أي وطعاماً كريهاً غير سائغ ، يغصُّ به الإنسان وهو الزقوم والضرع قال ابن عباس : شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل ^(٦) ﴿وعذاباً أليماً﴾ أي وعذاباً وجيعاً مؤلماً ، زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال . . ثم ذكر تعالى وقت هذا العذاب فقال ﴿يوم تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ أي يوم تتزلزل الأرض وتهتز بمن عليها اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الجبال ، وذلك يوم القيامة ﴿وكانت الجبال كَثِيرًا مَهِيلًا﴾ أي وتصبح الجبال على صلابتها تلاً من الرمل سائلاً متناثراً ، بعد أن كانت صلبة جامدة قال ابن كثير : أي تصوير الجبال

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٥٦٤ / ٣ (٢) كذا قال ابن كثير ٥٦٤ / ٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢٦٠

(٤) حاشية الصاوي ٤ / ٢٦٠ (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٥٨ (٦) البحر المحيط ٨ / ٣٦٤

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ نَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

ككشبان الرمال ، بعد ما كانت حجارة صماء ، ثم إنها تُنسف نفساً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب^(١) كقوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ أي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . . ذكر تعالى العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين ، ومكانه وهو الجحيم ، وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم ، ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن عليها ، وأراد بذلك تخويف المكذبين وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله ، إن بقوا مستمرين في تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ، ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالأمم الباغية التي قد خلت من قبلهم ، وكيف عصت وتمردت فأنزل بها من أمره ما أنزل ، وضرب لهم المثل بفرعون الجبار فقال ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي بعثنا لكم يا أهل مكة محمداً ﷺ شاهداً على أعمالكم ، يشهد عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبار، رسولاً من أولئك الرسل العظام «أولي العزم» وهو موسى بن عمران قال الخازن : وإنما خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل ، لأن محمداً ﷺ آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه وكَّد فيهم ، كما أن فرعون ازدري بموسى وآذاه لأنه رباه^(٢) ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ أي فكذب فرعون بموسى ولم يؤمن به ، وعصى أمره كما عصيته يا معشر قريش محمداً ﷺ وكذبتم برسائله ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ أي فأهلكناه إهلاكاً شديداً فظيعاً ، خارجاً عن حدود التصور ، وذلك بإغراقه في البحر مع قومه قال أبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سيحقيق هؤلاء ما حاق بأولئك لا محالة ، و«الويليل» الثقل الغليظ من قولهم كلاً وبيلاً أي وخيم لا يستمرراً لثقله^(٣) . . وبعد أن ذكر الله أخذه لفرعون ، وأن ملكه وجبروته لم يدفعه عنه العذاب ، عاد فذكر كفار مكة بالقيامة وأهوالها ليبين لهم أنهم لن يفلتوا من العذاب كما لم يفلت فرعون مما حدث له فقال ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ أي كيف لا تحذرون وتتحافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله ، وفضاعة أمره ؟ قال الطبري : وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه ، وذلك حين يقول الله لأدم : أخرج من ذريتك بعث النار ، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ، فيشيب هنالك كل وليد^(٤) . . ثم زاد في وصفه وهوله فقال ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة ، لأن الله لا يخلف الميعاد ﴿إِنَّ هَذِهِ

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٥٦٥ (٢) تفسير الخازن ٤/ ١٦٩

(٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٠٥ (٤) تفسير الطبري ٨٦/ ٢٩ ومختصر ابن كثير ٣/ ٥٦٥

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ مِّنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ * إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلَاثِيهِ وَطَائِفَةَ مَنِ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا

تذكرة ﴿١٩﴾ أي إن هذه الآيات المخوفة ، التي فيها القوارع والزواجر ، عظة وعبرة للناس ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً﴾ أي فمن شاء من الغافلين الناسين ، أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان ، فليسلك طريقاً موثقاً إلى الرحمن ، بالإيمان والطاعة ، فالأسبابُ ميسرة ، والسبلُ معبدة ، قال المفسرون : والغرض الحزبُ على الإيمان وطاعة الله عز وجل ، والترغيب في الأعمال الصالحة ، لتبقى ذخراً في الآخرة . . ثم عادت الآيات الكريمة للحديث عمّا بدأته في أول السورة من قيام الليل فقال تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثِيهِ وَطَائِفَةَ مَنِ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ أي إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم مع أصحابك^(١) للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل ، وتارة تقومون نصفه ، وتارة ثلثه كقوله تعالى ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار ، وأجزائهما وساعاتهما ، لا يفوته علم ما تفعلون من قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء رضوانه ، وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي علم تعالى أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه ، فرحمكم ورجع عليكم بالتخفيف قال الطبري : أي علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه ، فتاب عليكم بالتخفيف عنكم^(٢) ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ، وإنما عبّر عن الصلاة بالقراءة ، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة قال ابن عباس : سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعاً ، وبقي ذلك فرضاً على رسول الله ﷺ^(٣) . . ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ﴾ أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه المرضُ عن قيام الليل ، فخفف عنكم رحمة بكم ﴿وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة ، يطلبون الرزق وكسب المال الحلال ﴿وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي وقوم آخرون وهم الغزاة المجاهدون ، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه ، وكل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم

(١) الآية نصٌ صريح على أن قيام الليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه ، وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة ، لا تقل على ثلثه ، ولا تزيد على ثلثيه ، فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة ، من ذكر ، وصلاة ، وتلاوة قرآن ، يقوي أبدانهم ، ويزكي أرواحهم ، ويعودهم الحشونة في العيش ، واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملهيات ، كلفهم الله تعالى بذلك ليعدهم إعداداً روحياً وجسماً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة ، وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين ، ويا لها من تربية كريمة مجيدة ، تنشئ

حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

قيام الليل ، فلذلك خفف الله عنهم .. ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون للعباد تمنعهم من قيام الليل ، فمنها المرض ، ومنها السفر للتجارة ، ومنها الجهاد في سبيل الله ، ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيداً للتخفيف عنهم قال الإمام الفخر : أما المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم ، وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشغولون في النهار بالأعمال الشاقة ، فلو لم يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم ، فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم ^(١) ﴿فأقروا ما تيسر منه﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ، وأقروا في صلاتكم ما تيسر من القرآن ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل ، والزكاة الواجبة عليكم إلى مستحقيها قال المفسرون : قلما يذكر الأمر بالصلاة في القرآن ، إلا ويقرن معه الأمر بالزكاة ، فإن الصلاة عماد الدين بين العبد وربّه ، والزكاة كذلك عماد الدين بينه وبين إخوانه ، والصلاة أعظم العبادات البدنية ، والزكاة أعظم العبادات المالية ﴿وأقروضوا الله قرضاً حسناً﴾ أي تصدقوا في وجوه البر والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة ، من صلة الرحم ، وقرى الضيف وغيرهما ^(٢) ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله﴾ أي أي شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند ربكم ﴿هو خيراً وأعظم أجراً﴾ أي تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيراً لكم مما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية ، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿واستغفروا الله﴾ أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم ، فإن الإنسان قلماً يخلو من تقصير أو تفريط ﴿إن الله غفور رحيم﴾ أي عظيم المغفرة ، واسع الرحمة . . ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين المحسنين ، إلى أن يطلبوا من الله الصفح والعفو ، إذ ربما كانوا لم يخلصوا النية في الإنفاق ، أو لم يحسنوا العمل في الإقراض ، فيضعوا النفقة في غير مواضعها ، أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة ، وهو ختم يتناسق مع موضوع الإنفاق ، فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان !!

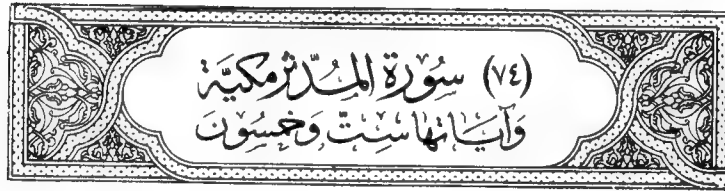
الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿انقص منه . . أو زد عليه﴾ وبين ﴿المشرق . . والمغرب﴾ وبين ﴿الليل والنهار﴾ .

٢ - جناس الاشتقاق ﴿أرسلنا إليكم رسولاً﴾ .

٣ - تأكيد الفعل بالمصدر مثل ﴿رتل القرآن ترتيلاً﴾ ﴿وتبئل إليه تبتيلاً﴾ ﴿فأخذناه أخذاً وبيلاً﴾ زيادة في البيان والإيضاح .

- ٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ ولو جرى على الأصل لقال إنا أرسلنا إليهم ، والغرض من الالتفات التقرير والتوبيخ على عدم الإيمان .
- ٥ - المجاز المرسل ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ أراد به الصلاة ، فأطلق اسم الجزء على الكل، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة .
- ٦ - ذكر العام بعد الخاص ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير﴾ عمم بعد ذكر الصلاة ، والزكاة ، والإنفاق ليعم جميع الصالحات .
- ٧ - الاستعارة التبعية ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ شبه الإحسان إلى الفقراء والمساكين بإقراض رب العالمين ، وهو من لطيف الاستعارة .
- ٨ - السجع المرصع مثل ﴿إن لدينا أنكالا وجحياً﴾ وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً﴾ الخ .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة المدثر مكية ، شأنها كسابقتها - سورة المزمل - تتحدث عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم ﷺ ، ولهذا سميت سورة المدثر .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة ، والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط ، وإنذار الكفار ، والصبر على أذى الفجار ، حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ﴿يا أيها المدثر﴾ قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر * .

✽ ثم توالى السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين ، بيوم عصيب شديد لا راحة لهم فيه ، لما فيه

من الأهوال والشدائد ﴿فإذا نقر في الناقور﴾ فذلك يومئذ يوم عسير ﴿على الكافرين غير يسير﴾ .

* وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإنسان ، تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقي الفاجر « الوليد ابن المغيرة » الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله ، ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ وجعلت له مالا ممدوداً ﴿وبنين شهوداً﴾ ومهدت له تمهيداً ﴿ثم يطمع أن أزيد﴾ كلاً إنه كان لا ياتنا عنيداً ﴿سأرهقه صعوداً﴾ إنه فكر وقدر ﴿فقتل كيف قدر﴾ . إلى قوله تعالى : سأصليه سقر﴾ .

* ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعدها الله بها الكفار ، وعن خزنتها الأشداء ، وزبانيتهما الذين كلفوا بتعذيب أهلها ، وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد ﴿وما أدراك ما سقر﴾ لا تبقي ولا تذر ﴿لواحة للبشر﴾ عليها تسعة عشر ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة﴾ ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴿الآيات﴾ .

* وأقسمت السورة بالقمر وضيائه ، والصبح وبهائه ، على أن جهنم إحدى البليات العظام ﴿كلا والقمر﴾ والليل إذا أدبر ﴿والصبح إذا أسفر﴾ إنها لأحدى الكبر ﴿نذيراً للبشر﴾ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴿﴾ .

* ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين ، في سبب دخولهم الجحيم ﴿إلا أصحاب اليمين﴾ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ ولم نك نطعم المسكين ﴿وكننا نخوض مع الخائضين﴾ الآيات .

* وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان ﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾ كلاً إنه تذكرة ﴿فمن شاء ذكره﴾ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴿﴾ .

قال الله تعالى: ﴿يا أيها المدثر﴾ قم فأندر ﴿وربك فكبر﴾ . إلى . . هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴿من آية (١) إلى آية (٥٦) نهاية السورة﴾ .

اللفظة: ﴿المدثر﴾ المتغطي بثيابه ، تدثر : لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار ، والشعار الثوب الذي يلي الجسد ، ومنه حديث (الأنصار شعار ، والناس دثار) ﴿الناقور﴾ الصور الذي ينفخ فيه ، والنقر في كلام العرب الصوت ، سمي ناقوراً لأنه يخرج منه صوت عظيم رهيب ، يفرع الناس منه ويموتون ﴿عبس﴾ قطب بين عينيه ﴿بسر﴾ كلع وجهه وتغير لونه قال الليث : عبس إذا قطب ما بين عينيه ، فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل كلع ، فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل : بسر ، فإن غضب مع

ذلك قيل : بس^(١) ﴿أسفر﴾ أضواء وانكشف ﴿الكبر﴾ الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز :

يا ابن المولى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصمء الغير^(٢)
﴿قسورة﴾ أسد ، من القسر وهو القهر ، سمي بذلك لأنه يقهر السباع ، وقيل هو جماعة الرماة الذين يتصيدون قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لييد :
إذا ما هتفنا هتفة في ندنا أئانا الرجال الصائدون القساور^(٣)

سَبَبُ النَّزُولِ : روي أنه لما نزل قوله تعالى ﴿عليها تسعة عشر﴾ قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة - يعني محمداً ﷺ - يتوعدنا ويخوفنا بهنم ، ويخبر أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الجمع العظيم ؛ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !! فقال « أبو الأسد الجمحي » : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر ، واكفوني أنتم اثنين ، فأنزل الله تعالى ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا . . . الآية^(٤) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿يا أيها المدثر . قم فأنذر﴾ أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة ، قم من مضجعك قيام عزم وتصميم ، وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا ، خوطب ﷺ بهذا اللفظ « المدثر » مؤانسة له ﷺ وتلطفاً ، كما خوطب بلفظ ﴿المزمل﴾ في السورة السابقة قال المفسرون : كان ﷺ يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق . . .﴾ الآيات وهي أول ما نزل عليه من القرآن ، فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة : زملوني ، زملوني فنزلت ﴿يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً﴾ الآيات ثم فتر الوحي فحزن ﷺ فبينما هو يمشي سمع صوتاً من السماء ، فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فعراه ﷺ من رؤيته الرعب والفرع ، فجاء إلى أهله فقال : دثروني ، دثروني^(٥) فأنزل الله ﴿يا أيها المدثر . قم فأنذر﴾ قال القرطبي : وفي هذا النداء ملاطفة في الخطاب ، من الكريم إلى الحبيب ، إذ ناداه بوصفه ولم يقل « يا محمد » ليستشعر اللين والملاطفة من ربه ، ومثله قول النبي ﷺ لخديجة بن اليان يوم الخندق : « قم يا نومان »^(٦) ﴿وربك فكبر﴾ أي عظم ربك ، وخصه بالتمجيد والتقديس ، وأفرده بالعظمة والكبرياء ، فليس هناك من هو أكبر من الله قال الألوسي : أي اخصص ربك بالتكبير ، وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة ، اعتقاداً

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٠ / ٢٠١ . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ٨٣ . (٣) البحر المحيط ٨ / ٣٦٩ (٤) التفسير الكبير ٣٠ / ٢٠٣ وتفسير الخازن ٤ / ١٧٧ . (٥) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ٢٩ / ٩٠ . (٦) تفسير القرطبي ١٩ / ٦٠ .

وَيْبَاكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾

وقولاً^(١) ، وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار ، تنبيهاً للنبي ﷺ على عدم الاكتراث بالكفار ، فإن نواصي الخلائق بيد الجبار ، فلا ينبغي أن يبالي الرسول بأحد من الخلق ، ولا أن يهرب سوى الله ، فإن كل كبير مقهور تحت عظمتة تعالى وكبريائه ﴿وَيْبَاكَ فَطَهِّرْ﴾ أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقذرات ، فإن المؤمن طيب طاهر ، لا يليق منه أن يحمل الخبيث ، قال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون ، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه^(٢) وقال ابن عباس : كُنَى بالثياب عن القلب والمعنى وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدره أتقنع^(٣)

يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب ، يريدون وصفه بالنقاء من المعاييب وذميم الصفات ، ويقولون : فلان دنس الثياب إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذميمة قال الرازي : والسبب في حسن هذه الكناية ، أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان ، فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن الإنسان ، فقالوا : المجد في ثوبه ، والعفة في إزاره^(٤) ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ أي اترك عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن زيد : الرجز : الآلهة التي كانوا يعبدونها ، فأمره أن يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها^(٥) وقال الإمام الفخر : الرجز : اسم للقيح المستقذر كالرجس قال تعالى ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ وقوله ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ كلام جامع لمكارم الأخلاق ، كأنه قيل له : اهجر الجفاء ، والسفه ، وكل قبيح ، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين ، والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجران ، كما يقول المسلم : ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ ليس معناه أنه ليس على الهداية ، بل المراد ثبتنا على هذه الهداية^(٦) ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ﴾ أي ولا تعط الناس عطاء وتستكثره ، لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراً^(٧) ، واعط عطاء من لا يخاف الفقر وقال ابن عباس : لا تعط عطية تلمس بها أفضل^(٨) منها بمعنى : لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه ، وسر النهي أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض تعففاً وكمالاً ، فإن النبي ﷺ مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ أي اصبر على أذى قومك ، ابتغاء وجه ربك . . ثم أخبر تعالى عن أهوال القيامة وشدائدها فقال : ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ أي فإذا نفخ في الصور ، نفخة البعث والنشور ، وعبر عن النفخ وعن الصور ، بالنقر في الناقور ، لبيان هول الأمر وشدته ، فإن النقر في كلام العرب معناه الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفزعاً فكأنه يقول : إصبر على أذاهم ، فبين أيديهم يوم هائل يلحقون فيه عاقبة أذاهم ، وتلقى عاقبة صبرك ، ولهذا قال بعده ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ أي فذلك اليوم شديد

(١) روح المعاني ١١٦/٢٩ . (٢) تفسير ابن كثير ٥٦٨/٣ . (٣) تفسير الطبري ٩١/٢٩ واختار ابن جرير القول الأول وقال هو أظهر .

(٤) التفسير الكبير ١٩٢/٣٠ . (٥) تفسير الطبري ٩٣/٢٩ . (٦) التفسير الكبير ١٩٣/٣ . (٧) التسهيل لعلوم التنزيل ١٦٠/٤ .

(٨) مختصر تفسير ابن كثير ٥٦٨/٣ .

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِنْتِنَا عَنِيدًا (١٦)

هائل ، يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم ، والإشارة بالبعيد ﴿فذلك﴾ للإيدان ببعد منزلته في الهول والفظاعة (١) ﴿على الكافرين غير يسير﴾ أي هو عسير على الكافرين ، غير هين ولا يسير عليهم ، لأنهم يناقشون الحساب ، وتسود وجوههم ، ويحشرون زرقاً ، ويفتضحون على رءوس الأشهاد ، قال الصاوي : ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين ، لأنه قيد عسره بالكافرين ، وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين ، وبشرى وتسلية للمؤمنين (٢) . . ثم أخبر عن قصة ذلك الشقي الكافر « الوليد بن المغيرة » وقوله الشنيع في القرآن فقال ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ أي دعني يا محمد وهذا الشقي ، الذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً ، لا مال له ولا ولد ، ولا حول له ولا مدد ، ثم كفر بي وكذب بآياتي قال المفسرون : نزلت في « الوليد بن المغيرة » كان من أكابر قريش ، ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش ، وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين ، وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق ، وكان للوليد بستان في الطائف لا ينقطع ثمره صيفاً ولا شتاء ، فكفر بأنعم الله وبدلها كفرًا ، وقابلها بالحدود بآيات الله والافتراء عليها ، وفيه نزل ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ وهو أسلوب بليغ في التهديد ، كما نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون (٣) ، ﴿ولا تطع كل حلاف مهين . . إلى . . سنسمه على الخرطوم﴾ وهو الذي أذى رسول الله ﷺ وكاد له ، فإن صناديد قريش لما برموا برسول الله ، وضائق عليهم الحيل في إسكاته ، وإطفاء نور دعوته ، لجأوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه ﷺ بالساحر ، ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكة ، فجعلوا ينادون إن محمداً ساحر ، فحزن لذلك رسول الله ﷺ فنزلت الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه ، ليكون ذلك أدعى للكسر من كبريائه ثم قال تعالى ﴿وجعلت له مالاً ممدوداً﴾ أي جعلت له المال الواسع المسوط ، من الإبل ، والحيل ، والغنم ، والبساتين النضرة قال البيضاوي : ﴿ممدوداً﴾ أي مبسوطاً كثيراً ، وكان له الزرع والضرع والتجارة (٤) قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفاً (٥) ﴿وبنين شهوداً﴾ أي وأولاداً مقيمين معه في بلده ، يحضرون معه المحافل والمجامع ، يستأنس بهم ولا يتغص عيشه لفراقهم قال المفسرون : كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً ، وكان مستأنساً بهم وله بهم عز ومنعة ، أسلم منهم ثلاثة « خالد ، وهشام ، والوليد » (٦) . . وبعد أن ذكر من مظاهر النعم المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم بها الله عليه فقال ﴿ومهدت له تمهيداً﴾ أي بسطت بين يديه الدنيا بسطاً ، ويسرت له تكاليف الحياة ، ومظاهر الجاه والعز والسيادة ، فكان في قريش عزيزاً منيعاً ، وسيداً مطاعاً

(١) تفسير أبي السعود ٢٠٨/٥ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٦٥/٤ .

(٣) انظر ما كتبناه في سورة ﴿ن﴾ حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير .

(٤) تفسير البيضاوي ٤٩٢/٢ . (٥) التفسير الكبير ١٩٨/٣٠ . (٦) ذكر بعض المفسرين تبعاً للزحري أن الذين أسلموا « خالد ،

وعماره ، وهشام » والصحيح أنه الوليد فأما عبارة فإنه مات كافراً . وانظر حاشية الشهاب ٢٧٤/٨ .

سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿٢٠﴾

﴿ثم يطمع أن أزيد﴾ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي : لفظ ﴿ثم﴾ هنا للإنكار والتعجب ، كما تقول لصاحبك : أنزلتك داري ، وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني^(١)!! أي ومع كل هذا الإنعام والإكرام فقد كفر وجحد ، وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسان ، ويقابله بالطاعة والإيمان ، عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران ﴿كلاً﴾ ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد ، ثم علل ذلك بقوله ﴿إنه كان لآياتنا عنيداً﴾ أي لأنه معاند للحق ، جاحد بآيات الله ، مكذب لرسوله ، فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد ؟ ﴿سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا﴾ أي سأكلفه وأجثه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق ، تضعف عنه قوته كما تضعف قوة من يصعد في الجبل قال القرطبي : ﴿صعوداً﴾ صخرة ملساء يكلف صعودها ، فإذا صار في أعلاها حذر في جهنم ، فهو ي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها^(٢) وفي الحديث « الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ، ثم يهوي فيه كذلك أبداً »^(٣) ﴿إنه فكر وقدر﴾ أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن ، وأجال رأيه وذهنه الثاقب ، ثم رتب وهياً كلاماً في نفسه ، ماذا يقول في القرآن ؟ وبماذا يطعن فيه ؟ قال تعالى دعاء عليه ﴿فقتل كيف قدر﴾ أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي أجالها في نفسه ، حيث قال عن القرآن ، إنه سحر ، وقال عن محمد إنه ساحر ، وفي الآية استهزاء به وتهكم ، حيث قدر ما لا يصح تقديره ، ولا يسوغ أن يقوله عاقل قال في البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه : قاتله الله ، ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعي عليه من حسّاده ، والاستفهام في قوله ﴿كيف قدر﴾ ؟ في معنى ما أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقولهم أي رجل هذا ؟ أي ما أعظمه^(٤) ؟ ﴿ثم قتل كيف قدر﴾ كرر العبارة تأكيداً لدمه وتقبيحاً لحاله ، ولغاية التهكم به ، كأنه قال : قاتله الله ما أروع تفكيره ، وأبدع رأيه الحصيف^(٥) ؟ حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤثر ؟ قال المفسرون : مر الوليد بالنبي ﷺ وهو يصلي ويقرأ القرآن ، فاستمع لقراءته وتأثر بها ، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال : والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه ، ثم انصرف إلى منزله ، فقالت قريش : لقد صبأ والله الوليد ، ولتصبأن قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه ، فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناً ، فقال له الوليد : ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي ؟ ! فقال : كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالاً ليعينوك به على كبر سنك ، ويزعمون أنك زينت كلام محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه ، وتنال من ماله !! فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أنني من أكثرهم مالاً وولداً ؟ ! وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخفق ؟ قالوا : اللهم لا ،

(١) التفسير الكبير ٣٠/ ١٩٩ . (٢) تفسير القرطبي ٧٢/ ١٩ . (٣) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه .

(٤) البحر المحيط ٨/ ٣٧٤ . (٥) هذا كما قال الزمخشري : ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى ان ما أتى به في غاية الركافة والسقوط .

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَاحٌ يُؤْثِرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةُ قُرُوءٍ ثَلَاثٌ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّةً ﴿٣٠﴾ وَمَا تَدْرِي مَا يُلْفَىٰ فِيهَا وَلَا يَنْصَرَفُ ﴿٣١﴾ وَكَانَ الْجَهَنَّمُ فِيهَا كَاثِرًا ﴿٣٢﴾ وَمَا يُرَىٰ فِيهَا مِنْ سَجَاسَةٍ أَوْ نَذِيرٍ ﴿٣٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِإِنْسَانٍ أَنْ يَدْرِي ﴿٣٤﴾ أَفَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ آيَاتِنَا إِلَّا أَنْ يُنْذِرَ الْإِنْسَانَ تَضَلُّعًا ﴿٣٥﴾ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِتَنِ أَذْهَبْنَا آلَافَهُنَّ لَدُنَّ رَبِّكَ ﴿٣٦﴾ وَإِنِّي لَأَتَّبِعُ الْبَشَرَ إِنْ خَسِرُوا فِي أَمْرِهِمْ لَظَلُّوا ﴿٣٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٣٨﴾ وَإِنِّي لَأَتَّبِعُ الْبَشَرَ إِنْ خَسِرُوا فِي أَمْرِهِمْ لَظَلُّوا ﴿٣٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٤٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٥٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٦٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٧٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٨٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٣﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٥﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٨﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿٩٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِمْ رَبِّي ﴿١٠٠﴾

(١) انظر تفسير القرطبي ٧٣/١٩ والخازن ١٧٦/٤ والتفسير الكبير ٢٠١/٣٠ وانظر السيرة النبوية لابن هشام . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٦١/٤ . (٣) روح المعاني ١٢٤/٢٩ . (٤) التفسير الكبير ٢٠٢/٣٠ .

(٥) اختار بعض المفسرين أن معنى ﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي محرقَةٌ للجلود مسودة لها ، تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وإن ﴿البشر﴾ جمع بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة ، والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها ﴿لا تبقي ولا تذر﴾ فأبي فائدة في وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك ، وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه الى ابن عباس وكذلك ما رجحه الامام الفخر الرازي والله اعلم .

عَشْرَ ﴿١٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ

بتلك الضربة سبعين ألف انسان في قعر جهنم « قال الألوسي : روي عن ابن عباس أنها لما نزلت ﴿عليها تسعة عشر﴾ قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ، أسمع ابن أبي كبشة - يعني محمداً - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الدَّهْم - أي العدد - الشجعان ، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأشد الجمحي : - وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين ^(١) ، فأنزل الله ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة﴾ أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداد ، ولم نجعلهم من البشر حتى يصارعوهم ويغالبوهم ﴿وما جعلنا عدَّتَهُم إلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لم نجعل ذلك العدد إلا سبباً لفتنة وضلال المشركين ، حيث استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو جهل : أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النار ^(٢) ؟ قال الطبري : وإنما جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين ، لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل الاستهزاء - أنا أكفيكموهم ^(٣) ﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾ أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد ، وأن هذا القرآن من عند الله ، إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزلة ﴿ويزداد الذين آمنوا إيماناً﴾ أي ويزداد المؤمنون تصديقاً لله ورسوله ، بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم ﷺ وتسليم أهل الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والإنجيل ﴿ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾ أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم ، وهذا تأكيد لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك ، فكان قوله ﴿ولا يرتاب﴾ مبالغة وتأكيداً ^(٤) ، وهو ما يسميه علماء البلاغة الإطناب ﴿وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾ أي وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق والكافرون من أهل مكة : أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب ، الذي هو مثل في الغرابة والبداعة ؟ ولماذا يخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر ؟ قال الرازي : إثبات اليقين في بعض الأحوال لا يتنافى حصول الارتياب بعد ذلك ، فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقبيه البتة شك ولا ريب ، وقد كان ﷺ يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه ، ولذلك بين تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان ^(٥) ﴿كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء﴾ أي مثل ما أضل الله أبا جهل وأصحابه ، يضل الله عن الهداية والإيمان

(١) تفسير الألوسي ١٢٦/٢٩ .

(٢) تفسير القرطبي ٧٩/١٩ . (٣) تفسير الطبري ١٠١/٢٩ .

(٤) نقل هذا القول صاحب السهيل عن الزمخشري .

(٥) التفسير الكبير بشيء من التصرف ٢٠٦/٣٠ .

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا
 أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَنْسَاءُ لُوْنٌ ﴿٤٠﴾

من أراد إضلاله ، ويهدي من أراد هدايته^(١) ، وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ أي وما يعلم عدد الملائكة ، وقوتهم وضخامة خلقهم ، وكثرتهم إلا الله رب العالمين ، وفي الآية رد على أبي جهل حين قال: أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ ﴿وما هي إلا ذكرى للبشر﴾ أي وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار، إلا موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا ﴿كلًا والقمر﴾ كلمة ردع وزجر ثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق ، والمعنى ليرتدع أولئك المستهزون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم ، وأقسم بالقمر ﴿والليل إذ أدبر﴾ أي وأقسم بالليل حين ولّى بظلمته ذاهباً ﴿والصبح إذا أسفر﴾ أي وبالصبح إذا تبلى وأضاء ، ونشر ضيائه على الأرجاء ﴿إنها لإحدى الكبر﴾ أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة ، والبلايا الخطيرة ، فكيف يستهزون بها ويكذبون ؟ قال أبو حيان : أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفاً لها ، وتنبهاً على ما يظهر فيها من عجائب الله وقدرته ، وقوام الوجود بإيجادها ، أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير لها^(٢) - وفي الآية إيماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله ، وأنها في حركاتها وإدبارها وإسفارها ، ونشوء الليل والنهار عنهما ، مسخران لأمره تعالى ، ساجدان بين يدي قدرته وقهره ، فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوهما ويكفروا بالإله الذي خلقهما ؟ ثم قال تعالى عن جهنم ﴿نذيراً للبشر﴾ أي هي إنذار للخلق ليتقوا ربهم ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾ أي لمن أراد من العباد أن يتقرب إلى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر : والمراد بالتقدم والتأخر : السبق إلى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى ﴿فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر﴾^(٣) قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله ، ومن شاء تأخر عنها بمعصيته^(٤) ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ أي كل نفس محبوسة بعملها ، مرهونة عند الله بكسبها ، ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات ﴿إلا أصحاب اليمين﴾ أي إلا فريق السعداء المؤمنين ، فإنهم فكوا رقابهم وخلصوها من السجن والعذاب ، بالإيمان وطاعة الرحمن ﴿في جنات

(١) قال علماء التوحيد : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجبر كلاً منهما على الضلالة والهدى ، ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخير والشر ، كلاً فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي ، بل منافع لحكمة التشريع السماوي ، ولا يتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة ، الدالة على أن العبد له إرادة واختيار ، هما مناط التكليف والمؤاخذه وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل علياً رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك إلى الشام - يعني لقتال أهلها - بقضاء الله وقدره ؟ ! فقال له : ويحك ، لعلك ظننت قضاء لازماً ، وقدرأ حاتماً ، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ، إن الله سبحانه أمر عباده بخيراً ، ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً ، ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً ، ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ﴿ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾ ١ هـ وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال .

(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٧٨ . (٣) البحر المحيط ٨/ ٣٧٩ . (٤) تفسير الطبري ٢٩/ ١٠٣ .

عَنِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُصُ مَعَ
الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ
التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُثْوِيَّ صُحُفًا
مُنْشَرَّةً ﴿٥٢﴾

يتساءلون عن المجرمين ﴿٤١﴾ أي هم في جناتٍ وبساتين لا يدرك وصفها ، يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار ، والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم ، وإدخال الألم والحسرة على نفوسهم ، يقولون لهم ﴿ما سلككم في سقر﴾ ؟ ما الذي أدخلكم جهنم ، وجعلكم تذوقون سعيها ؟ قال في البحر : وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقير ، وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار ﴿٤٢﴾ قالوا لم نكُ من المصلين ﴿٤٣﴾ أي قال المجرمون مجيبين للسائلين : لم نكن من المصلين في الدنيا لرب العالمين ﴿٤٤﴾ ولم نكُ نطعم المسكين ﴿٤٥﴾ أي ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن كثير : مرادهم في الآيتين : ما عبدنا ربنا ، ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا ﴿٤٦﴾ وكنا نخوض مع الخائضين ﴿٤٧﴾ أي وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة ، ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل قال في التسهيل : والخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه ﴿٤٨﴾ وكنا نكذب بيوم الدين ﴿٤٩﴾ أي نكذب بيوم القيامة ، وبالجزاء والمعاد ، وإنما أحر التأكيد بيوم الدين تعظيماً له ، لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها ﴿٥٠﴾ حتى أتانا اليقين ﴿٥١﴾ أي حتى جاءنا الموت ونحن في تلك المنكرات والضلالات ، قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم ﴿فما تنفعهم شفاعاة الشافعين﴾ أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب الله ، ولو شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم قال ابن كثير : من كان متصفاً بمثل هذه الصفات ، فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعاة شافع فيه ، لأن الشفاعاة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً ، فأما من وافى الله كافراً فإنه مخلد في النار أبداً ﴿٥٢﴾ . ولما ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتفريع عليهم فقال ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ ؟ فما هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن وآياته ، وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات ؟ ﴿كانتهم حمير مستنفرة﴾ أي كأن هؤلاء الكفار حمير وحشية نافرة وشاردة ﴿فرّت من قسورة﴾ أي هربت ونفرت من الأسد من شدة الفزع قال في البحر : شبههم تعالى بالحمير النافرة مذمة لهم وتهجيناً ﴿٥٣﴾ وقال ابن عباس : الحمير الوحشية إذا عاينت الأسد هربت ، كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا محمداً ﷺ هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد ثم قال : والقسورة : الأسد ﴿٥٤﴾ بل يريد كل امرئ منهم أن يُثْوِيَّ صحفاً مُنْشَرَّةً أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما أنزل على محمد ﷺ ، ويريد أن يتنزل عليه الوحي كما

(١) البحر ٣٨٠/٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٧٣/٣ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٦٢/٤ . (٤) مختصر ابن كثير ٥٧٣/٣

(٥) البحر المحيط ٣٨٠/٨ . (٦) التفسير الكبير للرازي ٢١٢/٣٠

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ
التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

تنزل على الرسل والأنبياء ، والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذكر إعراضهم وغبواتهم ونفارهم نفار العجاوات مما فيه خيرهم وسعادتهم ، واستمع لما هو أعجب وأغرب ، وذلك طمع كل فردٍ منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه ، وهيهات أن يصل الاشقياء إلى مراتب الأنبياء ، ثم قال تعالى ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع ، بل الحقيقة أنهم قوم لا يصدقون بالبعث والحساب ، ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب ، وهذا هو الذي أفسدهم وجعلهم يعرضون عن مواظب القرآن ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ﴾ كرر الردع والزجر لهم بقوله ﴿كَلَّا﴾ ثم قال ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ﴾ أي إنَّ هذا القرآن موعظة بليغة ، كافية لاتعاضهم لو أرادوا لأنفسهم السعادة ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾ أي فمن شاء اتعظ بما فيه ، وانتفع بهداه ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا ، وفيه تسلية للنبي ﷺ وترويح عن قلبه الشريف ، مما كان يخامره من إعراضهم وتكذيبهم له ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ أي هو جل وعلا أهلٌ لأن يتقى لشدة عقابه ، وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته قال الألوسي : أي حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع ، وحقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه^(١) وفي الحديث عن أنس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ثم قال « قال ربكم : أنا أهل أن أتقى ، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنأ أهل أن أغفر له »^(٢) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿عسير . . ويسير﴾ كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق .
- ٢ - المقابلة بين ﴿والليل إذ أدبر﴾ وبين ﴿والصبح إذا أسفر﴾ .
- ٣ - الإطناب بتكرار الجملة ﴿فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر﴾ زيادة في التوبيخ والتشنيع .
- ٤ - جناس الاشتقاق ﴿فإذا نقر في الناقور﴾ .
- ٥ - تقديم المفعول لإفادة الاختصاص ﴿وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر﴾ .
- ٦ - الطباق بين ﴿كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء﴾ وبين ﴿يتقدم أو يتأخر﴾ .
- ٧ - أسلوب التقرير والتوبيخ بطريق الاستفهام ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ ؟
- ٨ - التشبيه التمثيلي ﴿كأنهم هم مستنفرة * فرت من قسورة﴾ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد .

- ٩ - الإيجاز بحذف بعض الجمل ﴿يتساءلون عن المجرمين * ما سلككم في سقر﴾ ؟ أي قائلين لهم : ما سلككم في سقر ، فحذف اعتماداً على فهم المخاطبين .
- ١٠ - الاستفهام للتهويل والتفخيم ﴿وما أدراك ما سقر﴾ ؟
- ١١ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وكنا نكذب بيوم الدين﴾ خصه بالذكر مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب .
- ١٢ - السجع المرصع مثل ﴿كلا والقمر * والليل إذا دبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر﴾ ومثل ﴿وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القيامة مكية ، وهي تعالج موضوع « البعث والجزاء » الذي هو أحد أركان الإيمان ، وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها ، والساعة وشدائدها ، وعن حالة الإنسان عند الاحتضار ، وما يلقيه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب ، ولذلك سميت سورة القيامة .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ، على أن البعث حق لا ريب فيه ﴿لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة * أيعسى الإنسان أن لن نجتمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه﴾ .

* ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول ، الذي يُخسف فيه القمر ، ويتحير البصر ، ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء ﴿فيذا برق البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الإنسان يومئذ أين المفر ؟ كلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر﴾ .

﴿وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه ، فقد كان عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل ، ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه ، فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا يحرك لسانه به﴾ لا تحرك به لسانك لتعجل به* إن علينا جمعه وقرآنه* فإذا قرأناه فاتَّبِعْ قرآنه* ثم إن علينا بيانه﴾ .

﴿وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين : سعداء وأشقياء ، فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألأ بالأنوار ، ينظرون إلى الرب جل وعلا ، والأشقياء وجوههم مظلمة قائمة يعلوها الذل والقترة﴾ وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة* ووجوه يومئذ باسرة* تظن أن يفعل بها فاقرة﴾

﴿ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار ، حيث تكون الأهوال والشدائد ، ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان﴾ كلا إذا بلغت التراقي* وقيل من راق؟ وظن أنه الفراق* والتفت الساق بالساق* إلى ربك يومئذ المساق* فلا صدق ولا صلى* ولكن كذب وتولى* ثم ذهب إلى أهله يتمطى . .﴾

وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية ﴿أحسب الإنسان أن يترك سدى* ألم يك نطفة من مني يمّنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى* فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى* أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ ؟

قال الله تعالى : ﴿لا أقسم بيوم القيامة . . إلى . . أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ من آية (١) إلى آية (٤٠) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿بنانه﴾ البنان : أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة :

بمخضّب رخّص كأنه بنّانه عَنَّم يكاد من اللطافة يُعقد^(١)

﴿برق﴾ فزع وبُهِت وتحير ، وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة :

ولو أن لقمان الحكيم تعرضتُ لِعَيْنِهِ مي سافراً كاد يبرق^(٢)

﴿وَزَر﴾ ملجأ وحصن يلتجئ إليه ﴿ناصرة﴾ حسنة مشرقة متهلّلة ، والنصرة : النعمة وجمال البشرية والإشراف الجميلة ﴿باسرة﴾ شديدة الكلوحة والعبوس يقال : بَسَر وجهه إذا اشتد في عبوسه وكلاحته ﴿فاقرة﴾ الفاقرة : الداهية والأمر العظيم يقال : فَقَرته المصيبة أي كسرت فقار ظهره ﴿يتمطى﴾ يتبختر في مشيته اختيلاً وكبراً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامُهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾ بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾

التفسير : ﴿لَا أَقْسِمُ بيوم القيامة﴾ أي أقسم بيوم القيامة ، يوم الحساب والجزاء ﴿وَلَا أَقْسِمُ بالنفس اللوامة﴾ أي وأقسم بالنفس المؤمنة التقية ، التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات ، وفعل الموبقات قال المفسرون : ﴿لَا﴾ لتأكيد القسم ، وقد اشتهر في كلام العرب زيادة ﴿لَا﴾ قبل القسم لتأكيد الكلام ، كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى قسم ، وجواب القسم محذوف تقديره « لتبعثنَّ ولتحاسبنَّ » دل عليه قوله ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (١) . . أقسم تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله ، وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله ، وتستغفر وتنيب مع طاعتها وإحسانها قال الحسن البصري : هي نفس المؤمن ، إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه : ماذا أردتُ بكلامي ؟ وماذا أردتُ بعملِي ؟ وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها (٢) ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتفريع ، أي أيظن هذا الإنسان الكافر ، المكذب للبعث والنشور ، أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟ قال المفسرون : نزلت هذه الآية في « عدي بن ربيعة » جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا محمد : حدثني عن يوم القيامة ، متى يكون ؟ وكيف أمره ؟ فأخبره رسول الله ﷺ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك ، كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية (٣) ، قال تعالى ردأً عليه ﴿بَلَىٰ قَادَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه ، التي هي أصغر أعضائه ، وأدقها أجزاءً وألطفها التثاماً ، فكيف بكبار العظام ؟ وإنما ذكر تعالى البنان - وهي رءوس الأصابع - لما فيها من غرابة الوضع ، ودقة الصنع ، لأن الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان ، لا تماثلها خطوط أخرى في أصابع شخص آخر على وجه الأرض ، ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر (٤) ﴿بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ﴾ أي بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور ، ويقدم على الشهوات والآثام ، دون وازع من خلق أودين ، وينطلق كالحيوان ليس له هم إلا نيل شهواته البهيمية ، ولذلك ينكر القيامة ويكذب بها ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ﴾ أي يسأل هذا الكافر

(١) انظر التسهيل ١٦٣/٤ والألوسي ١٣٥/٢٩ وحاشية الصاوي ٢٧٠/٤ (٢) تفسير الخازن ١٨٢/٤ (٣) التفسير الكبير للرازي ٣٠/٢١٧

(٤) ثبت علمياً أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة ، منها ما هو على شكل « أقواس ، أو عراو ، أو دومات » وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخر ، ولهذا اعتمدتها الدول رسمياً وأصبحت تميز الإنسان ببصمة الإبهام ، فتبارك الله أحسن الخالقين . انظر ما كُتبه في كتابنا « التبيان في علوم القرآن » حول هذه المعجزة العلمية صفحة (١٣٦) .

فَإِذَا بَرَقَ الْبَصْرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهُ ﴿١٥﴾

الفاجر - على سبيل الاستهزاء والتكذيب - متى يكون هذا اليوم يوم القيامة ؟ قال الرازي : والسؤال هنا سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة ، ونظيره ﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾ ؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب بالبعث والنشور ، والغرض من الآية ﴿ليفجر أمامه﴾ أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات ، والاستكثار من اللذات ، لا يكاد يُقر بالحشر والنشر ، وبعث الأموات ، لثلا تتنغمص عليه اللذات الجسمانية ، فيكون أبداً منكراً لذلك ، قائلاً على سبيل الهزء والسخرية : أيان يومُ القيامة^(١) ، قال تعالى ردّاً على هؤلاء المنكرين ﴿فإذا برق البصر﴾ أي فإذا زاغ البصرو تحير ، وانهر من شدة الأهوال والمخاطر ﴿وخسف القمر﴾ أي ذهب ضوؤه وأظلم ﴿وجمع الشمس والقمر﴾ أي جمع بينهما يوم القيامة ، وألقيا في النار ليكونا عذاباً على الكفار قال عطاء : يجمعان يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر ، فيكون نار الله الكبرى^(٢) ﴿يقول الإنسان يومئذ أين المفر﴾ أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم : أين المهرب ؟ وأين الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية ؟ يقول قول الآيس ، لعلمه بأنه لا فرار حينئذ ﴿كلّلاً وزر﴾ ردّع له عن طلب الفرار ، أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول ، فلا ملجأ له ، ولا مغيث من عذاب الله ﴿إلى ربك يومئذ المستقر﴾ أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي : إليه جل وعلا وحده استقرار العباد ، لا ملجأ ولا منجى لهم غيره^(٣) . . . والمقصود من الآيات بيان أهوال الآخرة ، فالأبصار تنبهر يوم القيامة ، وتخشع وتحار من شدة الأهوال ؛ ومن عظم ما تشاهده من الأمور العظيمة ، والإنسان يطيش عقله ، ويذهب رشده ، ويبحث عن النجاة والمخلص ، ولكن هيهات فقد جاءت القيامة وانتهت الحياة ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ أي يُخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله ، صغيرها وكبيرها ، عظيمها وحقيرها ، ما قدّمه منها في حياته ، وما أخره بعد مماته ، من سنة حسنة أو سيئة ، ومن سمعة طيبة أو قبيحة^(٤) وفي الحديث (من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)^(٥) ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ أي بل هو شاهد على نفسه ، وسوء عمله ، وقبح صنيعه ، لا يحتاج إلى شاهد آخر كقوله ﴿كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ والهاء في ﴿بصيرة﴾ للمبالغة كراوية وعلامة قال ابن عباس : الإنسان شاهد على نفسه وحده ، يشهد عليه سمعه ، وبصره ، ورجلاه ، وجوارحه^(٦) ﴿ولو ألقى معاذيره﴾ أي ولو جاء

(١) التفسير الكبير للرازي ٢١٨/٣٠ (٢) تفسير الطبري ١١٣/٢٩ وروي عن مجاهد أن المراد كَوَّرَا كقوله تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾ وقيل : المراد جمعاً فطلعاً من المغرب ، ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة . (٣) روح المعاني ١٤٠/٢٩ (٤) هذا معنى ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وهو الأرجح وقيل : بما قدم في أول عمره وما أخر في آخره . (٥) الحديث في الصحاح . (٦) تفسير الطبري ١١٥/٢٩ .

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ^(١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ^(١٧) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ^(١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ^(١٩) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ^(٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ^(٢١) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ^(٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ^(٢٣)

بكل معذرة ليبرر إجرامه وفجوره ، فإنه لا ينفعه ذلك ، لأنه شاهد على نفسه ، وحجة بينة عليها قال الفخر : المعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه ، وجادل عنها ، وأتى بكل عذر وحجة ، فإنه لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه ^(١) بما جنت واقترفت من الموبقات . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن ، وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطباً رسوله ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل ، لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ أي إن علينا أن نجمله في صدرك يا محمد وأن تحفظه ﴿ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أي فإذا قرأه عليك جبريل ، فأنصت لاستماعه حتى يفرغ ، ولا تحرك شفطيك أثناء قراءته ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه ، قال ابن عباس : كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة ، فكان يحرك به لسانه وشفطيه ، مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ . . الآيات ، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق واستمع ، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل ^(٢) قال ابن عباس ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قال : فاستمع وأنصت ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ قال : أن نبينه بلسانك ^(٣) وقال ابن كثير : كان ﷺ يبادر إلى أخذ القرآن ، ويسابق الملك في قراءته ، فأمره الله عز وجل أن يستمع له ، وتكفل له أن يجمعه في صدره ، وأن يبينه له ويوضحه ، فالحالة الأولى جمعه في صدره ، والثانية تلاوته ، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه ^(٤) ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى مخاطباً كفار مكة ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾ * وتذرون الآخرة ﴿ أَيِ ارْتَدَعُوا يَا مَعْشَرَ الْمَشْرِكِينَ ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ أَنْ لَا بَعَثَ وَلَا حِسَابَ وَلَا جَزَاءَ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ ، وَتَتْرَكُونَ الْآخِرَةَ الْبَاقِيَةَ ، وَلِذَلِكَ لَا تَفَكَّرُونَ فِي الْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ مَعَ أَنَّهَا خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ لما ذكر تعالى أن الناس يؤثرون الدنيا ولذائذها الفانية على الآخرة ومسرراتها الباقية ، وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين : أبرار ، وفجار والمعنى وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة ، من أثر النعيم ، وبشاشة السرور عليها ، كقوله تعالى ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ أي تنظر إلى جلال ربها ، وتهيم في جماله ، أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب قال الحسن البصري : تنظر إلى الخالق ، وحقاً لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق ^(٥) ، وبذلك وردت النصوص

(١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٢٢ . (٢) أخرجه الشيخان وأحمد .

(٣) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٧٦ . (٥) تفسير الطبري ٢٩/ ١٢٠ .

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّفْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾

الصحيحة^(١) ﴿ووجوه يومئذٍ باسرة﴾ أي ووجوه يوم القيامة عابسة كالحة ، شديدة العبوس والكلوح ، وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم ﴿تظن أن يفعل بها فاقرة﴾ أي تتوقع أن تنزل بها داهية عظمى ، تقصم فقار الظهر ، قال ابن كثير : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة ، تستيقن أنها هالكة^(٢) ، وتتوقع أن تحمل بها داهية تكسر فقار الظهر ﴿كلاً إذا بلغت التراقي﴾ ﴿كلاً﴾ ردع وزجر عن إثارة العاجلة أي ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك ، وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر ، فإن الدنيا دار الفناء ، ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية ، وإذا بلغت الروح ﴿التراقي﴾ أعالي الصدر^(٣) ، وشارف الإنسان على الموت ﴿وقيل من راق﴾ أي وقال أهله وأقرباؤه : من يرقيه ويشفيه مما هو فيه ؟ قال في البحر : ذكرهم تعالى بصعوبة الموت ، وهو أول مراحل الآخرة ، حين تبلغ الروح التراقي - وهي عظام أعلى الصدر - فقال أهله : من يرقى ويطب ويشفي هذا المريض^(٤) ؟ ﴿وظن أنه الفراق﴾ أي وأيقن المحتضر أنه سيفارق الدنيا والأهل والمال ، لمعاينته ملائكة الموت ﴿والتفت الساق بالساق﴾ أي والتفت إحدى ساقي المحتضر على الأخرى ، من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن^(٥) ، وروى عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا ، مع شدة الموت وكربه ، فيكون ذلك من باب التمثيل للأمر الهائل العظيم ، حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا ، مع شدة كرب الآخرة ، كما يقال : شممت الحرب عن ساق ، استعارة لشدتها^(٦) ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ أي إلى الله جل وعلا مساق العباد ، يجتمع عنده الأبرار والفجار ، ثم يساقون إلى الجنة أو النار قال الخازن : أي مرجع العباد إلى الله تعالى ، يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم . . ثم أخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ أي لم يصدق بالقرآن ، ولم يصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على أنها نزلت في «أبي جهل» وكادت أن تصرح به في قوله ﴿يتمطى﴾ فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم ، وكان يكثر منها^(٨) ﴿ولكن كذب وتولى﴾ أي ولكن كذب بالقرآن ، وأعرض عن الإيمان ﴿ثم ذهب إلى

(١) هذا هو مذهب أهل السنة ، ويؤيده ما ورد في الصحيحين « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر . . » الحديث وفي صحيح مسلم « فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى » وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة ، وأولوا الآية «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها ، وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف الجر ، وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن

١٨٦/٤ (٢) مختصر ابن كثير ٥٧٨/٣

(٣) قال الفخر الرازي : واعلم أنه يكتفى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت ، ومنه قول ابن الصمة :

ورب عزيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي

(٤) تفسير الطبري ١٢٣/٢٩ . (٥) انظر البحر المحيط ٣٩٠/٨ .

(٦) تفسير الخازن ١٨٧/٤ . (٧) البحر المحيط ٣٨٩/٨ . (٨) البحر المحيط ٣٩١/٨

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمَاطِي ﴿٣٣﴾ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَعَمَلَ مِنْهُ الْزَوْجَيْنِ الْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

أهله يتمطى ﴿٣٣﴾ أي ذهب يتبختر في مشيته ، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء ﴿أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ أي ويلٌ لك يا أيها الشقي ثم ويلٌ لك قال المفسرون : هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد ، وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشيء إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر وأوشك أن يصيبك ، فاحذر وانتبه لأمرك . . . روي أن النبي ﷺ أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : ﴿أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ثم أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ فقال أبو جهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنت وربك أن تفعل بي شيئاً ، والله إني لأعزُّ أهل الوادي ، ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة ﴿ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ كرهه مبالغة في التهديد والوعيد ، كأنه يقول : إني أكرر عليك التحذير والتخويف ، فاحذر وانتبه لنفسك ، قبل نزول العقوبة بك . . . ولما ذكر في أول السورة إمكان البعث ، ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ؟ أي أفيظن الإنسان أن يُترك هملًا ، من غير بعث ولا حساب ولا جزاء ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة ؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحُساب ﴿أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماءٍ مهين ، يراق ويُصب في الأرحام ؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ أي ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه العلقة ، فخلقه الله بقدرته في أجمل صورة ، وسَوَّى صورته وأتقنها في أحسن تقويم ﴿فَعَمَلَ مِنْهُ الْزَوْجَيْنِ الْأُنثَى وَالْأُنثَى﴾ أي فجعل من هذا الإنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى ، هذا هو أصل الإنسان وتركيبه ، فكيف يليق بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله ؟ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ أي أليس ذلك الإله الخالق الحكيم ، الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة ، وأوجد الإنسان من ماءٍ مهين ، بقادرٍ على إعادة الخلق بعد فنائهم ؟ بلى إنه على كل شيء قدير روي أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : « سبحانك اللهم بلى » .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿قَدَّمَ . . وأخر﴾ وكذلك بين ﴿صَدَّق . . وكذب﴾ .
- ٢ - الاستفهام الإنكاري بغرض التوبيخ ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ ؟ ومثله ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع .

- ٣ - استبعاد تحقق الأمر ﴿يسأل أيان يومُ القيامة﴾ فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار .
- ٤ - الجناس غير التام بين ﴿بنانه﴾ و ﴿بيانه﴾ لاختلاف بعض الحروف .
- ٥ - المقابلة اللطيفة بين نصارة وجوه المؤمنين ، وكلاحة وجوه المجرمين ﴿وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة﴾ وبين ﴿وجوه يومئذٍ باسرة . .﴾ الخ .
- ٦ - الجناس الناقص بين لفظ ﴿الساق﴾ و ﴿المساق﴾ .
- ٧ - المجاز المرسل ﴿وجوه يومئذٍ﴾ عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .
- ٨ - الالتفات ﴿أولى لك فأولى﴾ فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقييحاً له وتشجيعاً .
- ٩ - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصع مثل ﴿فإذا برق البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الإنسان يومئذٍ أين المفر﴾ وهذا من خصائص القرآن ، معجزة محمد عليه الصلاة والسلام .
- ﴿تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة﴾



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الدهر من السور المدنية ، وهي تعالج أموراً تتعلق بالآخرة ، وبوجه خاص تتحدث عن نعيم المتقين الأبرار ، في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم ، ويكاد يكون جوُّ السورة هو جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة .

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار ، وتهيئته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة ، حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس ﴿هل أتى على الإنسان حيناً من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً﴾ .

* ثم تحدثت عن النعيم الذي أعده الله في الآخرة لأهل الجنة ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ * عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ﴿﴾ .

* ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب ، فوصفتهم بالوفاء بالنذر ، وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة الله ، والخوف من عذاب الله ، وذكرت أن الله تعالى قد آمنهم من ذلك اليوم العبوس الذي تكلح فيه الوجوه ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ﴿ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوْجِهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ الآيات .

* وأشادت - بعد ذكر أوصافهم - بما لهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الإقامة، وبما حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ * متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ﴿ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا﴾ .

* وتتابعت السورة في سرد نعيم أهل الجنة في مأكلمهم ، ومشربهم ، وملبسهم ، وخدمهم الذين يطوفون عليهم صباح مساء ﴿ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا﴾ * قوارير من فضة قدروها تقديرا ﴿ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا﴾ * عينا فيها تسمى سلسيلا ﴿ ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلبٌ يعي ، أو فكر ثاقب يستضيء بنوره ﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ * وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ﴿ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما﴾ .

قال الله تعالى : ﴿هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر .. إلى .. والظالمين أعد لهم عذابا أليما﴾
من آية (١) إلى آية (٣١) نهاية السورة .

اللفظة : ﴿أمشاج﴾ أخلاط جمع مشج ومشيج مثل شريف وأشراف ، يقال للشيء إذا خلط بغيره : مشيج كخليط لفظاً ومعنى ﴿مستطيرا﴾ منتشر غاية الانتشار يقال : استطار الشيء انتشر ﴿قمطيرا﴾ القمطير : الشديد العصيب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش : القمطير أشد ما يكون من الأيام وأطولُه في البلاء^(١) ﴿دانية﴾ قريبة ﴿ذلت﴾ سخرت وقربت ﴿سلسيلا﴾ السلسيل : الشراب اللذيذ الذي هو غاية في السلاطة ، والذي يسهل في الحلق لعذوبته وصفائه ﴿سندس﴾ السندس : الرقيق من ثياب الحرير ﴿استبرق﴾ ثياب الحرير الغليظة ويسمى الديباج ﴿أسرهم﴾ الأسر في الأصل : الشد والربط ، ثم أطلق على الخلق يقال : شد أسره أي أحسن خلقه وأحكم تكوينه قال الأخطل :

من كل محتنب شديد أسره سلس القياد تحاله مختالا^(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

التفسير : ﴿هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر﴾ أي قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان ﴿لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ أي كان في العدم ، لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير : يخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه ^(١) قال المفسرون : ﴿هل أتى﴾ بمعنى قد أتى كما تقول : هل رأيت صنيع فلان ، وقد علمت أنه قد رآه ، وتقول : هل أكرمتك ، هل وعظمتك ؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته ، والمراد بالإنسان الجنس ، وبالحين مدة لبثه في بطن أمه ^(٢) ، والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته ، فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له ، وكان في العدم جرثومة في صلب أبيه ، وماءً مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه ، ومراً عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه ، ثم خلقه الله ، وأبدع تكوينه وإنشاءه ، بعد أن كان مغموراً ومنسياً لا يعلم به أحد . . وبعد أن قرر أن الإنسان مرراً عليه وقت لم يكن موجوداً ، أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود ، واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متَّعه بنعمة العقل والحواس فقال ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج﴾ أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الانسان من ماء مهين - وهو المنى - الذي ينطف من صلب الرجل ، ويختلط بماء المرأة « البويضة الأنثوية » فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس : ﴿أمشاج﴾ يعني أخلاط ، وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتماعا واختلطا ، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ، ومن حال إلى حال ^(٣) ﴿نبتليه﴾ أي لنختبره بالتكاليف الشرعية ، والأوامر الإلهية ، لننظر أيشكر أم يكفر ؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ ؟ ﴿فجعلناه سميعاً بصيراً﴾ أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلاً مميزاً ، ذا سمع وبصر ، ليسمع الآيات التنزيلية ، ويبصر الدلائل الكونية ، على وجود الخالق الحكيم قال الإمام الفخر : أعطاه تعالى ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر ، وهما كنياتان عن الفهم والتميز ، كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم ﴿لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر﴾ ؟ وقد يراد بهما الحاستان المعروفتان ، وخصَّهما بالذكر لأنهما أعظم الحواس وأشرفها ^(٤) ﴿إنا هديناه السبيل﴾ أي بينا للإنسان وعرفناه طريق الهدى والضلال ، والخير والشر ، ببعثة الرسل ، وإنزال الكتب . . أخبر تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة ، بين له سبيل الهدى والضلال ، ومنحه العقل وترك له حرية الاختيار ، ثم هو بعد ذلك إما أن يشكر ، أو يكفر ، ولهذا قال بعده ﴿إمّا شاكراً وإمّا كفوراً﴾ أي

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٨٠ . (٢) انظر التفسير الكبير للرازي ٣٠/ ٢٣٥ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٨٠ . (٤) تفسير الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٧ .

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالْنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

إما أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله ، فيسلك سبيل الخير والطاعة ، وإما أن يكون شقيماً فاجراً ، فيكفر بنعمة الله ويسلك سبيل الشر والفجور قال المفسرون : المراد هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراً ، فالله تعالى دلّ الإنسان على سبيل الشكر والكفر ، وعلى الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك ، وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً هما مناط التكليف ، كقوله تعالى ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء﴾ إلى ﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها﴾ وكقوله ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ فلا إكراه لأحدٍ ولا إجبار ، وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار^(١) . . ثم بعد هذا البيان الواضح ، بين ما أعدّه للأبرار والفجار في دار القرار فقال ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ أي هيأنا للكافرين المجرمين قيوداً تشدُّ بها أرجلهم ، وأغلالاً تغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم ، وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها كقوله تعالى ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ في الحميم ثم في النار يُسْجَرُونَ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار ، فإنهم يشربون كأساً من الخمر ، ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور ، قال المفسرون : الكافور طيبٌ معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند والصين ، وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب ، والمراد أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتها ، وفوحان شذاها كالكافور^(٢) . قال ابن عباس : الكافور اسم عين ماء في الجنة يقال له عين الكافور تخرج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون ألذُّ شراب ، ولهذا قال تعالى ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ أي هذا الكافور يتدفق من عينٍ جارية من عيون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار ، وصفهم بالعبودية تكريماً لهم وتشريفاً بإضافتهم إليه تعالى ﴿عباد الله﴾ والمراد بهم المؤمنون المتقون ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي يجرونها حيث شاءوا من الدور والقصور قال الصاوي : المراد أنها سهلة لا تمتنع عليهم ، ورد أن الرجل منهم يمشي في بيوته ، ويصعد إلى قصوره وييده قضيب يشير به إلى الماء ، فيجري معه حيثما دار في منزله ، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره^(٣) . . ولما ذكر ثواب الأبرار ، بين صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال ﴿يُوفُونَ بِالْنَّذْرِ﴾ أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم من نذرٍ في طاعة الله ، إذا نذروا طاعةً فعلوها قال الطبري : النذر كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل ، فإذا نذروا بروا بوفائهم لله ، بالنذور التي في طاعة الله^(٤) ، من صلاة ، وزكاة ، وحج ، وصدقة قال المفسرون : وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات ، لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه ، كان بما أوجبه الله عليه أوفى^(٥) ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أي ويخافون

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٣٨/٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٢٣/١٩ .

(٣) حاشية الصاوي ٢٧٤/٤ . (٤) تفسير الطبري ١٢٩/٢٩ . (٥) انظر التفسير الكبير ٢٤١/٣٠ .

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿١٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿١٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿٢٠﴾ فَوَقَّهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿٢١﴾ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿٢٢﴾ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

هول يومٍ عظيمٍ كانت أهواله وشدائده - من تفتط السموات ، وتناثر الكواكب ، وتطايير الجبال ، وغير ذلك من الأهوال - ممتدة منتشرة فاشية ، بالغة أقصى حدود الشدة والفرع ، قال قتادة : استطار والله شر ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض ^(١) ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي ويطعمون الطعام مع شهوتهم له ، وحاجتهم إليه ﴿مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ أي فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً ، ويتيماً مات أبوه وهو صغير ، فعلم الناصر والكفيل ، وأسيراً وهو من أسر في الحرب من المشركين قال الحسن البصري : كان رسول الله ﷺ يُؤْتِي بِالْأَسِيرِ ، فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له : أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه ^(٢) . . . نَبَّهَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ أَوْلَئِكَ الْأَبْرَارَ مَعَ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فِي سَدِّ جُوعَتِهِمْ وَجُوعَةِ عِيَالِهِمْ ، يَطْبِئُونَ نَفْسًا عَنْهُ لِلْبُؤْسَاءِ ، وَيُؤْثِرُونَهُمْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ أي إِنَّمَا نَحْسُنُ إِلَيْكُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَطَلَبِ ثَوَابِهِ ﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ أي لَا نَبْتَغِي مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْإِحْسَانِ مَكْفَأَةً ، وَلَا نَقْصِدُ الْحَمْدَ وَالثَّنَاءَ مِنْكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ : أَمَا وَاللَّهِ مَا قَالُوهُ بِالْإِسْتِغْنَاءِ ، وَلَكِنْ عِلْمُ اللَّهِ بِهِ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِهِ ، لِيَرْغَبَ فِي ذَلِكَ رَاغِبٌ ^(٣) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ أي إِنَّمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَقِينَا اللَّهُ هَوْلَ يَوْمٍ شَدِيدٍ ، تَعَبَسَ فِيهِ الْوَجْهُ مِنْ فُظَاةِ أَمْرِهِ ، وَشِدَّةِ هَوْلِهِ ، وَهُوَ يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ أَيْ شَدِيدٌ عَصِيبٌ ^(٤) ﴿فَوَقَّاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي حَامَاهُمْ اللَّهُ وَدَفَعَ عَنْهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَشِدَّتَهُ ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ أي وَأَعْطَاهُمْ نَضْرَةً فِي الْوَجْهِ ، وَسُرُورًا فِي الْقَلْبِ ، وَالتَّنْكِيرَ فِي ﴿سُرُورًا﴾ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ أي وَأَثَابَهُمْ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ عَلَى مَرَارَةِ الطَّاعَةِ وَالْإِثَارِ بِالْمَالِ ، جَنَّةً وَاسِعَةً وَأَلْبَسَهُمْ فِيهَا الْحَرِيرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ . . . وَفِي الْآيَةِ إِيجَازٌ ، أَخَذَ بِأَطْرَافِ الْإِعْجَازِ ، فَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ ﴿جَنَّةً﴾ إِلَى مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ أَوْلَئِكَ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ مِنْ أَصْنَافِ الْفَوَاكِهِ وَالثَّمَارِ ، وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ الْهَنِئَةِ ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَسْمَى جَنَّةً إِلَّا وَفِيهَا كُلُّ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ﴿وَحَرِيرًا﴾ إِلَى مَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الزَّيْنَةِ وَاللِّبَاسِ ، الَّتِي مِنْ أَنْفُسِهَا وَأَغْلَاهَا عِنْدَ الْعَرَبِ الْحَرِيرُ ، فَقَدْ جَمَعَ لَهُمْ أَنْوَاعُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ ، وَهُوَ قُصَارَى مَا تَتَطَلَّعُ لَهُ نَفُوسُ النَّاسِ . . . وَلَمَّا ذَكَرَ طَعَامَهُمْ وَلِبَاسَهُمْ وَصَفَ نَعِيمَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ فَقَالَ ﴿مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي مُضْطَجِعِينَ فِي الْجَنَّةِ

(١) تفسير الطبري ١٢٩/٢٩ . (٢) روح المعاني ١٥٥/٢٩ .

(٣) مختصر ابن كثير ٥٨٢/٣ . (٤) قال الطبري : ﴿قَمْطَرِيرٌ﴾ شديد يقال : يوم قَمْطَرِيرٍ أي شديد عَصِيبٍ أ هـ ١٣١/٢٩ .

زَمَّهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ
كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

على الأسرة المزيّنة بفاخر الثياب والستور قال المفسرون : الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه الحجلة ، والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور ، وإنما خصّهم بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً﴾ أي لا يجدون فيها حراً ولا برداً ، لأن هواءها معتدل فلا حر ولا قر ، وإنما هي نسيمات تهب من العرش تحمي الأنفاس ﴿ودانية عليهم ظلالها﴾ أي ظلال الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار ﴿وذلت قطوفها تذليلاً﴾ أي أدنيت ثمارها منهم ، وسهل عليهم تناولها قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد^(١) . . ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم ، وصف بعد ذلك شرابهم فقال ﴿ويطاف عليهم بآنية من فضة﴾ أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب - على عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا - فيتناول كل واحد منهم حاجته ، وهذه الأواني هي الصّحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب﴾ قال الرازي : ولا منافاة بين الآيتين ، فتارة يسقون بهذا ، وتارة بذاك^(٢) ﴿وأكواب كانت قوارير﴾ أي وأكواب - وهي كالأقداح - رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر : ومعنى ﴿كانت﴾ أن الله تعالى أوجدها بقدرته ، فيكون تفخياً لتلك الخلقة العجيبة الشأن ، الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها ، وشفيف القوارير وصفائها^(٣) ﴿قوارير من فضة﴾ أي هي جامعة بين صفاء الزجاج ، وحسن الفضة قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء - يعني أن ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى - ولو أخذت فضة من فضة الدنيا ، فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب ، لم ير الماء من ورائها ، ولكن قوارير الجنة بياض الفضة ، مع صفاء القوارير^(٤) ﴿قدروها تقديراً﴾ أي قدرها السّقة على مقدار حاجتهم ، لا تزيد ولا تنقص ، وذلك ألذ وأشهى قال ابن عباس : أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً ، ولا يشتهون بعدها شيئاً^(٥) ﴿ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً﴾ أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر ممزوجة بالزنجبيل ، والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي : فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب^(٦) قال قتادة : الزنجبيل اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ، وتمزج لسائر أهل الجنة^(٧) ﴿عيناً فيها تسمى سلسبيلاً﴾ أي يشربون من عين في الجنة تسمى السلسبيل ، لسهولة مساعها وانحدارها في الخلق قال المفسرون : السلسبيل : الماء العذب ، السهل

(١) تفسير القرطبي ١٩/١٣٧ . (٢) التفسير الكبير ٣٠/٢٤٩ . (٣) البحر المحيط ٨/٣٩٧ . (٤) تفسير الألوسي ٢٩/١٥٩ .

(٥) تفسير الألوسي ٢٩/١٦٠ . (٦) تفسير القرطبي ١٩/١٤٠ . (٧) تفسير البحر المحيط ٨/٣٩٨ .

* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

الجرىان في الحلق لعذوبته وصفائه ، وإنما وصف بأنه سلسبيل ، لأن ذلك الشراب يكون في طعم الزنجبيل ، ولكن ليس فيه لذعته ، فيشعر الشاربون بطعمه ، لكنهم لا يشعرون بحرقته ، فيبقى الشراب سلسبيلًا ، سهل المساغ في الحلق . ثم وصف بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ﴾ أي ويدور على هؤلاء الأبرار ، غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين ﴿ مُخَلَّدُونَ ﴾ أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب ، والنضارة ، والغضاضة ، والحسن ، لا يهرمون ولا يتغيرون ، ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة (١) ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ﴾ أي إذا نظرته متتشرين في الجنة لخدمة أهلها ، خلعتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم ، كأنهم اللؤلؤ المنثور قال الرازي : هذا من التشبيه العجيب ، لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر ، لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أروع وأبدع (٢) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا لَا يَكَادُ يوصف ، وملكاً واسعاً عظيماً لا غاية له ، كما في الحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر) قال ابن كثير : وثبت في الصحيح أن (أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها) فإذا كان هذا عطائه تعالى لأدنى من يكون في الجنة ، فما ظنك بمن هو أعلى منزلةً وأحظى عنده تعالى (٣) ؟ ثم زاد تعالى في بيان وصف نعيمهم فقال ﴿ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ أي تملوهم الثياب الفاخرة الخضراء ، المزينة بأنواع الزينة ، من الحرير الرقيق - وهو السندس - والحرير الثخين وهو - الاستبرق - فلباسهم في الجنة الحرير كما قال تعالى ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ قال المفسرون : السندس مارق من الحرير ، والاستبرق ما غلظ من الحرير ، وهذا لباس الأبرار في الجنة ، وإنما قال ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لينبه على أن لهم عدة من الثياب ، ولكن الذي يعلوها هي هذه ، فتكون أفضلها ﴿ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبر بالماضي إشارةً لتحقيق وقوعه قال الصاوي : فإن قيل : كيف قال هنا ﴿ أساور من فضة ﴾ وفي سورة الكهف ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ﴾ وفي سورة فاطر ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ﴾ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط ، وتارة يلبسون الفضة ، وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يشتهون ، ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ (٤) ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أي سقاهم الله - فوق ذلك النعيم - شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي ، وليس بنجس كخمر الدنيا قال الطبري : سقي هؤلاء الأبرار شراباً طهوراً ، ومن طهره أنه لا يصير بولاً نجساً ، بل رشحاً من أبدانهم كرشح المسك ، روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل

(١) تفسير القرطبي ١٩ / ١٤١ . (٢) التفسير الكبير ٣٠ / ٢٥١ . (٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٥٨٤ (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢٧٨ .

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٣﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٤﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ ءِثْمًا أَوْ كُفُورًا ﴿٢٥﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٦﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٧﴾

الدنيا ، فإذا أكل سقي شراباً طهوراً ، فيصير رشحاً يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسك الإذخر^(١) ﴿٢٣﴾ هذا كان لكم جزاء أي يقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا ﴿وكان سعيكم مشكوراً﴾ أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً ، جوزيتهم عليه أحسن الجزاء ، مع الشكر والثناء . . مر في الآيات السابقة أن الله تعالى أعد للكافرين السلاسل والأغلال ، كما هيأ للأبرار أرائك يتكثون عليها ، وعليهم ثياب السندس والاستبرق ، وفي معاصمهم أساور الفضة ، وبين أيديهم ولدان مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنتور ، يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية النقية ، وقد ملئت شراباً ممزوجاً بالزنجبيل والكافور ، وكل ذلك للترغيب والترهيب ، على طريقة القرآن في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار . . وبعد هذا الوضوح والبيان ، كان المشركون يقابلون كل هذه الآيات بالصد والإعراض ، والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام ، وكان الرسول يتألم ويحزن لموقف المعاندين ، لذلك جاءت الآيات تشد من عزيمته ، وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار الهم والضجر ﴿إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً﴾ أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن مفرقاً ، لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر ، فالقرآن حق ووعد صدق ﴿فاصبر لحكم ربك﴾ أي اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه ، فلا بد أن ينتقم منهم ، ويقر عينك بإهلاكهم ، إن عاجلاً أو آجلاً ﴿ولا تطع منهم أثماً﴾ أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من كان ﴿أثماً﴾ منغمساً في الشهوات ، غارقاً في الموبقات ﴿أو كفوراً﴾ أي ولا تطع من كان مبالغاً في الكفر والضلال ، لا يترجر ولا يرعوي ، وصيغة ﴿كفور﴾ من صيغ المبالغة ومعناها المبالغ في الكفر والجحود قال المفسرون : نزلت في « عتبة بن ربيعة » و « الوليد بن المغيرة » قالاً للنبي ﷺ : إن كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك ، فقال عتبة : أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهر ، وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فنزلت^(٢) ، والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر ﴿واذكر اسم ربك﴾ أي صل لربك وأكثر من عبادته وطاعته ﴿بكرةً وأصيلاً﴾ أي في أول النهار وآخره ، في الصباح والمساء ﴿ومن الليل فاسجد له﴾ أي ومن الليل فصل له ، متهجداً مستغرقاً في مناجاته ﴿وسبحه ليلاً طويلاً﴾ أي وأكثر من التهجد والقيام لربك في جناح الظلام والناس نيام كقوله تعالى ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾ والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات ، في الليل والنهار ، والصباح والمساء ،

(١) تفسير الطبري ١٣٧/٢٩ . (٢) انظر التفسير الكبير ٢٥٨/٣٠ وتفسير القرطبي ١٤٧/١٩ وحاشية الصاوي ٢٧٨/٤ .

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

بقلبه ولسانه ، ليتقوى على مجابهة أعدائه . . وبعد تسليية النبي الكريم ، عاد إلى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ أي إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا على الآخرة ، وينهمكون في لذائذها الفانية ﴿وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ أي ويتركون أمامهم يوماً عسيراً شديداً ، عظيم الأحوال والشدائد ، وهو يوم القيامة ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ أي نحن بقدرتنا أوجدناهم من العدم ، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق ، حتى كانوا أقوياء أشداء ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ أي ولو أردنا أهلكناهم ، ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع ، وفي الآية تهديدٌ ووعيد ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ أي هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق ، ولفظها الرشيق ، موعظة وذكرى ، يتذكر بها العاقل ، وينزجر بها الجاهل ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي فمن أراد الانتفاع والاعتبار وسلوك طريق السعادة ، فليعتبر بآيات القرآن ، وليستتر بنوره وضيائه ، وليتخذ طريقاً موثقاً إلى ربه ، بطاعته وطلب مرضاته ، فأسباب السعادة ميسورة ، وسبل النجاة ممهدة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما تشاءون أمراً من الأمور ، إلا بتقدير الله ومشئته ، ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته ، قال ابن كثير : أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ، ولا يدخل في الإيمان ، ولا يجبر لنفسه نفعاً ، إلا بمشيئة الله تعالى ^(١) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي عالم بأحوال خلقه ، حكيم في تديره وصنعه ، يعلم من يستحق الهداية فييسرها له ، ومن يستحق الضلالة فيسهل له أسبابها ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي يدخل من شاء من عباده جنته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي وأما المشركون الظالمون فقد هيا لهم عذاباً شديداً مؤلماً في دار الجحيم ، ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين ، ومآل الكفرة المجرمين .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿شاكراً﴾ و﴿كفوراً﴾ وبين ﴿بكرة﴾ و﴿أصيلاً﴾ وبين ﴿شمساً﴾ و﴿زمهريراً﴾ .
- ٢ - اللف والنشر المشوش ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسل﴾ فإنه قدم أولاً ذكر الشاكر ثم الكافر ﴿شاكراً أو كفوراً﴾ ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب .
- ٣ - المجاز العقلي ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم .

٤ - الجناس غير التام ﴿فوقاهم﴾ و﴿لقاهم﴾ فبين وقاهم ولقاهم جناس .

٥ - جناس الاشتقاق ﴿ويطعمون الطعام﴾ .

٦ - الطباق ﴿يحبون﴾ و﴿يذرون﴾ .

٧ - الایجاز بالحذف ﴿إن هذا كان لكم جزاء﴾ أي يقال لهم : إن هذا .. الخ .

٨ - التشبيه البديع الرائع ﴿إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً﴾ أي كاللؤلؤ المنتثر .

٩ - المقابلة اللطيفة ﴿يحبون العاجلة ويزرون وراءهم يوماً ثقیلاً﴾ قابل بين المحبة والترك وبين العاجلة والباقية .

١٠ - السجع المرصع مثل ﴿لؤلؤاً منثوراً .. شراباً طهوراً .. وكان سعيكم مشكوراً .. أثماً أو كفوراً﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المرسلات مكية ، وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة ، وتبحث عن شؤون الآخرة ، ودلائل القدرة والوحدانية ، وسائر الأمور الغيبية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة ، المكلفين بتدبير شؤون الكون ، على أن القيامة حق ، وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين ﴿والمرسلات عرفاً﴾ فالعاصفات عصفاً * والناشرات نشرأ * فالفارقات فرقاً * فالملقيات ذكراً * عذراً أو نذراً * إنما توعدون لواقع﴾ .

* ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعد به المجرمون ﴿فإذا النجوم طمست﴾ وإذا السماء

فرجت * وإذا الجبال نسفت * وإذا الرسل أقتت * لأي يومٍ أُجلت * ليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصل ﴿١﴾ .

* وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت ، وإحيائه بعد الفناء ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * ألم نهلك الأولين * ثم نتبعهم الآخرين * كذلك نفعل بالمجرمين * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * ألم نخلقكم من ماءٍ مهين﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن مآل المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون * انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغني من اللهب * إنها ترمي بشرر كالقصر * كأنه جمالت صفر . .﴾ الآيات .

* وبعد الحديث عن المجرمين ، تحدثت السورة عن المؤمنين المتقين ، وذكرت ما أعدده الله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام ﴿إن المتقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الكفار ، عن عبادة الله الواحد القهار ، وهو الطغيان والإجرام ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * فبأي حديث بعده يؤمنون﴾ .

قال الله تعالى : ﴿والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً . . إلى . . فبأي حديث بعده يؤمنون﴾ من آية (١) إلى آية (٥٠) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿فُرجت﴾ فتحت وشقت يقال : فرجت الشيء فانفرج أي فتحته فانفتح ﴿كفاتاً﴾ الكفت في اللغة : الضمُّ والجمع قال الشاعر :
فأنت اليوم فوق الأرض حيٌّ وأنت غداً تضمُّك في كفات^(١)
﴿شامخات﴾ عاليات مرتفعات ، يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً ﴿فراثاً﴾ عذاباً شديداً الحلاوة ﴿بشرراً﴾ الشرُّ : ما تطاير من النار وتفرق جمع شررة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

النفسير : ﴿والمرسلات عرفاً﴾ أي أقسم بالرياح حين تهبُّ متتابعة ، يقفوا بعضها إثر

فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ٢ وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ٣ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ٤ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ٥ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ٦
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ٨ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ٩ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْتَتَ ١١ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ١٣

بعض^(١) ، قال المفسرون : هي رياح العذاب التي يهلك الله بها الظالمين ﴿فالعاصفات عصفًا﴾ أي وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب ، إذا أرسلت عاصفة شديدة ، قلعت الأشجار ، وخربت الديار ، وغيرت الآثار ﴿والنَّاشِراتِ نَشْرًا﴾ أي وأقسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله ، لتنشر رحمة الله - المطر - فتحيي به البلاد والعباد ﴿فالفارقات فرقًا﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين الحق والباطل ، والحلال والحرام^(٢) ﴿فالملقيات ذكراً﴾ أي وأقسم بالملائكة تنزل بالوحي ، وتلقي كتب الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ أي تلقي الوحي إعداراً من الله للعباد لئلا يبقى لهم حجة عند الله ، أو إنذاراً من الله للخلق بالنقمة والعذاب ﴿إنما توعدون لواقِعٍ﴾ هذا هو جواب القسم أي إنَّ ما توعدون به من أمر القيامة ، وأمر الحساب والجزاء ، كائن لا محالة قال المفسرون : أقسم تعالى بخمسة أشياء ، تنبهاً على جلالة قدر المقسم به ، وتعظيماً لشأن المقسم عليه ، فأقسم بالرياح التي تحمل الرحمة والعذاب ، وتسوق للعباد الخير أو الشر ، وبالملائكة الأبرار ، الذين يتنزلون بالوحي للإعذار والإنذار ، أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه ، وأن ما أوعده الله تعالى به المكذبين ، من مجيء الساعة والثواب والعقاب ، كائن لا محالة ، فلا ينبغي الشك والامتراء^(٣) . . ثم بين تعالى وفصل وقت وقوع ذلك فقال ﴿فإذا النجوم طُمِسَتْ﴾ أي محيت النجوم وذهب نورها وضيؤها ﴿وإذا السماء فُرِجَتْ﴾ أي شقت السماء وتصدعت ﴿وإذا الجبال نُسِفَتْ﴾ أي تطايرت الجبال وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذرّوه الرياح كقوله تعالى ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً﴾ ﴿وإذا الرسل أُقْتَتَ﴾ أي جعل للرسل وقتٌ وأجل ، للفصل بينهم وبين الأمم ، وهو يوم القيامة كقوله تعالى ﴿يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم﴾ ؟ وأصل ﴿أُقْتَتَ﴾ وقُتت من الوقت أي جعل لها وقت محدد ، قال الطبري : أي أُجِّلَتْ للاجتماع لوقتها يوم القيامة^(٤) وقال مجاهد : هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أمهم^(٥) ﴿لأي يومٍ أُجِّلَتْ﴾ ؟ استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم ، والتعجب لما يقع فيه من الهول والشدة أي لأي يومٍ عظيمٍ أخرت الرسل ؟ ثم قال ﴿ليوم الفصل﴾ أي ليوم القضاء والفصل بين

(١) اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس ، فبعضهم حملها جميعاً على الرياح وبعضهم حملها جميعاً على الملائكة ، وبعضهم فصل ، وتوقف الإمام ابن جرير ، وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما رجحه صاحب التسهيل حيث قال : والأظهر في المرسلات ، والعاصفات أنها الرياح ، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة ، والأظهر في الناشرات ، والفارقات أنها الملائكة لأن قوله ﴿فالملقيات ذكراً﴾ المذكورة بعدها هي الملائكة ، ولم يقل أحد أنها الرياح ، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال ﴿والمرسلات فالعاصفات﴾ ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال ﴿والناشرات﴾ ثم عطف بالفاء ، وهذا قول جيد .

(٢) البحر المحیط ٨/٤٠٤ . (٣) انظر التفسير الكبير ٣٠/٢٦٥ . (٤) تفسير الطبري ٢٩/١٤٣ . (٥) التفسير الكبير ٣٠/٢٦٩ .

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُنْجِيهِمْ
الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾

الخلائق ، يوم يفصل الله بين الأنبياء وأممهم المكذبين بحكمه العادل ﴿وما أدراك ما يوم الفصل﴾ ؟ استفهام للتعظيم والتهويل أي وما أعلمك أيها الإنسان بيوم الفصل وشدته وهوله ؟ فإن ذلك اليوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان ، أو يحيط به عقل أو وجدان ، ووضع الظاهر ﴿ما يوم الفصل﴾ مكان الضمير « ما هو » لزيادة تفضيع وتهويل أمره قال الإمام الفخر : عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال : لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل ، وهي تعذيب من كذبهم ، وتعظيم من آمن بهم ، وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به ، من الأهوال والعرض والحساب ، ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ﴿ليوم الفصل﴾ وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق ، ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانياً فقال ﴿وما أدراك ما يوم الفصل﴾ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته ^(١) ؟ وجواب الشرط ﴿فإذا النجوم﴾ الخ محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره : وقع ما توعدون به ، وجرى ما أخبركم به الرسل من مجيء القيامة ، والحذف على هذه الصورة من أساليب الإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين﴾ أي هلاك عظيم وخسار كبير في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا اليوم الموعود قال المفسرون : كرر هذه الجملة ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين﴾ في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب ، وفي كل جملة وردت إخباراً عن أشياء عن أحوال الآخرة ، وتذكير بأحوال الدنيا ، فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار ، ولما كان في سورة الإنسان السابقة ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة ، وأطنب في وصف أحوال المؤمنين هناك ، جاء في هذه السورة بالإطناب في وصف الكفار ، والإيجاز في وصف المؤمنين . . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة ، وأنه حق كائن لا محالة ، وبعد أن خوف المكذبين من شدة هول ذلك اليوم ، وفظاعة ما يقع فيه ، عاد فخوفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال ﴿ألم نهلك الأولين﴾ ؟ أي ألم نهلك السابقين بتكذيبهم للرسل ، كقوم نوح وعاد وثمود ؟ ﴿ثم نتبعهم الآخرين﴾ ؟ أي ثم ألحقنا بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان ، كقوم لوط وشعيب وقوم موسى « فرعون وأتباعه » ومن على شاكلتهم ﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾ أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين « كفار مكة » لتكذيبهم لسيد المرسلين ﷺ ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين﴾ أي هلاك ودمار لكل مكذب بالتوحيد والنبوّة ، والبعث والحساب ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾ تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشاهدة ، وهي أن من خلقهم من النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادراً على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى : ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء ضعيف حقير هو مني الرجل ؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل (ابن آدم أتى

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
 أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ شِمَخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
 وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه (الحديث ^(١)) ﴿فجعلناه في قرار مكين﴾ أي فجعلنا هذا الماء المهيئ في مكان حريز وهو رحم المرأة ﴿إلى قدر معلوم﴾ أي إلى مقدار من الزمن محدّد معيّن، معلوم عند الله تعالى وهو وقت الولادة ، ﴿فقدّرنا فنعم القادرون﴾ أي فقدّرنا على خلقه من النطفة ، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصور، وأجمل الأشكال ﴿ويلّ يومئذ للمكذّبين﴾ أي هلاك ودمار للمكذّبين بقدرتنا قال الصاوي : هذه الآية تذكير من الله تعالى للكفار بعظيم إنعامه عليهم ، وبقدرته على ابتداء خلقهم ، والقادر على الابتداء قادر على الإعادة ، ففيها ردٌّ على المنكرين للبعث ^(٢) . . ثم ذكّرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة ، ومواراتهم في باطنها بعد الموت فقال ﴿ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً﴾ ؟ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم ، تجمع الأحياء على ظهرها ، والأموات في بطنها ؟ قال المفسرون : الكفت : الجمع والضم ، فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر ، فهي كالأم لهم ، الأحياء يسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور ، والأموات يسكنون في بطنها في القبور ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ قال الشعبي : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم ^(٣) ﴿وجعلنا فيها رواسي شامخات﴾ أي وجعلنا في الأرض جبالاً راسخات عاليات مرتفعات لثلاث تضطرب بكم ^(٤) ﴿وأسقيناكم ماءً فُرَاتاً﴾ أي وأسقيناكم ماءً عذباً حلواً بالغ العذوبة ، أنزلناه لكم من السحاب ، وأخرجناه لكم من العيون والأنهار ، لتشربوا منه أنتم ودوابكم ، وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم ﴿ويلّ يومئذ للمكذّبين * انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون﴾ أي انطلقوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في دار الدنيا ، وهذا الكلام تقوله لهم خزنة النار تقريراً وتوبيخاً . . ثم وضّح ذلك العذاب وفصّله فقال ﴿انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب﴾ أي

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ، ورواه ابن ماجه في سننه ، وتماه أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال يقول الله عز وجل « ابن آدم أتني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك ولأرض منك وثيد فجمعت ومنعت ، حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق ، وأني أوان الصدقة » ؟

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢٨٠ . (٣) مختصر ابن كثير ٣ / ٥٨٨ . (٤) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن يكتشفها العلم الحديث ، فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتقيها الاضطراب والميدان كما تقي أوتاد الخيمة الخيمة ، وقد كشف الوحي عن هذا المعنى فقال في سورة النحل ﴿والتقى في الأرض رواسي أن تعمد بكم﴾ ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض - بما في جوفها من الغازات والأبخرة والمواد المتراكمة المشتعلة - دائمة الاضطراب والخفقان ، ولكانت كالريشة في مهب الهواء ، فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها ، وهطول الأمطار والثلوج عليها ، فتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون ، ثم تكثر الأشجار والزرع ، فالجبال مخازن للثلوج والأمطار ، ومستودعات عامة لبركات السماء ، ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال ﴿وأسقيناكم ماء فُرَاتاً﴾ فله ما أبدع أسرار القرآن ! !

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جُمَلَتْ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمٌ
الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

اذهبوا فاستظلوا بدخانٍ كثيف من دخان جهنم ، يتفرع منه ثلاث شعب ﴿لا ظليل ولا يغني من اللهب﴾ أي لا يظل من يكون تحته ، ولا يقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود ، ولا هو يدفع عنه أيضاً السنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري : لا هو يظلمهم من حرها ، ولا يكنهم من لهبا ، وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخان ، فإذا تصاعد تفرق شعباً ثلاثة^(١) قال المفسرون : سمى العذاب ظلاً تهكماً واستهزاءً بالمعذبين ، فالؤمنون في ظلال وعيون ، والمجرمون في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، واليحموم دخان أسود قاتم ، فكيف يصح أن يسمى ما هم فيه ظلاً إلا على طريق التهكم والاستهزاء ؟ ثم زاد تعالى في وصف جهنم وأهواها فقال ﴿إنها ترمي بشرر كالقصر﴾ أي إن جهنم تقذف بشرر عظيم من النار ، كل شرارة منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير : يتطاير الشرر من لهبا كالخسوف^(٢) ﴿كأنه جمالت صفر﴾ أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونها وسرعة حركتها قال الرازي : شبه تعالى الشرر في العظم بالقصر ، وفي اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر^(٣) ، وهذا التشبيه من روائع صور التشبيه ، لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم ، فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة ؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضلته ورحمته ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾ أي هذا اليوم الرهيب ، الذي لا ينطق فيه أولئك المكذبون ولا يتكلمون كلاماً ينفعهم ، فهم في ذلك اليوم خرس بكم ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ أي ولا يقبل لهم عذر ولا حجة فيما أتوا به من القبائح والجرائم ، بل لا يؤذن لهم في أن يعتذروا ، لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى ﴿يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم﴾ ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ * هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ﴿أي يقال لهم : هذا يوم الفصل بين الخلائق ، الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء ، جمعناكم فيه مع من تقدمكم من الأمم لنحكم بينكم جميعاً﴾ ﴿فإن كان لكم كيد فكيّدون﴾ أي فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا ، وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم ، وهذا تعجيز لهم وتوبيخ ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بيوم الدين . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين ، أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال ﴿إن المتقين في ظلال وعيون﴾ أي الذين خافوا ربهم في الدنيا ، واتقوا عذابه بامثال أوامره واجتناب نواهيه ، هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة ، وعيون الماء الجارية ، يتنعمون في دار الخلد ،

وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

والكرامة ، على عكس أولئك المجرمين المكذبين ، الذين هم في ظلٍ من يحموم - وهو دخان جهنم الأسود - الذي لا يقي حرّاً ، ولا يدفع عطشاً ، ولا يجد المستظل به مما يشتهي لراحته سوى شرر النار الهائل ﴿وفواكه مما يشتهون﴾ أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيون ﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون﴾ أي ويقال لهم على سبيل الأنس والتكريم : كلوا أكلاً لذياً واشربوا شرباً هنيئاً ، بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ﴿إنّا كذلك نجزي المحسنين﴾ أي إنّا مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من أحسن عمله ، وأخلص نيته ، واتقى ربه ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بيوم الدين ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون﴾ أي يقال للكفار على سبيل التهديد والوعيد : كلوا من لذائذ الدنيا ، واستمتعوا بشهواتها الفانية ، كما هو شأن البهائم التي همها ملء بطونها ونيل شهواتها زماناً قليلاً الى منتهى آجالكم ، فإنكم مجرمون لا تستحقون الإنعام والتكريم ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بنعم الله ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلّوا لله ، واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله ، لا يخشعون ولا يصلون ، بل يظنون على استكبارهم يصرون قال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف ، امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله ﷺ : حطّ عنا الصلاة فإننا لا ننحني ، إنها مسبة علينا ، فأبى وقال : لا خير في دينٍ لا صلاة فيه ^(١) ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه ﴿فبأي حديث بعده يؤمنون﴾ ؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا بالقرآن ؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا به ، مع بلوغه الغاية في الإعجاز ، ونصوع الحجة ، وروعة البيان ، فبأي شيء بعد ذلك يؤمنون ؟ قال القرطبي : كرر قوله ﴿ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ عشر مراتٍ للتخويف والوعيد ، وقيل : إنه ليس بتكرار ، لأنه أراد بكل قولٍ منه غير الذي أراده بالآخر ، كأنه ذكر شيئاً فقال : ويل لمن يكذب بهذا ، ثم ذكر شيئاً آخر فقال : ويل لمن يكذب بهذا ، وهكذا إلى آخر السورة الكريمة ^(٢) .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل ﴿فالعاصفات عصفاً﴾ والناشرات نشرّاً .
فالفارقات فرقاً﴾ وهو من المحسنات اللفظية .

٢ - الطباق بين ﴿عذراً . . ونذراً﴾ وبين ﴿أحياء . . أمواتاً﴾ وبين ﴿الأولين . . والآخرين﴾

وكلها من المحسنات البديعية .

٣ - وضع الظاهر مكان الضمير ، والمجيء بصيغة الاستفهام ﴿لأي يوم أجلت * ليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصل﴾ ؟ لزيادة تفضيع الأمر وتهويله .

٤ - الاستفهام التقريري ﴿ألم نهلك الأولين﴾ ؟ ومثله ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾ ؟

٥ - الجناس غير التام بين لفظتي ﴿مهين﴾ و﴿مكين﴾ .

٦ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ترمي بشرر كالقصر﴾ والمرسل المفصل ﴿كأنه جمالة صفر﴾ .

٧ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار ﴿إن المتقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون﴾ قابل ذلك بقوله ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون﴾ .

٨ - أسلوب التهكم ﴿انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل﴾ سمي العذاب ظلاً تهكماً وسخرية بهم .

٩ - المجاز المرسل ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ أطلق الركوع وأراد به الصلاة فهو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل أي وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون .

١٠ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون * إن المتقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون﴾ الخ ويسمى بالسجع المرصع وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الرسائل »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة عمّ مكية وتسمى ﴿سورة النبأ﴾ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ، ومحور السورة يدور حول إثبات « عقيدة البعث » التي طالما أنكرها المشركون .

* ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة ، والبعث والجزاء ، هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة ، حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ﴿عمّ يتساءلون﴾ عن النبأ العظيم . . . ﴿الآيات .

* ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين ، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فناءه ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾ والجبال أوتاداً * وخلقناكم أزواجاً * وجعلنا نومكم سباتاً﴾ الآيات .

* ثم أعقبت ذلك بذكر البعث ، وحددت وقته وميعاده ، وهو يوم الفصل بين العباد ، حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب ﴿إن يوم الفصل كان ميقاتاً﴾ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . . . ﴿الآيات .

* ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين ، وما فيها من ألوان العذاب المهيئ ﴿إن جهنم كانت مرصاداً﴾ للطاغين مآباً * لابئين فيها أحقاباً﴾ الآيات .

* وبعد الحديث عن الكافرين ، تحدثت عن المتقين ، وما أعد الله تعالى لهم من ضروب النعيم ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿إن للمتقين مفازاً﴾ حدائق وأعناباً * وكواعب أتراباً * وكأساً دهاقاً﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة ، حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا يحشر ولا يحاسب ﴿إنا أنذرناكم عذاباً قريباً﴾ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

اللفظة : ﴿سُبَاتًا﴾ السبت في اللغة : القطع ، سمي الليل سُبَاتًا لأنه يقطع العمل والحركة ﴿وهاجًا﴾ الوهاج : المتوقد المتلألئ من قولهم : وهجت النار إذا أضاءت ﴿ثجاجًا﴾ شديد الانصباب يقال : ثج إذا سال بكثرة وفي الحديث ﴿أفضل الحج : العج والثج﴾ العج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : إراقة الدماء وذبح الهدايا ﴿كواعب﴾ جمع كاعب وهي التي برز نهدها واستدار مع ارتفاع يسير ﴿دهاقًا﴾ مملوءة يقال : أدهقت الكأس أي ملأتها قال الشاعر :

أَتَانَا عَامِرٌ يَبْغِي قِرَانَا فَاتَّرَعْنَا لَهُ كَأْسًا دِهَاقًا

التفسير : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ؟ أي عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضاً ؟ وأصل ﴿عم﴾ عن ما ، أدغمت الميم في النون وحذفت الف ﴿ما﴾ الاستفهامية ، وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه ، وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم ، ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر المشركين ، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال ﴿عن النبأ العظيم﴾ أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث^(١) ﴿الذي هم فيه مختلفون﴾ أي الذي اختلفوا فيه ما بين شاكٍ في وقوعه ، ومكذب منكر لحصوله ﴿كلَّا سيعلمون﴾ ردع وزجر أي ليرتدع أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث ، فسيعلمون حقيقة الحال ، حين يرون البعث أمراً واقعاً ، ويرون عاقبة استهزائهم ﴿ثم كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال . . ثم أشار تعالى إلى الأدلة الدالة على قدرته تعالى ، ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث ، وكأنه يقول : إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام ، قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها مهددة للاستقرار عليها ، والتقلب في أنحائها ؟ جعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرها ، وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات ؟ ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تميد بكم كما يثبت البيت بالأوتاد قال في

(١) البحر المحيط ٤٠٩/٨ والقرطبي ١٨١/١٩ .

(١) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ . . الخ وذكر منها تسعة أمور ، وقيل المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود .

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

التسهيل : شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد ^(١) ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾ أي وجعلناكم أيها الناس أصنافاً ذكوراً وإناثاً ، ليتنظم أمر النكاح والتناسل ، ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي ﴿وجعلنا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم ، قاطعاً لأشغالكم ، تخلصون به من مشاق العمل بالنهار ﴿وجعلنا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه ، كما يستركم اللباس ، وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابساً قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس لأنه سترٌ عن العيون ^(٢) ﴿وجعلنا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي وجعلنا النهار سبيلاً لتحصيل المعاش ، تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه ، بالذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك ^(٣) ﴿وبنينا فوقكم سبْعاً شِدَادًا﴾ أي وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سموات محكمة الخلق بديعة الصنع ، متينة في إحكامها وإتقانها ، لا تتأثر بمرور العصور والأزمان ، خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً﴾ وقوله ﴿والسَّاءُ بَنِينَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ﴿وجعلنا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ أي وأنشأنا لكم شمساً منيرة ساطعة ، يتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم ، دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهَّاج المتوقد الشديد الإضاءة ، الذي يضطرم ويلتهب من شدة لهبه وقال ابن عباس : المنير المتلألئ ^(٤) ﴿وأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ أي وأنزلنا من السحب التي حان وقت إمطارها ماءً دافقاً منهمراً بشدة وقوة قال في التسهيل : المعصرات هي السحب ، مأخوذة من العصر لأن السحاب ينصرف فينزل منه الماء ^(٥) ، شبهت السحابة التي حان وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها ﴿لنخرج به حباً ونباتاً﴾ أي لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب والزرور ، التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان ﴿وجناتٍ أَلْفَافًا﴾ أي وحدائق وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان ، ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . . ذكر تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى ، كبرهान واضح على إمكان البعث والنشور ، فإن من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ أي إن يوم الحساب والجزاء ، ويوم الفصل بين الخلائق ، له وقت محدودٌ معلوم في علمه تعالى وقضائه ، لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ذلك يومٌ مجموع له الناسُ وذلك يوم مشهود﴾ وما تؤخره إلا لأجل معدود ﴿قال القرطبي : سمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه ، وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين ^(٦)﴾ ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور ، فتحضرون

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٥٩٠/٣ .

(٤) تفسير القرطبي ١٧٠/١٩ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٦) تفسير القرطبي ١٧٣/١٩ .

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۖ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ لِلطَّاغِينَ مَعَابًا ۚ لِلَّذِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۚ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۚ جَزَاءً وَفَاقًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۚ

جماعات جماعات ، وزمراً زمراً للحساب والجزاء ، ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي تشققت السماء من كل جانب ، حتى كان فيها صدوعٌ وفتوحٌ كالأبواب في الجدران ، من هول ذلك اليوم كقوله تعالى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وعبر بالماضي ﴿وَفُتِحَتِ﴾ لتحقيق الوقوع ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي ونسفت الجبال وقلعت من أماكنها ، حتى أصبح يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء ، كالسراب يظنه الرائي ماءً وليس بماء قال الطبري : صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثاً لعين الناظر ، كالسراب الذي يظنه من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء^(١) ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار ، كما يترصد الإنسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون : المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو ، وجهنم ترصد أعداء الله لتعذبهم بسعيرها ، وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها ﴿لِلطَّاغِينَ مَأْبًا﴾ أي هي مرجع ومأوى ومنزل للطفغة المجرمين ﴿لِلَّذِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي ماكثين في النار دهوراً متتابعة لا نهاية لها^(٢) قال القرطبي : أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب - أي الدهور - وهي لا تنقطع ، كلما مضى حقب جاء حقب ، لأن أحقاب الآخرة لا نهاية لها^(٣) قال الربيع وقتادة : هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع^(٤) ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النار ، ولا شراباً يسكن عطشهم فيها ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ أي إلّا ماءً حاراً بالغاً الغاية في الحرارة ، وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ أي عاقبهم الله بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم السيئة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء ، ولا يؤمنون ببقاء الله ، فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ أي وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وأثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي فذوقوا يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتكم إلّا عذاباً فوق عذابكم قال المفسرون : ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية ، كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه^(٥) . . ولما ذكر تعالى

(١) تفسير الطبري ٧/٣٠ . (٢) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تنامي تلك الأحقاب ، لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلّا فيما هو متتابع متلاحق ، وهو كناية عن التأبّد ، فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون ، وقيل إنها في عصاة المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ . (٣) تفسير القرطبي ١٩/١٧٥ . (٤) و (٥) انظر القرطبي ١٩/١٨٠ وحاشية الصاوي ٤/٢٨٥ .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٢١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٢٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٢٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٢٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٢٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا ﴿٢٩﴾ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا ﴿٣٠﴾

أحوال الأشقياء أهل النار ، ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ أي إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا ، موضع ظفر وفوز بجنت النعيم ، وخلص من عذاب الجحيم ، ثم فسّر هذا الفوز فقال ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار ، وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهي النفوس ﴿وَكوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ أي ونساء عذاري نواهد قد برزت أندأوهن ، وهن في سنٍ واحدة قال في التسهيل : الكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها ^(١) ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ أي وكأساً من الخمر ممتلئة صافية قال القرطبي : المراد بالكأس الخمر كأنه قال : وخرأ ذات دِهَاقٍ أي مملوءة قد عُصِرَتْ وَصُفِّيت ^(٢) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا﴾ أي لا يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه ، ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام ، وكل ما فيها سالم من الباطل والنقص ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم ، تفضلاً منه وإحساناً كافياً على حسب أعمالهم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي هذا الجزاء صادر من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي لا يقدر أحد أن يخاطبه في دفع بلاء ، أو رفع عذاب في ذلك اليوم ، هبةً وجلالاً ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله لا يقدر أن يشفعوا إلا بإذنه ، فكيف يملك غيرهم ^(٣) ؟ ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي فمن شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كريماً بالإيمان والعمل الصالح فليفعل ، وهو حث وترغيب ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذرناكم وخوفناكم عذاباً قريباً وقوعه هو عذاب الآخرة ، سمّاه قريباً لأن كل ما هو آت قريب ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ أي يوم يرى كل إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبتاً في صحيفته كقوله تعالى ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً﴾ ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يكلف ويقول : يا ليتني كنت تراباً حتى لا أحاسب

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٤ / ٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ١٨١ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢٨٦ .

ولا أعاقب قال المفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتصص للجنّاء من القرناء ، وبعد ذلك يصيرها تراباً ، فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك حتى لا يعذب .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الإطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد ﴿كلا سيعلمون﴾ . ثم كلاً سيعلمون ﴿﴾ .
- ٢ - الإيجاز بحذف الفعل للدلالة المتقدم عليه ﴿عن النبأ العظيم﴾ أي يتساءلون عن النبأ العظيم .
- ٣ - التشبيه البليغ ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾ . والجبال أوتاداً ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم ، والجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم ، فحذف أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً ، ومثله ﴿وجعلنا الليل لباساً﴾ أي كاللباس في الستر والخفاء .
- ٤ - المقابلة اللطيفة بين ﴿وجعلنا الليل لباساً﴾ وبين ﴿وجعلنا النهار معاشاً﴾ قابل بين الليل والنهار ، والراحة والعمل ، وهو من المحسنات البديعية .
- ٥ - التشبيه البليغ ﴿فكانت أبواباً﴾ أي كالأبواب في التشقق والانصداع ، فحذفت الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
- ٦ - الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير ﴿فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً﴾ وفيه أيضاً التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإهانة .
- ٧ - الطباق بين ﴿برداً﴾ وحمياً ﴿﴾ .
- ٨ - ذكر العام بعد الخاص ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً﴾ الروح وهو « جبريل » داخل في الملائكة ، فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً ، ومرة ضمن الملائكة ، تنبيهاً على جلالة قدره .
- ٩ - السجع المرصع مثل ﴿ألفافاً ، أفواجاً ، أبواباً ، مآباً ، أحقاباً﴾ وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ » .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النازعات مكية ، شأنها كشأن سائر السور المكية ، التي تُعنى بأصول العقيدة «الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء» ومحورُ السورة يدور حول القيامة وأحوالها ، والساعة وأهوالها ، وعن مآل المتقين ، ومآل المجرمين .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار ، التي تتزع أرواح المؤمنين بلطفٍ ولين ، وتزع أرواح المجرمين بشدة وغلظة ، والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا ﴿والنازعات غرقاً﴾ والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن المشركين ، المنكرين للبعث والنشور ، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع ﴿قلوبٌ يومئذٍ واجفة﴾ أبصارها خاشعة . يقولون أننا لمردودون في الحافرة * أنذا كنا عظاماً نخرة ؟﴾ الآيات .

* ثم تناولت السورة «فرعون» الطاغية ، الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت والطغيان ، فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط ﴿هل أتاك حديث موسى﴾ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى * إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . . .﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ﷺ ، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله ﴿أنتم أشدُّ خلقاً أم السَّاءُ بناها﴾ رفع سمكها فسوأها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾ فيم أنت من ذكرها * إلى ربك منتهاها * إنما أنت منذر من يخشاها * كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحاها﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّزْعَتِ غَرْقًا ① وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحَتِ سَبْحًا ③ فَالسَّبْقَتِ سَبْقًا ④ فَالْمُدْبِرَاتِ
أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦

اللفظة: ﴿واجفة﴾ خائفة فزعة يقال: وجف القلب وجيفاً إذا خفق واضطرب من شدة الفزع
﴿الحافرة﴾ الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء قال
الشاعر:

أحافرةً على صلح وشيب معاذ الله من سقاه وعار^(١)
﴿الساهرة﴾ وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض والفتاة ساهرة لأنه يُسهر عليها ﴿سمكها﴾
السَّمَك: العلوُّ والارتفاع، وبناءً مسموك أي عال مرتفع ﴿أغطش﴾ أظلم يقال: غطش الليل وأغطشه
الله أي صار مظلماً وأظلمه الله ﴿دحاها﴾ بسطها وسوأها قال زيد بن عمرو:
دحاها فلما استوت شدّها بأيدي وأرسي عليها الجبالا^(٢)
﴿الطامة﴾ الداهية العظمى التي لا تستطاع قال الشاعر:
إنَّ بعضَ الحبِّ يعمي ويُصمُّ وكذلك البُغضُ أدهى وأطم^(٣)

النفسير: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ أي أقسمُ بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزاعاً بالغاً أقصى
الغاية في الشدة والعسر ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ أي وأقسمُ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولةٍ
ويسر، وتسليهاً سلاً رقيقاً قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السَّقُود -
سيخ الحديد - الكثير الشعب من الصوف المبتل، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء، وينزع روح
المؤمن برفق ولين، ويقبضها كما ينشط العقال من يد البعير^(٤) قال ابن كثير: أقسم سبحانه بالملائكة حين
تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنا
حلته من نشاط^(٥) ﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴾ أي وأقسمُ بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء
كالذي يسبح في الماء، مسرعين لتنفيذ أمر الله ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين
إلى الجنة ﴿فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا﴾ أي الملائكة تدبّر شئون الكون بأمره تعالى، في الرياح، والأمطار،
والأرزاق، والأعمار، وغير ذلك من شئون الدنيا، أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة على أن القيامة
حق، وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن، وقد دل عليه قوله ﴿يوم تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ تتبعها

(١) أنشده ابن الأعرابي والرواد: أارجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت؟ (٢) البحر المحيط ٤١٨/٨.

(٣) تفسير القرطبي ٢٠٤/١٩. (٤) تفسير الخازن ٢٠٤/٤. (٥) مختصر ابن كثير ٥٩٥/٣ ثم قال: وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون.

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا
 تَخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
 مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ
 إِلَّا تَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾

الرائدة) أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء ، تتبعها النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس : الراجعة والرائدة هما النفختان الأولى والثانية ، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى ، وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى (١) . ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يلحقونه من الشدائد والأهوال فقال ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة وجلة مضطربة ﴿أَبْصَرُهَا خَاشِعَةٌ﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال يقولون أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أي يقولون في الدنيا استهزاء واستبعاداً للبعث : أُنردُّ بعد الموت فنصير أحياء بعد فنائنا ونرجع كما كنا أول مرة ؟ قال القرطبي : إذا قيل لهم : إنكم تبعثون قالوا منكروين متعجبين : أُنردُّ بعد موتنا إلى أول الأمر ، فنعود أحياء كما كنا قبل الموت ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرتة أي رجع من حيث جاء (٢) ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَةً﴾ أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ أي إن كان البعث حقاً ، وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا من أهل النار ، قال تعالى ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي فإنما هي صيحة واحدة ، يُنفخ فيها في الصور للقيام من القبور ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ أي فإذا الخلّات جميعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسلية لرسول الله ﷺ وتحذيراً لقومه أن يحل بهم ما حل بالطغاة المكذبين من قوم فرعون فقال ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا محمد خبر موسى الكليم ؟ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك المسمى ﴿طُوًى﴾ في أسفل جبل طور سيناء ، قائلاً له ﴿إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ أي إذهب إلى فرعون الطاغية الجبار ، الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَزَكَّى﴾ ؟ أي هل لك رغبة وميل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ أي وأرشدك إلى معرفة ربك وطاقته فتتقيه وتخشاه ؟ قال الزمخشري : ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر ، من خشي الله أتى منه كل خير ، وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه الكلام الرفيق الرقيق ليستدعيه بالتلطف ، ويستنزله بالمداورة من عتوه كما في قوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾ (٣) ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ في الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلمه ، فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة الكبرى ، وهي قلب العصا حية تسعى قال القرطبي : أراه العلامة العظمى وهي

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا

المعجزة قال ابن عباس : هي العصا ^(١) ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ أي فكذب فرعون نبي الله موسى ، وعصى أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ أي ولَّى مدبراً هارباً من الحية ، يُسرِع في مشيه من هول ما رأى ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ أي فجمع السحرة والجنود والأتباع ، ووقف خطيباً في الناس ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ أي فقال لهم بصوت عال : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقه ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ أي فأهلكه الله عقوبة له على مقاتلته الأخيرة ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ والأولى وهي قوله ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ ^(٢) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى﴾ أي إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه ، وما حلَّ به من العذاب والنكال ، لعظة واعتباراً لمن يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه . . ولما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون ، رجع إلى منكري البعث من كفار قريش فنبههم إلى آثار قدرته ، ومظاهر عظمته وجلاله فقال ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى هل أنتم يا معشر المشركين أشقُّ وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع السماء على عظمها ، هين عليه خلقكم وإحياءكم بعد مماتكم ، فكيف تنكرون البعث ؟ قال الرازي : نبههم على أمرٍ يُعلم بالمشاهدة ، وذلك لأن خلق الإنسان على صغره وضعفه ، إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها يسير ، وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ ^(٣) كقوله تعالى ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ ﴿بَنَاهَا﴾ أي رفعها عالية فوقكم بحكمة البناء ، بلا عمد ولا أوتاد ، ثم زاد في التوضيح والبيان فقال ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا﴾ أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أي جعلها عالية البناء ، بعيدة الفناء ، مستوية الأرجاء ، مكلفة بالكواكب في الليلة الظلماء ^(٤) ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي جعل ليلها مظلماً حالكاً ، ونهارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نهارها ^(٥) ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهدّها لسكنى أهلها ^(٦) ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة ، وأجرى فيها الأنهار ، وأنبت فيها الكلاً والمرعى مما يأكله الناس

(١) تفسير القرطبي ٢٠٢/١٩ . (٢) هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة ، فأمله الله ثم أخذه . (٣) التفسير الكبير للرازي ٤٣/٣١ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير . (٥) نفس المرجع السابق والصفحة . (٦) لا ينافي هذا القول بكروية الأرض ، فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه : « كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعمة ، ثم إن الله تعالى مدّها وبسطها ، وليس معنى ﴿دحاهها﴾ مجرد البسط ، بل المراد أنه بسطها بسطاً مهيئاً لنبات الأقوات ، يدل عليه قوله ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . . » اهـ التفسير الكبير ٤٨/٣١ .

وَمَرَعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٥﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾

والأنعام ﴿والجبال أرساها﴾ أي والجبال أثبتها في الأرض ، وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾ أي فعل ذلك كله ، فأنبع العيون ، وأجرى الأنهار ، وأنبت الزروع والأشجار ، كل ذلك منفعة للعباد وتحقيقاً لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواسيهم ، قال الرازي : أراد بمرعها ما يأكله الناس والأنعام ، بدليل قوله ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾ وانظر كيف دلّ بقوله : ﴿أخرج منها ماءها ومرعها﴾ على جميع ما أخرج من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنعام والأنعام من العشب ، والشجر ، والحب ، والتمر ، والعصف ، والخطب ، واللباس والدواء ، حتى الملح والنار ، فالملح متولد من الماء ، والنار من الأشجار^(١) . . ولما ذكر تعالى خلق السموات والأرض ، وما أبدع فيها من عجائب الخلق والتكوين ، ليقم الدليل على إمكان الحشر عقلاً ، أخبر بعد ذلك عن وقوعه فعلاً فقال ﴿فإذا جاءت الطامة الكبرى﴾ أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى ، التي تعم بأهوالها كل شيء ، وتعلو على سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع^(٢) ﴿يوم يتذكر الإنسان ما سعى﴾ أي في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ، ويراه مدوّنًا في صحيفة أعماله ﴿وبُرزت الجحيم لمن يرى﴾ أي أظهرت جهنم للنظرين فرأها الناس عياناً ، بادية لكل ذي بصر . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها ، ذكر انقسام الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال ﴿فأما من طغى﴾ أي جاوز الحد في الكفر والعصيان ﴿وأثر الحياة الدنيا﴾ أي فضل الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، وانهمك في شهوات الحياة المحرمة ، ولم يستعد لأخرته بالعمل الصالح ﴿فإن الجحيم هي المأوى﴾ أي فإن جهنم المتأججة هي منزله ومأواه ، لا منزل له سواها ﴿وأما من خاف مقام ربه﴾ أي وأما من خاف عظمة ربه وجلاله ، وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب ، لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾ أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم ، وكفها عن الشهوات التي تؤدي بها إلى المعاطب ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم ، ليس له منزل غيرها^(٣) . . ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة ، المستهزئين بأخبار الساعة فقال ﴿يسألونك عن

(١) التفسير الكبير ٤٩/٣١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٩٨/٣ .

(٣) هذه الآيات الكريمة هي «الميزان الدقيق» لمعرفة الإنسان نفسه ، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ وهل هو من السعداء أم من الأشقياء ؟ فمن طغى وبغى ، وأثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم ، ومن أطاع الله واتقاه ، وسارع إلى مرضاة مولاه ، ونهى النفس عما تهواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم ، فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ
مَنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

السَّاعَةُ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها؟ قال
المفسرون : كان المشركون يسمعون أنباء القيامة ، ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل « طامة ، وصاخة ،
وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجد الله وقيمها ، ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الآية
﴿ فِيمَ أَنْتَ مَنْ ذِكْرَاهَا ﴾ أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم ، لأنها من الغيوب التي استأثر الله
بعلمها ، فلماذا يسألونك عنها ويلحون في السؤال ؟ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ أي مردؤها ومرجعها إلى الله
عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ، لا يعلمه أحد سواه ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ أي ما
واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة ، لا الإعلام بوقتها ، وخصَّ الإنذار بمن يخشى ، لأنه هو الذي
ينتفع بذلك الإنذار ﴿ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار يوم
يشاهدون القيامة وما فيها من الأحوال ، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ، بمقدار عشيّة أو ضحاها .
قال ابن كثير : يستقصرون مدة الحياة الدنيا ، حتى كأنها عندهم عشيّة يوم ، أو ضحى يوم . . ختم تعالى
السورة الكريمة ، بما أقسم عليه في أولها من إثبات « الحشر، والبعث » فكان ذلك كالدليل والبرهان على
مجىء القيامة والساعة ، وليتناسق البدء مع الختام .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ لأن المراد كلمتيه
الشيئتين الأولى والآخرة ، والطاق كذلك بين ﴿ عَشِيَّةً . . وَضُحَاهَا ﴾ .
- ٢ - جناس الاشتقاق في قوله ﴿ ترجف الراجفة ﴾ .
- ٣ - المقابلة بين قوله ﴿ السماء بناها * رفع سمكها فسواها ﴾ وبين ﴿ والارض بعد ذلك دحاها *
أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ وكذلك المقابلة بين ﴿ فأما من طغى * وأثر الحياة الدنيا ﴾ وبين ﴿ وأما من خاف
مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى . . ﴾ الآيات .
- ٤ - أسلوب التشويق ﴿ هل أتاك حديث موسى ﴾ ؟ فإن المراد منه التشويق الى معرفة القصة .
- ٥ - الطباق بين ﴿ الجنة . . والجحيم ﴾ وبين ﴿ السماء . . والأرض ﴾ الوارد في الآيات .
- ٦ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ﴾ .
- ٧ - الاستعارة التصريحية ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ شبه أكل الناس برعي الأنعام ، واستعير
الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النباتات ، ففيه استعارة لطيفة .
- ٨ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿ ضحاها ، دحاها ، مرعاها ، أرساها ﴾ وهو من
المحسنات البديعية ويسمى السجع . .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة عبس من السور المكية ، وهي تتناول شئونهاً تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة ، كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة ، والوحدانية في خلق الإنسان ، والنبات ، والطعام ، وفيها الحديث عن القيامة وأهوالها ، وشدة ذلك اليوم العصيب .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ، ورسولُ الله ﷺ مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام ، فعبس ﷺ وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بالعتاب ﴿عبس وتولى﴾ أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتفتحه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى ﴿ الآيات .

* ثم تحدثت عن جحود الإنسان ، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه ﴿قتل الإنسان ما أكفره﴾ من أي شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدّره * ثم السبيل يسره . . . ﴿ الآيات .

* ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون ، حيث يسّر الله للإنسان سبل العيش فوق سطح هذه المعمورة ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾ أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً * فأنبثنا فيها حباً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً ﴿ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة ، وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول والفرع ، وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب ﴿فإذا جاءت الصاخة﴾ يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه * وجوه يومئذ مسفرة * صاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قفرة * أولئك هم الكفرة الفجرة ﴿ .

قال الله تعالى : ﴿عبس وتولى﴾ أن جاءه الأعمى . . . إلى أولئك هم الكفرة الفجرة ﴿ (من آية ١ إلى ٤٢ نهاية السورة) .

اللفظة : ﴿عبس﴾ كلع وجّهه وقطّب ﴿تصدى﴾ تتعرض له وتصغي لكلامه ﴿سفرة﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مِنْ
أَسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكِّي (٧)

السفرة : الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كَتَبَ ﴿أفبره﴾ جعل له قبراً وأمر أن يُقْبَرَ ﴿قَضَباً﴾ القضبُ : كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم « الفصة » والبقلاء ، والكُرَّاثُ وغيرها ﴿غُلْباً﴾ كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء ﴿أَباً﴾ الأبُ : المرعى وكل ما أنبتت الأرض مما تأكله البهائم كالكلأ والعشب ﴿الصاخة﴾ الصيحة التي تصم الأذان لشدتها ﴿مسفرة﴾ مشرقة مضيئة ﴿غَبْرَةً﴾ غبار ودخان ﴿فَتْرَةً﴾ سواد وظلمة .

سَبَبُ النُّزُولِ : روي أن النبي ﷺ كان مشغولاً مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام ، وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم ، فبينما رسول الله ﷺ مشغل بمن عنده من وجوه قريش ، جاء إليه « عبد الله بن أم مكتوم » وهو أعمى ، فقال يا رسول الله : علمني مما علمك الله ، وكرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين ، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه ، وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه : يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسُّقَلَة والعبيد ، فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم فأنزل الله ﴿عبس وتولى * أن جاءه الأعمى﴾ الآيات (١) .

التفسير : ﴿عبس وتولى * أن جاءه الأعمى﴾ أي كبح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً ، لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي : إنما أتى بضائر الغيبة ﴿عبس وتولى﴾ تَلَفُافاً به ﷺ وإجلالاً له ، لما في المشافهة بقاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة واسم الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، ويسط له رداءه (٢) ﴿وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ أي وما يُعلمك ويُخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه ، يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة ! ! ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ أي أو يتعظ بما يسمع فتتنفعه موعظتك ! ! ﴿أَمَّا مِنْ أَسْتَغْنَى﴾ أي أما من استغنى عن الله وعن الإيمان ، بما له من الثروة والمال ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ أي فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه ، وتهتم بتبليغه دعوتك ﴿وما عليك ألا يَزَكِّي﴾ أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان ، ولست بمطالب بهدايته ، إنما عليك البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد تنفير له ﷺ عن مصاحبتهم ، فإن الإقبال على المدبر مخل بالروءة كما قال القائل :

(١) حاشية الصاوي ٢٩٢/٤ وتفسير القرطبي ٢١٠/١٩ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٩١/٤ .

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝ وَهُوَ يَخْشَى ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝ ١٢
 فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ ١٧
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ ١٨ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ ١٩ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝ ٢٠ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ٢١ ثُمَّ
 إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝ ٢٢

والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صُحْبَتِي بَيْنِي^(١)

﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ أي وأمّا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم لله ويحرص على طلب الخير ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ أي فأنت يا محمد تتشاغل عنه ، وتلهي بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال !! ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ أي لا تفعل بعد اليوم مثل ذلك ، فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق ، يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها العقلاء ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن ، واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته ، قال المفسرون : كان ﷺ بعد هذا العتاب ، لا يعبس في وجه فقير قط ، ولا يتصدى لغني أبداً ، وكان الفقراء في مجلسه أمراء ، وكان إذا دخل عليه « ابن أم مكتوم » يسطله رداءه ويقول : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي . . ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ أي هو في صحفٍ مكرمة عند الله ﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ أي عالية القدر والمكانة ، منزهة عن أيدي الشياطين ، وعن كل دنسٍ ونقص ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ أي مكرمين معظمين عند الله ، أتقياء صلحاء ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ثم ذكر تعالى قبح جريمة الكافر ، وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ أي لعن الكافر وطرد من رحمة الله ، ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي : والآية دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وأفظعها ، وتعجبٌ من إفراطه في الكفر والعصيان ، وهذا في غاية الإيجاز والبيان^(٢) ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟ ثم وضّح ذلك فقال ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ أي من ماءٍ مهين حقير بدأ خلقه ، فقدّره في بطن أمه أطواراً من نطفة ثم من علقه إلى أن تمّ خلقه قال ابن كثير : قدر رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد^(٣) ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه قال الحسن البصري : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين^(٤) ؟ يعني الذكر والفرج ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ أي ثم أَمَاتَهُ وجعل له قبراً يُؤارى فيه إكراماً له ، ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾ أي ثم حين يشاء الله إحياءه ، يحييه بعد موته للبعث

(١) روح المعاني للألوسي ٤٠ / ٣٠ . (٢) روح المعاني للألوسي ٤٣ / ٣٠ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٠٠ / ٣ . (٤) تفسير القرطبي ٢١٦ / ١٩ .

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴿٣٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٣٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٣٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا
 الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٣٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٣٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٣٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٩﴾ وَحَدَاقٍ غَلْبًا ﴿٤٠﴾
 وَفَكْهَةً وَأَبًّا ﴿٤١﴾ مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٤٢﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٤٤﴾ وَأُمِّهِ
 وَأَبِيهِ ﴿٤٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٤٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٤٧﴾

والحساب والجزاء^(١)، وإنما قال ﴿إِذَا شَاءَ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد ، فهو إلى مشيئة الله تعالى ، متى شاء أن يحيي الخلق أحياءهم ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ﴾ أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره ، فإنه لم يؤد ما فرض عليه ، ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة . . . ولما ذكر خلق الإنسان ، ذكر بعده رزقه ، ليعتبر بما أغدق الله عليه من أنواع النعم ، فيشكر ربه ويطيعه فقال ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار ، إلى أمر حياته ، كيف خلقه بقدرته ، ويسره برحمته ، وكيف هيأ له أسباب المعاش ، وخلق له الطعام الذي به قوام حياته ؟ ! ثم فصل ذلك فقال ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالاً عجيباً ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقاً بديعاً ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات : حباً يقتات الناس به ويدخرونه ، وعنباً شهياً لذيذاً ، وسائر البقول مما يؤكل رطباً ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون والنخيل ، يخرج منها الزيت والرطب والتمر ﴿وَحَدَاقٍ غَلْبًا﴾ أي وبساتين كثيرة الأشجار ، ملتفة الأغصان ﴿وَفَكْهَةً وَأَبًّا﴾ أي وأنواع الفواكه والثمار ، كما أخرجنا ما ترعاه البهائم قال القرطبي : الأب ما تأكله البهائم من العشب^(٢) ﴿مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ﴾ أي أخرجنا ذلك وأنبتناه ليكون منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن كثير : وفي هذه الآيات امتنان على العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة ، على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً باليةً وأوصالاً متفرقة^(٣) . . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ﴾ أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الأذان حتى تكاد تصمها ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبابه ، من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وزوجته ، وأولاده لاشتغاله بنفسه قال في التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه ، ورتبهم على مراتبهم في الحنو والشفقة ، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر ، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره^(٤) ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العصيب ، شأن يشغله عن شأن غيره ، فإنه لا يفكر في سوى نفسه ، حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذ

(١) تفسير الخازن ٤ / ٢١٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ٢٢٠ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٠١ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٨٠ .

وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

«نفسى نفسى» (١) . . ولما بيّن تعالى حال القيامة وأهوالها ، بيّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء ، فقال في وصف السعداء : ﴿وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور ﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ أي فرحة مسرورة بما رآته من كرامة الله ورضوانه ، مستبشرة بذلك النعيم الدائم ﴿وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم عليها غبارٌ ودخان ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسوادٌ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ أي أولئك الموصوفون بسواد الوجوه ، هم الجامعون بين الكفر والفجور ، قال الصاوي : جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور (٢) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب ﴿عبس وتولى﴾ . . ثم قال: وما يدريك لعله يزكى؟ فالتفت تنبيهاً للرسول ﷺ إلى العناية بشأن الأعمى .
- ٢ - جناس الاشتقاق بين ﴿يذكر . . والذكرى﴾ .
- ٣ - الكناية الرائقة ﴿ثم السبيل يسره﴾ كنى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم .
- ٤ - أسلوب التعجب ﴿قتل الإنسان ما أكفره﴾ ؟ تعجب من إفراط كفره ، مع كثرة إحسان الله إليه .
- ٥ - الطباق بين ﴿تصدى﴾ وبين ﴿تلهى﴾ لأن المراد بهما تتعرض وتنشغل .
- ٦ - التفصيل بعد الإجمال ﴿من أي شيء خلقه﴾ ثم فصل ذلك وبينه بقوله ﴿من نطفة خلقه فقدّره﴾ ثم السبيل يسره * ثم أماته فأقبره﴾ .
- ٧ - المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء ﴿وجوه يومئذٍ مسفرة * ضاحكة مستبشرة﴾ قابلها بقوله ﴿وجوه يومئذٍ عليها غبرة * ترهقها قتر﴾ .
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات ، وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مثل ﴿عبس وتولى﴾ أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعل يزكى﴾ ومثل ﴿في صحف مكرومة * مرفوعة مطهرة﴾ بأيدي سفرة * كرام بررة . . الخ .

(١) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٢٩٤ .

لطيفة : اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ ؟ هذين البيتين :

يتمنى المرء في الصيف الشِّتَا فإذا جاء الشُّتَا أنكره
فهو لا يرضى بحالٍ واحدٍ قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره ؟

« تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة التكوير من السور المكية ، وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : « حقيقة القيامة » وحقيقة « الوحي والرسالة » وكلاهما من لوازم الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل ، يشمل الشمس ، والنجوم ، والجبال ، والبحار ، والأرض ، والسماء ، والأنعام ، والوحوش ، كما يشمل البشر ، ويهز الكون هزاً عنيفاً طويلاً ، ينتشر فيه كل ما في الوجود ، ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغيّر من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب ﴿ إذا الشمس كُوِّرَتْ * وإذا النجوم انكدرت * وإذا الجبال سُيِّرَتْ * وإذا العشارُ عَطَلَتْ * وإذا الوحوش حُشِرَتْ * وإذا البحارُ سُجِرَتْ ﴾ الآيات .

* ثم تناولت حقيقة الوحي ، وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور العلم والإيمان ﴿ فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس * والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس * إنه لقول رسول كريم ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وذكرت أنه موعظة من الله تعالى لعباده ﴿ فأين تذهبون * إن هو إلا ذكرٌ للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

اللفظ: ﴿انكدرت﴾ تناثرت ﴿العشار﴾ جمع عشاء وهي الناقة التي مرّ على حملها عشرة أشهر ﴿كشطت﴾ نُزعت وقلعت يقال : كشطت جلد الشاة أي نزعته وسلخته عنها ﴿الخنس﴾ الكواكب المضية التي تخنس نهاراً وتخفي عن البصر جمع خانس ﴿الكنس﴾ النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي إليه الطباء ﴿عسّس﴾ أقبل بظلامه قال الخليل : عسّس الليل : إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر :

حتى إذا الصُّبْحُ لها تنفّساً وانجاب عنها ليلها وعسّساً^(١)

التفسير : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ هذه الآيات بيان لأحوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوارث ، وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغير والتخريب والمعنى : إذا الشمس لُفَّت ومُحِي ضوؤها ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ أي وإذا الجبال حركت من أماكنها ، وسيّرت في الهواء حتى صارت كالهباء كقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ أي وإذا النوق الحوامل تركت همللاً بلا راعٍ ولا طالب ، وخصّ النوق بالذكر لأنها كرائم أموال العرب ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ أي وإذا الوحوش جمعت من أوكارها وأبحارها ذاهلة من شدة الفزع ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أي وإذا البحار تأججت ناراً ، وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ أي وإذا النفوس قرنت بأشباهها ، فقرن الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح قال الطبري : يُقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار^(٢) ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ بأيّ ذنب قُتِلَتْ أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت توبيخاً لقاتلها : ما هو ذنبها حتى قتلت ؟ قال في التسهيل : الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيةً من كراهته لها أو غيرته عليها ، فتسأل يوم القيامة ﴿بأيّ ذنب قُتِلَتْ﴾ ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها^(٣) ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ أي وإذا صحف الأعمال نشرت وبسطت عند الحساب ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد

(١) البحر المحيط ٨ / ٤٣٠ . (٢) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب ، وقيل المراد : قرن الأجساد بالأرواح ، والأول أرجح والله أعلم .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨١ / ٤ .

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ ﴿١٥﴾
 الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَّسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾
 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ
 بِالْأَفْقِ الْأَمِينِ ﴿٢٣﴾

عن الشاة ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ أي وإذا نار جهنم أوقدت وأضرمت لأعداء الله تعالى ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ أي وإذا الجنة أُنزِلت وقربت من المتقين ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ أي علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر ، وهذه الجملة ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ هي جواب ما تقدم من أول السورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ﴾ إلى هنا ، والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة ، علمت حينئذ كل نفس ما قدمته من صالح أو طالح . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن ، وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ﴾ أي فأقسم قسماً مؤكداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار ، وتظهر بالليل ^(١) ﴿الْجَوَارِي الْكُنَّسِ﴾ أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها ، كما تستتر الظباء في كناسها - مغاراتها - قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل ، وتكنس وقت غروبها أي تستتر ، كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس ^(٢) ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَّسَ﴾ أي وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتى غطى الكون ^(٣) ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي وبالصبح إذا أضاء وتبَّج ، واتَّسع ضيأؤه حتى صار نهاراً واضحاً ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم ، لكلام الله المنزل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل كقوله تعالى ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ قال المفسرون : أراد بالرسول « جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به ، وهو في الحقيقة قول الله تعالى ، وما يدل على أن المراد به جبريل قوله بعده ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أي شديد القوة ، صاحب مكانة رفيعة ، ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ أي مطاعٌ هناك في الملأ الأعلى ، تطيعه الملائكة الأبرار ، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ أي وليس محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش ، وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون كما زعمتم قال الخازن : أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين ، وأن محمداً ﷺ ليس بمجنون كما يزعم أهل مكة ، فنفي تعالى عنه الجنون ، وكون القرآن من عند نفسه ^(٤) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ أي وأقسم لقد رأى محمد ﷺ جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر : وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء ، حين رأى جبريل على كرسي بين

(١) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن ، كذا في الطبري ٤٨/٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/٢٣٥ .

(٣) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول : أقسم بالليل حين يقبل بظلامه ، وبالنهار حين يقبل بضياؤه ، وهو اختيار ابن كثير .

(٤) تفسير الخازن ٤/٢١٥ .

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾
لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

السماء والأرض ، في صورته له ستمائة جناح قد سدَّ ما بين المشرق والمغرب ^(١) ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾ أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصّر في تبليغه وتعليمه ، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق ﴿وما هو بقول شيطان رجيم﴾ أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون ﴿فأين تذهبون﴾ أي فأَيُّ طريق تسلكون في تكذيبكم للقرآن ، واتهامكم له بالسحر والكهانة والشعر ، مع وضوح آياته وسطوع براهينه ؟ وهذا كما تقول لمن ترك الطريق المستقيم : هذا الطريق الواضح فأين تذهب ؟ ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾ أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذكرة للخلق أجمعين ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ أي لمن شاء منكم أن يتبع الحق ، ويستقيم على شريعة الله ، ويسلك طريق الأبرار ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه ، فاطلبوا من الله التوفيق إلى أفضل طريق .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين ﴿الخنس﴾ و﴿الكنس﴾ .
- ٢ - الاستعارة التصريحية ﴿والصبح إذا تنفس﴾ شبه إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحمي القلب ، واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس ، وهذا من لطيف الاستعارة وأبلغها تصويراً حيث عبر عنه بتنفس الصبح .
- ٣ - الكناية اللطيفة ﴿وما صاحبكم بمجنون﴾ كنى عن محمد ﷺ بلفظ ﴿صاحبكم﴾ .
- ٤ - الطباق بين لفظ ﴿الجحيم﴾ .. والجنة﴾ .
- ٥ - الجناس غير التام بين ﴿أمين﴾ .. ومكين﴾ .
- ٦ - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل ﴿كُورَت ، سُيرَت ، سُجرت ، سُعرت﴾ ومثل ﴿الخنس ، الكنس ، عسعس ، تنفس﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكويد »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الانفطار من السور المكية ، وهي تعالج - كسابقتها سورة التكويد - الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة ، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام ، ثم بيان حال الأبرار ، وحال الفجار ، يوم البعث والنشور .

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون ، من انفطار السماء ، وانتشار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور ، وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ * وإذا الكواكب انتشرت * وإذا البحار فجرت * وإذا القبور بُعِثَتْ * علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴿﴾ .

* ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه ، وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا ، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ، ولا يعرف لربه قدره ، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ربك ﴿﴾ ؟ !

* ثم ذكرت علّة هذا الجحود والإنكار ، ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون عليه أعماله ، ويتعقبون أفعاله ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالْدِّينِ﴾ * وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون ﴿﴾ .

* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار ، وفجار ، وبَيَّنت مال كل من الفريقين ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ * وإن الفجار لفي جحيم * يصلونها يوم الدين . . ﴿الآيَاتُ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله ، وتجرد النفوس يومئذٍ من كل حول وقوة ، وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ * ثم ما أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ، والأمر يومئذٍ لله ﴿﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾

اللغة: ﴿انفطرت﴾ انشقت ، والفطرُ : الشقُّ ومنه فطر نابُ البعير ﴿انتثرت﴾ تساقطت وتهاوت ﴿بُعْثِرَتْ﴾ قُلِبَتْ يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهراً لبطن ﴿غَرَّكَ﴾ خدعك ﴿سَوَّاكَ﴾ جعل أعضائك سليمة سوية ﴿يصلونها﴾ يدخلونها ويدوقون لهبها وحرَّها .

التفسير: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً﴾ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ، وزالت عن بروجها وأماكنها ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ أي وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض ، فاختلط عذبها بمالحها ، وأصبحت بحراً واحداً ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ أي وإذا القبور قلبت ، ونبش ما فيها من الموتى ، وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ هذا هو الجواب أي علمت عندئذ كل نفس ما أسلفت من خير أو شر ، وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبري : ما قدمت من عمل صالح ، وما أخرت من شيء سنَّه فعمل به بعده^(١) ثم بعد ذكر أحوال الآخرة وأهوالها ، انتقلت الآيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أي أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم ، حتى عصيته وتجبرأت على مخالفة أمره ، مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟^(٢) وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان ، ورأفته بك بالتمرد والطغيان ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ ؟ ثم عدَّد نعمه عليه فقال ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾ أي الذي أوجدك من العدم ، فجعلك سوياً سالم الأعضاء ، تسمع وتعقل وتبصر ﴿فَعَدَلَكَ﴾ أي جعلك معتدل القامة منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ . . ثم وبَّخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ أي ارتدعوا يا أهل مكة ، ولا تغتروا بحلم الله ، بل أنتم تكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون

(١) تفسير الطبري ٥٤ / ٣٠ . (٢) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه ، وليست واردة على سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : يلقيه أن يقول : غرني كرمك ، ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حقمة وجهه .

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

أعمالكم ويراقبون تصرفاتكم قال القرطبي : أي عليكم رقباء من الملائكة ^(١) ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ أي كراماً على الله ، يكتبون أقوالكم وأعمالكم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر ، ويسجلونه في صحائف أعمالكم ، لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار ، وذكر مال كل من الفريقين فقال ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي إن المؤمنين الذين اتقوا ربهم في الدنيا ، لفي بهجة وسرور لا يوصف ، يتنعمون في رياض الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وهم مخلصون في الجنة ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ أي وإن الكفرة الفجار ، الذين عصوا ربهم في الدنيا ، لفي نار محرقة ، وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ تعظيم له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأي شيء هو في شدته وهوله ؟ ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ؟ كرر ذكره تعظيماً لشأنه ، وتهويلاً لأمره كقوله ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ؟﴾ ؟ كأنه يقول : إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته ، فهو فوق الوصف والبيان ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً بشيء من الأشياء ، ولا أن يدفع عنه ضرراً ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه أحد .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿قَدِّمْتُ﴾ و﴿أَخَّرْتُ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٢ - المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ فقد قابل الأبرار بالفجار ، والنعيم بالجحيم وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع .
- ٣ - الاستعارة المكنية ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ﴾ شبه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثرت متفرقة ، وطوى ذكر المشبه به ورمز له شيء من لوازمه وهو الانتثار على طريق الاستعارة المكنية .

٤ - الاستفهام للتوبيخ والإنكار ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ؟

٥ - التنكير في كل من لفظة ﴿نعيم﴾ و ﴿جحيم﴾ للتعظيم والتهويل .

٦ - الإطناب بإعادة الجملة ﴿وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين﴾ ؟ لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال .

٧ - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتثرت﴾ ومثل ﴿وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين﴾ ومثل ﴿إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم﴾ .

لطيفة : روي أن الخليفة « سليمان بن عبد الملك » قال لأبي حازم المزني : ليت شعري أين مصيرنا يوم القيامة ؟ وما لنا عند الله ؟ فقال له : اعرضْ عملك على كتاب الله تجد ما لك عند الله ! فقال : وأين أجد ذلك في كتاب الله ! ! قال : عند قوله تعالى ﴿إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم﴾ قال سليمان : فأين إذاً هي رحمة الله ؟ فأجابه بقوله ﴿إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين﴾ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أهداف السور المكية ، تعالج أمور العقيدة وتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء .

* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن ، الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين ﴿ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾ .

* ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار ، وصوّرت جزاءهم يوم القيامة ، حيث يساقون إلى الجحيم

مع الزجر والتهديد ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ الآيات .

* ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار ، وما لهم من النعيم الخالد الدائم ، في دار العز والكرامة ، وذلك في مقابلة ما أعدَّ الله للأشقياء الأشرار ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال ، من عباد الله الأخيار ، حيث كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاتهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ إلى آخر السورة الكريمة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

اللفظ : ﴿المطففين﴾ جمع مُطَفِّف وهو الذي ينقص في الكيل والوزن ، والتطفيف : النقصان وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسير ، لأن المطفف لا يكاد يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء اليسير ﴿رَانَ﴾ غطى وغشى كالصدأ يغشى السيف ، وأصله الغلبة يقال : رانت الخمر على عقل شاربها أي غلبته قال الشاعر :

« وكم رَانَ من ذنبٍ على قلب فاجر »^(١)

﴿رحيق﴾ أجود الخمر وأصفاه وفي الصحاح : الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش : هو الشراب الذي لا غش فيه قال حسان :

بَرْدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ^(٢)

﴿فكهين﴾ معجبين متلذذين ﴿يتغامزون﴾ يشيرون إليهم بالأعين استهزاء ﴿ثوب﴾ جوزي ﴿تسنيم﴾ عين عالية شرابها أشرف شراب ، وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سنام البعير .

سَبَبُ الزَّوْلِ : عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك »^(٣) .

النَّفْسِيرُ : ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار ، لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان ، ثم بين أوصافهم القبيحة بقوله ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا

(١) البحر المحيط ٤٣٨/٨ . (٢) القرطبي ٢٦٣/١٩ . (٣) مختصر ابن كثير ٦١٣/٣ .

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٢﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٥﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٦﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٧﴾
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّومَ الدِّينِ ﴿٩﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٠﴾ إِذَا
تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢﴾

أخذوا الكيل من الناس أخذه وافيأ كاملاً لأنفسهم ﴿١﴾ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴿٢﴾ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ، ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجلٍ يُعرف بـ « أبي جهينة » كان له صاعان ، يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر ، وهو وعيدٌ لكل من طفّف الكيل والوزن ، وقد أهلك الله قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان ، وفي الحديث (ولا طفّفوا الكيل إلاّ منعوا النبات وأخذوا بالسنين) ^(١) ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣﴾ أي ألا يعلم ويستيقن أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عظيم ، شديد الهول ، كثير الفزع ؟ ! ﴿٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ أي يوم يقفون في المحشر حفاة عراة ، خاشعين خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفي هذا الإنكار والتعجب ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس لله خاضعين ، ووصفه برب العالمين ، دليلٌ على عظم هذا الذنب وهو التطفيف ^(٢) ، وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : ﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ^(٣) . . ثم ذكر تعالى مآل الفجار ، ومآل الأبرار فقال ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ أي ليرتدع هؤلاء المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء ، فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار ، لفى مكان ضيق في أسفل سافلين ﴿٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٧﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾ أي هو كتاب مكتوب بالرقم في الثوب ، لا ينسى ولا يمحي ، أثبت فيه أعمالهم الشريفة قال ابن كثير : ﴿سجين﴾ مأخوذ من السجن وهو الضيق ، ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين ، وهي تجمع الضيق والسفول ، أخبر تعالى أنه كتاب مرقوم أي مكتوب مفروغ منه ، لا يزداد فيه أحد ولا ينقص منه أحد ^(٤) ﴿١٠﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين ﴿١٢﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّومَ الدِّينِ ﴿٩﴾ أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿١٠﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء إلا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال ، مبالغ في العصيان والطغيان ، كثير الآثام ، ثم وضّح من إجرامه فقال ﴿إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إذا تليت عليه آيات القرآن ، الناطقة بحصول البعث والجزاء ، قال عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل ، سطروها وزخرفوها في كتبهم ﴿١٢﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل ، فليس القرآن أساطير الأولين ، بل

(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً ، وانظر الألويسي ٧١/٣٠ . (٢) البحر المحيط ٨/٤٤٠ . (٣) أخرجه الشيخان ومالك (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦١٤/٣ .

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِءُ
تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب ، فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي قال
المفسرون : الرآن هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب^(١) ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾
أي ليرتدع هؤلاء المكذبون عن غيهم وضلالهم ، فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا
يروونه قال الشافعي : وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يروونه عز وجل وقال مالك : لما حجب أعداءه
فلم يروه ، تجلّى لأوليائه حتى رأوه^(٢) ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي ثم إنهم مع الحرمان عن رؤية
الرحمن ، لداخلوا الجحيم وذائقوا عذابها الأليم ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ أي ثم تقول
لهم خزنة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ : هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ﴿أَفَسَحَرُ هَذَا أَمْ
أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ ؟ . . وبعد الحديث عن حال الفجار ، ذكر تعالى نعيم الأبرار فقال ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر أي ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار ، بل
كتابهم في سجين ، وكتاب الأبرار في عليين ، وهو مكان عالٍ مشرف في أعلى الجنة قال في التسهيل : ولفظ
﴿عِلِّيَّينَ﴾ للمبالغة ، وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة ، أو لأنه في مكان عليّ
رفيع فقد روي أنه تحت العرش^(٣) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ تفخيم وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد
ما هو عليون ؟ ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي كتاب الأبرار كتاب مسطر ، مكتوب فيه أعمالهم ،
وهو في عليين في أعلى درجات الجنة ، يشهده المقربون من الملائكة قال المفسرون : إن روح المؤمن إذا
قُبِضَتْ صُعد بها إلى السماء ، وفتحت لها أبواب السماء ، وتلقته الملائكة بالبشرى ، ثم يخرجون معها
حتى ينتهوا إلى العرش ، فيخرج لهم رقٌّ فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده
المقربون^(٤) ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي إن المطيعين لله في الجنات الوارفة ، والظلال الممتدة يتنعمون
﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور ، ينظرون إلى ما أعد الله
لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أي إذا رأيتهم تعرف أنهم
أهل نعمة ، لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن ، ومن بهجة السرور ورويقه ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ
رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ أي يسقون من خمر في الجنة ، ببضاء طيبة صافية ، لم تكدرها الأيدي ، قد ختم على

(١) وفي الحديث (إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا هونزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه ، فإن عاد زيد فيها حتى
تعلو على قلبه) وهو الرآن الذي ذكر الله في كتابه ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ رواه الترمذي . (٢) تفسير القرطبي
٢٥٩ / ١٩ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٥ / ٤ . (٤) ذكره القرطبي عن كعب ٢٦٠ / ١٩ .

خَتَمَهُ مِسْكًَ ۖ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٣٦﴾ وَمِرَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ ﴿٣٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٣٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٤٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٤١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٤٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٤٤﴾

تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار ﴿٣٦﴾ ختامه مسك ﴿٣٧﴾ أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك ﴿٣٨﴾ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴿٣٩﴾ أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء ، فليرغب بالمبادرة إلى طاعة الله ، وليتسابق المتسابقون قال الطبري : التنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي يحرص عليه الناس ، وتشتهيه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم ، ولتحرص عليه نفوسهم ^(١) ﴿٤٠﴾ ومزاجه من تسنيم ﴿٤١﴾ أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة ، هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى « التسنيم » ولهذا قال بعده ﴿٤٢﴾ عينا يشرب بها المقربون ﴿٤٣﴾ أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ، وتمزج لسائر أهل الجنة قال في التسهيل : تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار ^(٢) . . ولما ذكر تعالى نعيم الأبرار ، أعقبه بذكر مآل الفجار ، تسلياً للمؤمنين وتقوية لقلوبهم فقال ﴿٤٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٤٥﴾ أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب الآثام ، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاء بهم قال في التسهيل : نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره ، مر بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنين ، فضحكوا منهم واستخفوا بهم ^(٣) ﴿٤٦﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٤٧﴾ أي وإذا مر هؤلاء المؤمنون بالكفار ، غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية واستهزاء بهم قال المفسرون : كان المشركون إذا مر بهم أصحاب رسول الله ، تغامزوا بأعينهم عليهم احتقاراً لهم وازدراءً يقولون : جاءكم ملوك الدنيا ، يسخرون منهم لإيمانهم واستمسكهم بالدين ﴿٤٨﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٤٩﴾ أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وأهلهم ، رجعوا متلذذين يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم قال في البحر : أي رجعوا متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم استخفافاً بأهل الإيمان ^(٤) ﴿٥٠﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٥١﴾ أي وإذا رأى الكفار المؤمنين قالوا : إن هؤلاء لضالون لضالون لإيمانهم بمحمد ، وتركهم شهوات الحياة قال تعالى رداً عليهم ﴿٥٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٥٣﴾ أي وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين ، يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدكم أو ضلالهم ، وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : أنا ما أرسلتكم رقباء ، ولا وكلتكم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين ، حتى يرشدوهم إلى مصالحهم ، فلم يشغلون أنفسهم فيما لا يعينهم ؟ ﴿٥٤﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا

(١) تفسير الطبري ٦٨/٣٠ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٥/٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٦/٤ . (٤) البحر المحیط ٤٤٣/٨ .

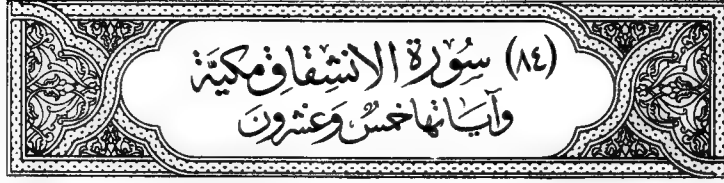
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُوبَ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

من الكفار يضحكون ﴿٣٥﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك المؤمنون من الكفار ، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا ، جزاءً وفاقاً ﴿٣٦﴾ على الأرائك ينظرون ﴿٣٦﴾ أي والمؤمنون على أسرة الدر والياقوت ، ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي : يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا ، فتفتح لهم أبواب النار ، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم ، فيضحك منهم المؤمنون^(١) ﴿٣٦﴾ هل تُوبَ الْكَفَّارُ ما كانوا يفعلون ﴿٣٦﴾ أي هل جوزي الكفار في الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - التنكير للتهويل والتفخيم ﴿ويلٌ للمطففين﴾ .
- ٢ - الطباق بين ﴿يستوفون﴾ و﴿يخسرون﴾ .
- ٣ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار ﴿كلاً إن كتاب الفجار . .﴾ الخ و﴿كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين . .﴾ الخ .
- ٤ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار ﴿وما أدراك ما عليون﴾ ؟
- ٥ - جناس الاشتقاق ﴿فليتنافس المتنافسون﴾ .
- ٦ - الإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ على الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم نظرة النعيم ﴿﴾ .
- ٧ - التشبيه البليغ ﴿ختامه مسك﴾ أي كالمسك في الطيب والبهجة ، فحذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿يضحكون ، ينظرون ، يكسبون ، يفعلون﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإنشقاق مكية ، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة ، كشأن سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة ، وصوّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وأذنت لربها وحقَّت * وإذا الأرض مُدَّت * وألقت ما فيها وتخلَّت * وأذنت لربها وحقَّت * .

* ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكدر ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه ، ليقدم لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح ، ومن خير أو شر ، ثم هناك الجزاء العادل ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ فأمّا مَنْ أُوتِيَ كتابهُ بيمينه فسوف يُحاسب حساباً يسيراً﴾ الآيات .

* ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم ، وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد ، ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْشفقِ﴾ والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركبن طبقاً عن طبق﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله ، مع وضوح آياته وسطوع براهينه ، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون * بل الذين كفروا يكذبون * والله أعلم بما يوعون * فبشرهم بعذاب أليم * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون﴾ .

قال الله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ . . . إِلَى . . . لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾
(من آية ١ إلى ٢٥ نهاية السورة) .

اللفظة : ﴿كَادِحٌ﴾ الكدح : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر :
ومضتُ بشاشة كل عيشٍ صالح وبقيتُ أكدحُ للحياة وأنصب^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ❶ وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ❷ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ❸ وَأُلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ❹
وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ❺ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ❻ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بِيمِينَةٍ ❼ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ❽

﴿يحجور﴾ يرجع يقال : حار يحجور إذا رجع ومنه حديث (أعوذ بك من الحور بعد الكور) أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة ﴿الشَّقُّ﴾ الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس ﴿وسق﴾ جمع وضم ولف ﴿اتسق﴾ اجتمع وتكامل وتم نوره ﴿ممنون﴾ مقطوع .

التفسير : ﴿إذا السماء انشقت﴾ هذه الآيات بيان لأحوال القيامة ، وتصوير لما يحدث بين يدي الساعة من كوارث وأحوال يفزع لها الخيال والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب الكون قال الألوسي : تنشق لهول يوم القيامة ❶ ﴿وأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أحوال القيامة ﴿وإذا الأرض مُدَّتْ﴾ أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وأكامها ، وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال ﴿وأُلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت أمواتها وتخلت عنهم ، وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل ، وذلك يؤذن بعظم الهول ❷ ﴿وأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وأطاعت ، وحق لها أن تسمع وتطيع . . وجواب ﴿إذا﴾ محذوف ليكون أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم ، لقي الإنسان من الشدائد والأحوال ، ما لا يحيط به الخيال . . ثم أخبر تعالى عن كد الإنسان وتعبه في هذه الحياة ، وأنه يلقي جزاءه عند الله فقال ﴿يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾ الخطاب عام لكل إنسان أي أنت يا ابن آدم جاهدٌ ومجدٌ بأعمالك التي عاقبتها الموت ، والزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً من عمرك القصير ، فكأنك سائر مسرعاً إلى الموت ، ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك ، إن كان خيراً فخيرٌ ، وإن كان شراً فشرٌ قال في البحر : كادحٌ أي جاهد في عملك من خير وشر طول حياتك إلى لقاء ربك ، فملاقٍ جزاء كدحك من ثواب وعقاب ❸ . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى من يأخذ كتابه بيمينه ، ومن يأخذ كتابه بشماله فقال ﴿فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه﴾ أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه ، وهذه علامة السعادة ﴿فسوف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ أي فسوف يكون حسابه سهلاً

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

هيناً ، يُجَازِي على حسناته ، ويُتَجَاوَز عن سيئاته ، وهذا هو العرضُ كما جاء في الحديث الصحيح ^(١) ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والكرامة ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ أي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره ، وهذه علامة الشقاوة ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ أي يصيح بالويل والثبور ، ويتمنى الهلاك والموت ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ أي ويدخل ناراً مستعرة ، يقاسي عذابها وحرّها ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي لأنه كان في الدنيا مسروراً مع أهله ، غافلاً لاهياً ، لا يفكر في العواقب ، ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد : وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا ، فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة ، ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها ، فأعقبهم به الحزن الطويل ^(٢) ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ أي إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى ربه ، ولن يحيه الله بعد موته للحساب والجزاء ، فلذلك كفر وفجر ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ أي بلى سعيده الله بعد موته ، ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها ، فإنه تعالى مطلع على العباد ، لا تخفى عليه خافية من شئونهم ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالشَّفَقِ﴾ ﴿لَا﴾ لتأكيد القسم أي فأقسم قسماً مؤكداً بحمرة الأفق بعد غروب الشمس ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي وبالليل وما جمع وضم إليه ، وما لف في ظلمته من الناس والدواب والهوام قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق ، ويجمع ما كان منتشراً في النهار من الخلق والدواب والأنعام ، فكلُّ يَأْوِي إلى مكانه وسربه ، ولهذا امتن تعالى على العباد بقوله ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ فإذا جاء النهار انتشروا ، وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ أي وأقسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ونوره ، وصار بدرًا ساطعاً مضيئاً ﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ هذا جواب القسم أي لتلاقنَّ يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في الآخرة عصيبة قال الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال ، هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض ، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها ^(٣) وقال الطبري : المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً ^(٤) ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ استفهام يقصد به التوبيخ أي فما هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله ، ولا يصدقون بالبعث بعد الموت ، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

(١) المراد بالحساب اليسير في الآية هو « العرض » لما روي أن النبي ﷺ قال : (من حوسب عُدْب) فقالت عائشة : أوليس الله عز وجل يقول ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾ ! ! فقال ﷺ (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُدْب) رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : (إن الله يدني العبد يوم القيامة ، حتى يضع كفه عليه ، فيقول له : فعلت كذا وكذا ، - ويعدد عليه ذنوبه - ثم يقول له : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو المراد من الحساب اليسير . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ٢٧١ . (٣) روح المعاني للألوسي ٣٠ / ٨٢ . (٤) تفسير القرطبي ٣٠ / ٨٠ .

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ ۖ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

لا يسجدون ﴿٢١﴾ أي وإذا سمعوا آيات القرآن ، لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ ﴿٢٢﴾ بل الذين كفروا يكذبون ﴿٢٢﴾ أي بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود ، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته ﴿٢٣﴾ والله أعلم بما يوعون ﴿٢٣﴾ أي والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن عباس : ﴿٢٤﴾ يوعون ﴿٢٤﴾ أي يضمرون من عداوة الرسول ﷺ والمؤمنين ^(١) ﴿٢٥﴾ فبشرهم بعذاب أليم ﴿٢٥﴾ أي فبشرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجه ، واجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار ^(٢) ﴿٢٤﴾ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿٢٤﴾ أي لكن الذين صدقوا الله ورسوله ، وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿٢٥﴾ لهم أجر غير ممنون ﴿٢٥﴾ أي لهم ثواب في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع ، بل هودائم مستمر . ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار ، بعد أن ذكر مآل الفجار ، وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقة كل عامل لجزائه في قوله ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾ .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين لفظ ﴿السماء﴾ و ﴿الأرض﴾ .
- ٢ - المقابلة بين ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ وبين ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ .
- ٣ - الكناية ﴿لتركن طبقاً عن طبق﴾ كناية به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان .
- ٤ - الجناس الناقص بين كلمتي ﴿وسق﴾ و ﴿اتسق﴾ .
- ٥ - الأسلوب التهكمي ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ استعمال البشارة في موضع الإنذار تهكم وسخرية بالكفار .
- ٦ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت﴾ ومثل ﴿فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركن طبقاً عن طبق﴾ ويسمى بالسجع وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشقاق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية ، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة ، ومداراتها الضخمة ، التي تدور فيها تلك الأفلاك ، وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة ، وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار المجرمين ، الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عن دينهم ﴿ والسما ذات البروج ﴾ واليوم الموعود * وشاهد ومشهود * قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ﴾ الآيات .

* ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة ﴿ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ .

* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأوليائه ﴿ إن بطش ربك لشديد ﴾ إنه هو يبدى ويعيد * وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار « فرعون » وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان ﴿ هل أتاك حديث الجنود ﴾ فرعون وثمود * بل الذين كفروا في تكذيب * والله من ورائهم محيط * بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ ﴾ وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة .

قال الله تعالى : ﴿ والسما ذات البروج ﴾ . إلى . . بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾

من آية (١) إلى آية (٢٢) نهاية السورة الكريمة .

اللفظة : ﴿ الأخدود ﴾ الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق ، وجمعه أخاديد ﴿ قتل ﴾ لعن أشد اللعن ﴿ نقموا ﴾ عابوا وكرهوا ﴿ بطش ﴾ البطش : الأخذ بشدة ﴿ يبدى ﴾ يخلق ابتداءً بقدرة المجيد ﴾ العظيم الجليل المتعالي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَهِدِ وَمَشْهُودِ ﴿٣﴾ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ

التفسير : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة ، التي تنزلها الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون : سميت هذه المنازل بروجاً لظهورها ، وشبهت بالقصور لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب السيارة ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ أي وأقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة ، الذي وعد الله به الخلائق بقوله ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ﴿وَشَهِدِ وَمَشْهُودِ﴾ أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أمهم يوم القيامة ، وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ وقيل : الشاهد هذه الأمة ، والمشهود سائر الأمم ودليله ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾^(١) ﴿قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ هذا هو جواب القسم ، والجملة دعائية أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود ، الذين شقوا الأرض طولاً وجعلوها أخاديد ، وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين قال القرطبي : الأخدودُ الشقُّ العظيم المستطيل في الأرض كالخندق وجمعه أخاديد ، ومعنى ﴿قَتَلَ﴾ أي لعن ، قال ابن عباس : كل شيء في القرآن ﴿قَتَلَ﴾ فهو لعن^(٢) . . ثم فصل تعالى المراد من الأخدود فقال ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ﴾ أي النار العظيمة المتأججة ، ذات الحطب واللهب ، التي أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإحراق المؤمنين قال أبو السعود : وهذا وصف لها بغاية العظم ، وارتفاع اللهب ، وكثرة ما فيها من الحطب^(٣) ، والقصد وصف النار بالشدة وال هول . . ثم بالغ تعالى في وصف المجرمين فقال ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ أي حين هم جلوس حول النار ، يتشفون بإحراق المؤمنين فيها ، ويشهدون ذلك الفعل الشنيع^(٤) والغرض تخويف كفار قريش ، فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ، ليرجعوا عن الإسلام ، فذكر الله تعالى قصة « أصحاب الأخدود » وعيداً للكفار ، وتسلياً للمؤمنين المعذبين ، ثم قال تعالى ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ

(١) اختلف المفسرون في تفسير ﴿الشاهد﴾ و ﴿المشهد﴾ اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً ، فقيل : الشاهد يوم الجمعة ، والمشهد يوم عرفة ، وقيل : الشاهد هو محمد والمشهد هو يوم القيامة ، وقيل : الشاهد هو جوارح الإنسان والمشهد عليه هو ابن آدم . . الخ قال الصاوي : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكرها ليعم كل شاهد ومشهود .

(٢) تفسير القرطبي ٢٨٤ / ١٩ . (٣) تفسير أبي السعود ٢٥٢ / ٥ . (٤) خلاصة القصة « أن ملكاً ظالماً كافراً أسلم أهل بلده ، فأمر بالأخدود فشق في أفواه السكك ، وأضرم فيها النيران ، ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار ، فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلوا ، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتعاسست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق » انظر تفصيل القصة في صحيح مسلم .

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾
 إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم ، إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الغالب الذي لا يُضام من لاذ بجناحه ، الحميد في جميع أقواله وأفعاله ، والغرض أن سبب البطش بهم ، وتحريقهم بالنار ، لم يكن إلا إيمانهم بالله الواحد الأحد ، وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة ، ولكنه الطغيان والإجرام ﴿الذي له مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي هذا الإله الجليل المالك لجميع الكائنات ، المستحق للمجد والثناء قال في البحر : وإنما ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به ، وهي كونه تعالى ﴿عزيزاً﴾ أي غالباً قادراً يُخْشَى عِقَابَهُ ﴿حميداً﴾ أي منعماً يجب له الحمد على نعمه ﴿له ملك السموات والأرض﴾ أي وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له ، وإنما ذكر ذلك تقريراً لأن ما نَقَمُوهُ مِنْهُمْ هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطلٌ منهمك في الغي ﴿١١﴾ ﴿والله على كل شيء شهيد﴾ أي هو تعالى مطلع على أعمال عباده ، لا تخفى عليه خافية من شئونهم ، وفيه وعدٌ للمؤمنين ، ووعدٌ للمجرمين . . ثم شدد تعالى النكير على المجرمين الذين عذبوا المؤمنين فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ﴿ثم لم يتوبوا﴾ أي ثم لم يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم ﴿فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق﴾ أي فلهم عذاب جهنم المخزي بكفرهم ، ولهم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين . . ولما ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير المؤمنين فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح ﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ أي لهم البساتين والحدائق الزاهرة ، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة قال الطبري : هي أنهار الخمر واللبن والعسل ﴿١٢﴾ ﴿ذلك الفوز الكبير﴾ أي ذلك هو الظفر العظيم بغاية المطلوب ، الذي لا سعادة ولا فوز بعده . . ثم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من أعداء رسله وأوليائه فقال ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ أي إن انتقام الله وأخذه الجبارة والظلمة ، بالغ الغاية في الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف ، وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ، وهو بطشه بالجبارة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام ﴿١٣﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ أي هو جل وعلا الخالق القادر ، الذي يبدأ الخلق من العدم ، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ﴿وهو الغفور الودود﴾ أي وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين ، اللطيف المحسن إلى أوليائه ، المحبُّ لهم قال ابن عباس : يودُّ أوليائه كما يودُّ أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة ﴿١٤﴾ ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي صاحب العرش العظيم ، وإنما أضاف العرش

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنٌ وَثمود ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

إلى الله وخصه بالذكر ، لأن العرش أعظم المخلوقات ، وأوسع من السموات السبع ، وخلق به هذا الوصف يدل على عظمة خالقه ﴿المجيد﴾ أي هو تعالى المجيد ، العالي على جميع الخلائق ، المتصف بجميع صفات الجلال والكمال ﴿فعال لما يريد﴾ أي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي : أي لا يمتنع عليه شيء يريد^(١) . روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطيب ؟ قال : نعم ، قالوا : فماذا قال لك ؟ قال قال لي : ﴿إني فعّال لما أريد﴾^(٢) ﴿هل أتاك حديث الجنود﴾ ؟ استفهامٌ للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة ، الذين تجددوا لحرب الرسل والأنبياء ؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس ، وما أنزل عليهم من النعمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤنس بذلك ويسليه ، ثم بين تعالى من هم فقال ﴿فرعون وثمود﴾ أي هم فرعون وثمود ، أولي البأس والشدة ، فقد كانوا أشد بأساً ، وأقوى مراساً من قومك ، ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم ﴿بل الذين كفروا في تكذيب﴾ أي لم يعتبر كفار قريش بما حلّ بأولئك الكفرة المكذبين ، بل هم مستمرّون في التكذيب فهم أشد منهم كفراً وطغياناً ﴿والله من ورائهم محيط﴾ أي والله تعالى قادرٌ عليهم ، لا يفوتونه ولا يعجزونه ، لأنهم في قبضته في كل حين وزمان ﴿بل هو قرآن مجيد﴾ أي بل هذا الذي كذبوا به ، كتابٌ عظيم شريف ، متناوٍ في الشرف والمكانة ، قد سما على سائر الكتب السماوية ، في إعجازه ونظمه وصحة معانيه ﴿في لوح محفوظ﴾ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء ، محفوظ من الزيادة والنقص ، والتحريف والتبديل .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿يبدىء . . ويعيد﴾ .

٢ - جناس الاشتقاق ﴿وشاهد . . ومشهود﴾ .

٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿وما نعموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾ كأنه يقول : ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله ، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر .

٤ - المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمين ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾ الآية قابله قوله ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات . . الخ .

٥ - أسلوب التشويق لاستماع القصة ﴿هل أتاك حديث الجنود﴾ ؟

٦ - صيغة المبالغة مثل ﴿فعالٌ لما يريد﴾ ﴿العزیز الحمید﴾ وأمثال ذلك .

٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿واليوم الموعود * وشاهد ومشهود * قُتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود . .﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ، ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث ، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة ، التي تطلع ليلاً لتضيء للناس سبلهم ، ليهدوا بها في ظلمات البر والبحر ، على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿والسماء والطارق﴾ وما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب * إن كل نفس لما عليها حافظ .

* ثم ساقّت الأدلة والبراهين ، على قدرة ربّ العالمين ، على إعادة الإنسان بعد فناءه ﴿فليُنظرِ الإنسانُ ممّ خلق * خلُقَ من ماءٍ دافق * يخرجُ من بين الصلب والترائب * إنه على رجعه لقادر﴾ .

* ثم أخبرت عن كشف الأسرار ، وهتك الأستار في الآخرة ، حيث لا معين للإنسان ولا نصير ﴿يومَ تُبلى السرائر * فما له من قوة ولا ناصر﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ، معجزة محمد ﷺ الخالدة ، وحقته البالغة إلى الناس أجمعين ، ويُنبت صدق هذا القرآن ، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم ﴿والسماء ذات الرجع * والأرض ذات الصدع * إنه لقول فصل * وما هو بالهزل * إنهم يَكيدون كيداً * وأكيد كيداً * فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

اللفظة : ﴿الطارق﴾ مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة ، وكل ما جاء بليل يسمى طارقاً ﴿دافق﴾ مصبوب بقوة وشدة يقال : دفع الماء دفقاً إذا انصبَّ بدفع وشدة ﴿الترائب﴾ عظام الصدر جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل قال امرؤ القيس :

« ترائبها مصقولة كالسجنجل »^(١)

﴿الرجع﴾ المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مراراً ﴿الصَّدْعُ﴾ النبات الذي تنشق عنه الأرض ﴿رويداً﴾ قليلاً أو قريباً .

التفسير : ﴿والسَّمَاءَ والطَّارِقَ﴾ أي أقسم بالسماء والكواكب النيرة ، التي تظهر ليلاً وتختفي نهاراً قال المفسرون : سُمي النجم طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار ، وكل ما يجيء ليلاً فهو طارق ﴿وما أدراك ما الطَّارِقُ﴾ استفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا النجم ؟ ثم فسره بقوله ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام بضائه قال الصاوي : قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر الشمس والقمر والنجوم ، لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ، ومغاربها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات ، لأن الصَّنعة تدل على الصانع^(٢) ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عملها ويحصى عليها ما تكسب من خيرٍ وشرٍ كقوله ﴿وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين﴾ قال ابن كثير : أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات^(٣) . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكير في خلق الإنسان ، تنبيهاً على إمكان البعث والحشر فقال ﴿فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ؟ أي فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ في أول نشأته نظرة تفكير واعتبار ، من أي شيء خلقه الله ؟ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي خلق من المني المتدفق ، الذي ينصب بقوة وشدة ، يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أي يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر ، من الرجل والمرأة^(٤) ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ أي إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءً ، قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير : نبه تعالى الإنسان على

(١) روح المعاني للألوسي ٩٧/٣٠ (١) حاشية الصاوي ٣٠٩/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٦٢٩/٣ .

(٣) الصلب : فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر ، والترائب : عظام الصدر ، وكنى بالصلب عن الرجل ، وبالترائب عن المرأة .

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا ﴿١٧﴾

ضعف أصله الذي خلق منه ، وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد ، لأن من قدر على البداءة ، فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر ، ويُعرف ما بها من العقائد والنيات ، ويميز بين ما طاب منها وما خبت ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب ، ولا ناصر ينصره ويحميه ، قال في التسهيل : لما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان ، أو بنصرة غيره له ، أخبره الله تعالى أنه يعدمها يوم القيامة^(١) ، فلا قوة له في نفسه ، ولا أحد ينصره من الله . . ولما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد ، عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي أقسم بالسما ذات المطر ، الذي يرجع على العباد حيناً بعد حين قال ابن عباس : الرجوع المطر ولولاه لهلك الناس وهلك مواشيهم^(٢) ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي وأقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق ، فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات والثمار^(٣) . . أقسم سبحانه وتعالى بالسما التي تفيض علينا الماء ، وبالأرض التي تخرج لنا الثمار والنبات ، والسما للخلق كالأب ، والأرض لهم كالأُم ، ومن بينهما تتولد النعم العظيمة ، والخيرات العظيمة ، التي بها بقاء الإنسان والحيوان ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ أي إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل ، قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ أي ليس فيه شيء من اللهو والباطل والعبث ، بل هو جدُّ كله ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ، فجديرٌ بقارئه أن يتعظ بآياته ، ويستنير بتوجيهاته وإرشاداته ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي إن هؤلاء المشركين - كفار مكة - يعملون المكائد لإطفاء نور الله ، وإبطال شريعة محمد ﷺ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم النكال ، حيث أخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر كقوله تعالى ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ قال أبو السعود : أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث استدرجهم من حيث لا يعلمون^(٤) ﴿فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا﴾ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم ، وأمهلهم قليلاً فسوف ترى ما أصنع بهم ، وهذا منتهى الوعيد والتهديد .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الاستفهام للتفخيم والتعظيم ﴿وما أدراك ما الطارق﴾ ؟

٢ - الطباق بين ﴿السما والأرض﴾ وبين ﴿الفصل والهزل﴾ .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٢/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٦٢٨/٣ . (٣) تفسير الطبري ٩٥/٣٠ . (٤) تفسير أبي السعود ٤٣٨/٨ .

- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿يكيدون كيداً﴾ .
- ٤ - الإطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد ﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويداً﴾ .
- ٥ - الكناية اللطيفة ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ كنى بالصلب عن الرجل ، وبالترائب عن المرأة ، وهذا من لطيف الكنايات .
- ٦ - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقتة ونضارته مثل ﴿والسما ذات الرجع والأرض ذات الصدع﴾ ومثل ﴿إنه لقول فصل * وما هو بالهزل﴾ وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة الأعلى من السور المكية ، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية :
- ١ - الذاتِ العلية وبعض صفات الله جل وعلا ، والدلائل على القدرة والوحدانية .
 - ٢ - الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل ﷺ وتيسير حفظه عليه ﷺ .
 - ٣ - الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحية ، ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان .
- * ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلا ، الذي خلق فأبدع ، وصوّر فأحسن ، وأخرج العشب ، والنبات ، رحمة بالعباد ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ..﴾ الآيات .
- * ثم تحدثت عن الوحي والقرآن ، وأنست الرسول ﷺ بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد ، وتيسير حفظه عليه ، بحيث لا ينساه أبداً ﴿سَنَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾

* ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن ، الذي يستفيد من نوره المؤمنون ، ويتعظ بهديه المتقون ، ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى . سِيذَكَّرْ مِنْ يَخْشَى . وَيتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ الآيات

* وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام ، وزكاها بصالح الأعمال ﴿قد أفلح من تزكى﴾ وذكر اسم ربه فصلي ﴿إلى نهاية السورة الكريمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ② وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَ عُثَاءً أَحْوَى ⑤

اللفظ: ﴿عُثَاءً﴾ الغثاء : ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق والنباتات ﴿أحوى﴾ أسود مأخوذ من الحوة وهي السواد أو السمرة ﴿يصلى﴾ يدخل ويقاسي حرها يقال : أصليته ناراً وجعلته يذوق حرها .

التفسير: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص ، وعمما يقوله الظالمون ، مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبايح ، وفي الحديث أنه ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى »^(١) . ثم ذكر من أوصافه الجليلة ، ومظاهر قدرته الباهرة ، ودلائل وحدانيته وكماله فقال ﴿الذي خلق فسوى﴾ أي خلق المخلوقات جميعها ، فأتقن خلقها ، وأبدع صنعها ، في أجمل الأشكال ، وأحسن الهيئات قال في البحر : أي خلق كل شيء فسواه ، بحيث لم يأت متفاوتاً ، بل متناسباً على إحكام وإتقان ، للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم^(٢) ﴿والذي قدر فهدى﴾ أي قدر في كل شيء خواصه ومزاياه بما تجل عنه العقول والأفهام ، وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيها ، وهدى الإنعام إلى مراعيها ، ولو تأملت ما في النباتات من الخواص ، وما في المعادن من المزايا والمنافع ، واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات ، واستخدام المعادن في صنع المدافع والطائرات ، لعلمت حكمة العلي القدير ، الذي لولا تقديره وهدايته لكنا نعيم في دياجير الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قدر لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه ، فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به^(٣) ﴿والذي أخرج المرعى﴾ أي أنبت ما ترعاه الدواب ، من الحشائش والأعشاب ﴿فجعل عثاءً أحوى﴾ أي فصيّر بعد الخضرة أسود بالياً ، بعد أن كان ناضراً زاهياً ، ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشياً يابساً ، فإنه يكون طعاماً جيداً لكثير من

(١) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (٢) البحر المحيط ٤٥٨/٨ (٣) انظر روح المعاني ١٠٤/٣٠ والتسهيل لعلوم التنزيل ١٩٣/٤

سُنْقَرُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٩﴾ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

الحيوانات ، فسبحان من أحكم كل شيء ﴿٦﴾ وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿٧﴾ !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته ، ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال ﴿سُنْقَرُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ أي سنقرتك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه .. وفي هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام ، لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام ، وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبداً ، من أعظم البراهين على صدق نبوته ﷺ قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى ووعد لرسوله ﷺ بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها^(١) ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ أي هو تعالى عالم بما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ﴿وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ أي ونوفقك للشيعة السمحة البالغة اليسر ، التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية ، وهي شريعة الإسلام ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الموعظة والتذكير كقوله ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾ قال ابن كثير : ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم ، فلا يضعه عند غير أهله ، كما قال علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟^(٢) ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ أي سيتنفع بهذه الذكرى والموعظة من يخاف الله تعالى ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ أي ويرفضها ويتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في الشقاوة ﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة ، العظيمة الفظيعة قال الحسن : النار الكبرى نار الآخرة ، والصغرى نار الدنيا^(٣) ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ أي لا يموت فيستريح ، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة ، بل هودائم في العذاب والشقاء^(٤) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان ، وأخلص عمله للرحمن ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ أي وذكر عظمة ربه وجلاله ، فصلّى خشوعاً وامثالاً لأمره ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي بل تفضلون أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، فتشتغلون لها وتنسون الآخرة ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي والحال أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى ، لأن الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، والباقي خير من الفاني ، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ؟ وكيف يهتم بدار الغرور ، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلود ؟ قرأ ابن مسعود هذه

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٦٣٠ (٢) نفس المرجع والصفحة .

(٣) البحر المحيط ٨/ ٤٥٩ (٤) قال الطبري : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا : لا هوحي ولا هو ميت فخطبهم الله

بما يعرفون الطبري ٣/ ٥٩

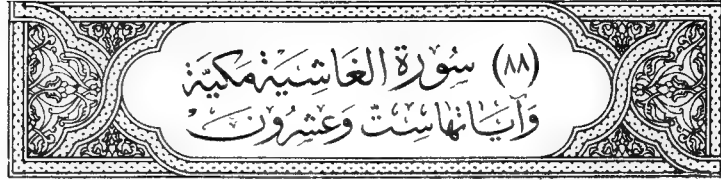
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾

الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا : لا ، قال : لأن الدنيا أحضرت وعجلت لنا بطعامها ، وشرابها ، ونسائها ، ولذاتها ، وبهجتها ، وإن الآخرة غُيبتْ وزُويت عنا ، فأحببنا العاجل ، وتركنا الآجل^(١) ﴿إن هذا لفي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه السورة ، مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام ، فهي مما توافقت فيه الشرائع ، وطرته الكتب السماوية ، كما سطره هذا الكتاب المجيد .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق ﴿لا يموت . . ولا يحيا﴾ وكذلك ﴿الجهنم . . وما يخفى﴾ ،
 - ٢ - جناس الاشتقاق ﴿نيسرك لليسرى﴾ و﴿ذُكِر . . والذكرى﴾ .
 - ٣ - المقابلة بين ﴿سيدكر من يخشى﴾ وبين ﴿ويتجنبها الأشقى﴾ .
 - ٤ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله ﴿خلق فسوى﴾ وفي ﴿قدر فهدى﴾ لأن المراد خلق كل شيء فسواه ، وقدر كل شيء فهداه .
 - ٥ - السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مثل ﴿أخرج المرعى ، فجعله غثاء أحوى ، سنقرئك فلا تنسى﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- تَبْيِيْهُ :** صحف موسى غير التوراة ، وقد ورد أنه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً ، قال أبوذر : سألت رسول الله ﷺ عن صحف موسى ما كانت ؟ قال : كانت عبراً كلها ﴿عجبتُ لمن أيقن بالموت كيف يفرح ! عجبتُ لمن أيقن بالنار كيف يضحك ! عجبتُ لمن رأى الدنيا وتقبلها بأهلها كيف يطمئن إليها ! عجبتُ لمن أيقن بالقدر ثم ينصب ! عجبتُ لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل !!﴾

﴿تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى﴾



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الغاشية مكية ، وقد تناولت موضوعين أساسيين وهما :

* ١ - القيامة وأحوالها وأهوالها ، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء ، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء .

* ٢ - الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، وقدرته الباهرة ، في خلق الإبل العجيبة ، والسماء البديعة ، والجبال المرتفعة ، والأرض الممتدة الواسعة ، وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه . وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

اللفظ: ﴿الغاشية﴾ القيامة تغشى الناس بأهوالها ﴿خاشعة﴾ ذليلة خاضعة ﴿ناصبة﴾ من النصب وهو التعب ﴿ضريع﴾ شيء في النار كالشوك مرّ متنّ ﴿ناعمة﴾ ذات حسن وبهجة ونضارة ﴿غمارق﴾ وسائد ومرافق يُتكأ عليها جمع غمرقة قال زهير :

كهولاً وشباناً حساناً وجوههم
على سرر مصفوفة وغمارق^(١)

﴿زرابي﴾ بسط فاخرة جمع زريبة وقال الفراء : هي الطنافس التي لها خمل رقيق ، ﴿مبثوثة﴾ مفرقة في المجالس ﴿إياهم﴾ رجوعهم .

التفسير: ﴿هل أتاك حديثُ الغاشية﴾ الاستفهام للتشويق الى استماع الخبر، وللتنبية والتفخيم لشأنها أي هل جاءك يا محمد خبرُ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهوالها، وهي

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

القيامة ؟ قال المفسرون : سميت غاشية لأنها تغطي الخلائق بأهوالها وشدائدها ، وتعمهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة ﴿ وجوه يومئذ خاشعة ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة ﴿ عاملة ناصبة ﴾ أي دائبة العمل فيما يتعبها ويشقيها في النار قال المفسرون : هذه الآية في الكفار ، يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال ، وخوضهم في النار خوض الإبل في الوحل ، والصعود والهبوط في تلاها ودركاتها كما قال تعالى ﴿ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ﴾ في النار يسحبون ﴿ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ، وانهاكهم في اللذات والشهوات ﴾ تصلى ناراً حامية ﴿ أي تدخل ناراً مسعرة شديدة الحر قال ابن عباس : قد حميت فهي تلتظي على أعداء الله ﴾ ﴿ تسقى من عين أنية ﴾ أي تسقى من عين متناهية الحرارة ، وصل حرها وغليناها درجة النهاية ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ أي ليس لأهل النار طعام إلا الضريع وهو نبات ذو شوك تسميه قريش « الشبرق » وهو أخبث طعام وأبشعه وهو سم قاتل قال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه وأخبثه ﴿ . . ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريع ﴾ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴿ وقال في الحاقة ﴾ ولا طعام إلا من غسيلين ﴿ ولا تنافي بينهما ، لأن العقاب ألوان ، والمعدبون أنواع ، فمنهم من يكون طعامه الزقوم ، ومنهم من يكون طعامه الضريع ، ومنهم من يكون طعامه الغسيلين ، وهكذا يتنوع العذاب ﴾ لا يسمن ولا يغني من جوع ﴿ أي لا يفيد القوة والسمن في البدن ، ولا يدفع الجوع عن أكله قال أبو السعود : أي ليس من شأنه الإسمان والإشباع ، كما هو شأن طعام الدنيا ، وقد روي أنه يسلم عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع ، فإذا أكلوه يسلم عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم ، فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم ﴿ ﴾ وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم ﴿ . . ولما ذكر حال الأشقياء أهل النار ، أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال ﴿ وجوه يومئذ ناعمة ﴾ أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات بهجة وحسن ، وإشراق ونضارة كقوله تعالى ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ ﴿ لسعيها راضية ﴾ أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله راضية مطمئنة ، لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين ﴿ في جنة عالية ﴾ أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكاناً وقدرأ ، وهم في الغرفات آمنون ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أي لا تسمع في الجنة شتماً ، أو سباً ، أو فحشاً قال ابن عباس : لا تسمع أذى ولا باطلاً ﴿ ﴿ فيها عين جارية ﴾ أي فيها عيون تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبداً قال الزمخشري : التنوين في ﴿ عين ﴾ للتكثير أي عيون كثيرة تجري مياهاها ﴿ ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ أي في الجنة أسرة مرتفعة ، مكللة بالزبرجد والياقوت ، عليها الحور العين ، فإذا

(١) تفسير الخازن ٢٣٧/٤ (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٦٣٢/٣ (٣) تفسير أبي السعود ٢٥٩/٥

(٤) تفسير الطبري ١٠٤/٣٠ (٥) روح المعاني ١١٥/٣٠

وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَّرَإِي مَبْنُوتَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ

أراد وليُّ الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له ^(١) ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ أي وأقداح موضوعة على حافات العيون ، معدة لشراهم لا تحتاج إلى من يملأها ﴿وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ أي ووسائل - مخدّات - قد صُفِّ بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها ﴿وَزَّرَإِي مَبْنُوتَةٌ﴾ أي وفيها طنافس فاخرة لها خمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار ، إلى الإبل - الجمال - كيف خلقها الله خلقاً عجيباً بديعاً يدل على قدرة خالقها ؟ ! قال في التسهيل : في الآية حضُّ على النظر في خلقها ، لما فيها من العجائب في قوتها ، وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف ، وصبرها على العطش ، وكثرة المنافع التي فيها ، من الركوب والحمل عليها ، وأكل لحومها ، وشرب ألبانها وغير ذلك ^(٢) ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ أي وإلى السماء البديعة المحكمة ، كيف رفع الله بناءها ، وأعلى سمكها بلا عمد ولا دعائم ؟ ﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ أي إلى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل ؟ ! ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها ، كيف بسطت ومهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها ، ويزرعون فيها أنواع المزروعات ؟ ! قال الألوسي : ولا ينافي هذا ، القول بأنها كرة أو قريية من الكرة لمكان عظمها ^(٣) والحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر ، أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيراً في الأودية والبراري منفردين عن الناس ، والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكير ، فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى منظراً عجيباً ، وإن نظر فوق لم ير غير السماء ، وإن نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال ، وإن نظر تحت لم ير غير الأرض ، فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راکبٌ عليه ، والسماء التي فوق رأسه ، والجبل الذي تجاهه ، والأرض التي تحته ، على قدرة خالق ذلك وصانعه ، وأنه الرب العظيم ، الخالق المالك المتصرف ، الذي لا يستحق العبادة سواه ^(٤) . . ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار ، أمر نبيه ﷺ بوعظهم وتذكيرهم فقال

(١) مختصر ابن كثير ٦٣٣/٣ . (٢) التسهيل ١٩٦/٤ إنما خص تعالى الإبل بالذكر ، لأنها أفضل دواب العرب ، وأكثرها نفعاً ولهذا تسمى « سفينة الصحراء » فانظر إلى خلقها العجيب ، فإنها في غاية القوة والشدة ، وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف ، وهي تجلس لتضع عليها حملتها عن قرب ، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبه أولو القوة ، ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المديدة ، ثم بلوغها المسافات الطويلة ، ورعيها بكل نبات في البراري ، وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ، فسبحان الحكيم العليم !

(٣) اثبت علماؤنا ان الارض كروية كالامام الفخر الرازي ، وأبي السعود ، والألوسي ، كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان ، وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فانما هي بالنسبة لعظمها وسمتها أو بالنسبة للناظرين ، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية .

(٤) مختصر ابن كثير ٦٣٤/٣

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

﴿فذكر إنما أنت مذكر﴾ أي فعظهم يا محمد وخوفهم ، ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون ، وإنما أنت واعظ ومرشد ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ أي لست بمتسلط عليهم ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان ﴿إلا من تولى وكفر﴾ أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير ، وكفر بالله العلي القدير ﴿فيُعَذِّبُهُ الله العذاب الأكبر﴾ أي فيُعَذِّبُهُ الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال ﴿الأكبر﴾ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر^(١) ﴿إن إلينا إيابهم﴾ أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - أسلوب التشويق ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ ؟
- ٢ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل ﴿وجوه يومئذ خاشعة﴾ المراد أصحابها .
- ٣ - الطباق في الحرف بين ﴿إلينا إيابهم .. وعلينا حسابهم﴾ .
- ٤ - جناس الاشتقاق ﴿فذكر .. مذكر﴾ وبين ﴿يعذبه .. والعذاب﴾
- ٥ - المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار ﴿وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية﴾ قابل بينها وبين سابقتها ﴿وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة﴾ .
- ٦ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية﴾ .. الخ

تنبية : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام ، أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد ، فلما رآه عمر بكى ، فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني ؟ فقال : ذكرت قول الله عز وجل ﴿عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية﴾ فبكيته رحمةً عليه^(٢) .

﴿تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية﴾



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الفجر مكية ، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي :

* ١ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسول الله ، كقوم عاد ، وثمود ، وقوم فرعون ، وبيان ما حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بعاد . . ﴾ الآيات .

* ٢ - بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر ، والغنى والفقر ، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . . ﴾ الآيات .

* ٣ - الآخرة وأهوالها وشدائدها ، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء ، وبيان مآل النفس الشريرة ، والنفس الكريمة الخيرة ﴿ كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً * وجاء ربك والملك صفاً صفاً * وحي يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

قال الله تعالى : ﴿ والفجر وليالٍ عشر . . . إلى . . . فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي ﴾ من آية (١) إلى آية (٣٠) نهاية السورة الكريمة .

اللغة : ﴿ حجر ﴾ عقل ولب قال الفراء : العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها ، وأصل الحجر المنع ، وسمي العقل حجراً لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر .

وكيف يُرجى أن يتوب وإنما يُرجى من الفتيان من كان ذا حجر^(١)
﴿ جابوا ﴾ قطعوا ومنه قولهم : فلان يحب البلاد أي يقطعها ﴿ التراث ﴾ الميراث ﴿ لما ﴾ شديداً وأصله الجمع ومنه قولهم : لمَّ الله شعثه ﴿ جمّاً ﴾ كثيراً عظيماً كبيراً قال الشاعر :

إن تغفر اللهم تغفر جمّاً وأبى عبدٍ لك ما ألماً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ ﴿٥﴾
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

التفسير : ﴿والفجر . وليالٍ عشر﴾ هذا قسم أي أقسم بضوء الصباح عند مطارדתه ظلمة الليل ، وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة ، لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج^(١) قال المفسرون : أقسم تعالى بالفجر لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب ، وبالليالي الفاضلة المباركة وهي عشر ذي الحجة ، لأنها أفضل أيام السنة ، كما ثبت في صحيح البخاري (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) ﴿والشفع والوتر﴾ أي وأقسم بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى أقسم بكل شيء ، لأن الأشياء إما زوج وإما فرد ، أو هو قسم بالخلق والخالق ، فإن الله تعالى واحد « وتر » والمخلوقات ذكر وأنثى « شفع »^(٢) ﴿والليل إذا يسر﴾ أي وأقسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون العجيبة ، والتقيد بسريره لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ، ووفور النعمة ﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾ أي هل فيما ذكر من الأشياء قسم مقنع لذي لب وعقل ؟ ! والاستفهام تقرير لفخامة شأن الأمور المقسم بها ، كأنه يقول : إن هذا القسم عظيم عند ذوي العقول والألباب ، فمن كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها عجائب ، ودلائل تدل على توحيده وربوبيته ، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على الإله الخالق العظيم قال القرطبي : قد يقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه ، ويقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعته كما قال ﴿والشمس وضحاها﴾ ﴿والسما والطارق﴾ ﴿والفجر وليال عشر﴾^(٣) وجواب القسم محذوف تقديره : ورب هذه الأشياء ليعذبن الكفار^(٤) ، ويدل عليه قوله ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾ ؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك ، ماذا فعل الله بعاد قوم هود ؟ ﴿إرم ذات العماد﴾ أي عاداً الأولى أهل أرم ذات البناء الرفيع ، الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضرموت ﴿التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾ أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم ، وشدتهم ، وضخامة أجسامهم ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى

(١) هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس ، وقيل هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر ، وهي رواية أيضاً عن ابن عباس ، والأول أرجح .

(٢) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس ، وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر ، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع ، وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه . (٣) تفسير القرطبي ٤١/١٩ . (٤) انظر روح المعاني للألوسي ٣٠/١٢٢ .

وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

بعاد ، وكيف أهلكهم وكانوا أطول أعماراً ، وأشدَّ قوة من كفار مكة ! ؟ قال ابن كثير : وهؤلاء « عاد الأولى » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله « هوداً » عليه السلام فكذبوه وخالفوه ، وكانوا عتاة متمردين جبارين ، خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسوله ، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم ، وجعلهم أحاديث وعيراً^(١) ﴿وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال ، ونحتوا بيوتاً بوادي القرى ﴿وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمين﴾ وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة ثمود وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور ، وينقبون الجبال فيجعلونها بيوتاً لأنفسهم ، وقد بنوا ألفاً وسبعمئة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى^(٢) ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار ، ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضرّبونها في منازلهم أو لتعذيبه بالأوتاد^(٣) ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ أي أولئك المتجبرين « عاداً ، وثمود ، وفرعون » الذين تمردوا وعتوا عن أمر الله ، وجاوزوا الحد في الظلم والطغيان ﴿فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ﴾ أي فأكثروا في البلاد الظلم والجور والقتل ، وسائر المعاصي والآثام ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي فأنزل عليهم ربك ألواناً شديدة من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصب لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب ، كما قال القائل « صببنا عليهم ظالمين سياطنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً من العذاب ، فأهلك عاد بالريح ، وثمود بالصيحة ، وفرعون وجنوده بالغرق كما قال تعالى ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾^(٤) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ أي إن ربك يا محمد ليرقب عمل الناس ، ويحصيه عليهم ، ويجازيهم به قال في التسهيل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد ، والمراد أنه تعالى رقيب على كل إنسان ، وأنه لا يفوته أحد من الجابرة والكفار ، وفي ذلك تهديد لكفار قريش^(٥) . . ولما ذكر تعالى ما حل بالطغاة المتجبرين ، ذكر هنا طبيعة الإنسان الكافر ، الذي يبطر عند الرخاء ، ويقنط عند الضراء فقال ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ أي إذا اختبره وامتنحه ربه بالنعمة ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ أي فأكرمه بالغنى واليسار ، وجعله منعماً في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ أي فيقول ربي أحسن إلي بما أعطاني من النعم التي أستحقها ، ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ؟ ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ أي وأما إذا اختبره وامتنحه ربه بالفقر وتضييق الرزق

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٣٦/٣ . (٢) انظر القرطبي ٤٨/١٩ . والبحر المحیط ٤٧٠/٨ . (٣) تفسير أبي السعود ٢٦٢/٥ .

(٤) سورة العنكبوت آية ٤٠ وانظر حاشية الصاوي على الجلالين ٣١٧/٤ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٧/٤ .

فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ
التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾ يَقُولُ

﴿فيقول ربِّي أَهَانَنِ﴾ أي فيقول غافلاً عن الحكمة : إن ربِّي أَهَانَنِي بتضييقه الرزق عليَّ قال القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته ، وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة ، وإن وسَّع عليه في الدنيا حمده وشكره ^(١) ، وإنما أنكر تعالى على الإنسان قوله ﴿ربِّي أَكْرَمَنِي﴾ وقوله ﴿ربِّي أَهَانَنِي﴾ لأنه إنما قال ذلك على وجه الفخر والكبر ، لا على وجه الشكر ، وقال : أَهَانَنِي على وجه التشكي من الله وقلة الصبر ، وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير ، ويصبر على الشر ، ولهذا ردعه وزجره بقوله ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ أي ليس الإكرام بالغنى ، والإهانة بالفقر كما تظنون ، بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته ولكنكم لا تعلمون ، ثم قال ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ أي بل أنتم تفعلون ما هو شرٌّ من ذلك ، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال !! ﴿وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي ولا يحض بعضكم بعضاً ولا يحثه على إطعام المحتاج وعون المسكين ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً ، لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ قال في التسهيل : هو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره ، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيراً ، بل ينفرد به الرجال ^(٢) ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي وتحبون المال حباً كثيراً مع الحرص والشره ، وهذا ذمُّهم لتكالبهم على المال ، وبخلهم بإنفاقه ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ كَلَّا للردع أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك ، فأمامكم أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصيب ، وذلك حين تزلزل الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم ^(٣) ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد ، وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة صففاً بعد صف قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك ، وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكليف ولا تمثيل ^(٤) وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم ، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد ﷺ ، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً ^(٥) ﴿وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كقوله ﴿وَبُورُزْتُ الْجَحِيمَ لِمَنْ يَرَى﴾ وفي الحديث (يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زَمَامٍ ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) ^(٦) ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ أي في

(١) تفسير القرطبي ١٩/٥١ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٨ . (٣) تفسير الجلالين ٤/٣١٨ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٨ . (٥) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٨ . (٦) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .

يَلْبِسَنِي قَدَمْتُ لِحْيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وِثْقُهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَأْتِيهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾
ذلك اليوم الرهيب ، والموقف العصيب ، يتذكر الإنسان عمله ، ويندم على تفريطه وعصيانته ، ويريد أن
يقطع ويتوب ﴿وَأَنْسَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ !
﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحْيَاتِي﴾ أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صالحاً ينفعني في
آخرتي ، لحياتي الباقية قال تعالى ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ﴾ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاباً
من تعذيب الله من عصاه ﴿وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ﴾ أي ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله
للكافر الفاجر ، وهذا في حق المجرمين من الخلائق ، فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها ﴿يَا أَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ أي يا أيها النفس الطاهرة الزكية ، المطمئنة بوعده الله التي لا يلحقها اليوم خوفٌ ولا
فزع ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً﴾ أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته ، راضيةً بما أعطاك الله
من النعم ، مرضيةً عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت ،
فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة ﴿فادخلي في عبادي﴾ أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين
﴿وادخلي جنتي﴾ أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام التقريري ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾ ؟
- ٢ - الطباق بين ﴿الشفع . . والوتر﴾ .
- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿لا يعذب عذابه﴾ ﴿ولا يوثق وثاقه﴾ ﴿يتذكر . . الذكرى﴾ .
- ٤ - المقابلة ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه﴾ وبين ﴿وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه
رزقه . .﴾ الآية فقد قابل بين ﴿أكرمن وأهانن﴾ وبين توسعة الرزق .
- ٥ - الاستعارة اللطيفة الفائقة ﴿فصبَّ عليهم ربك سوط عذاب﴾ شبه العذاب الشديد الذي نزل
عليهم بسياطٍ لاذعة تكوي جسد المعبَّد واستعمل الصبَّ للإنزال .
- ٦ - الالتفات ﴿كلا بل لا تكرمون اليتيم﴾ فيه التفات من ضمير الغائب الى الخطاب زيادة في
التوبيخ والعتاب ، والأصل ﴿بل لا يكرمون﴾ .
- ٧ - الإضافة للتشريف ﴿فادخلي في عبادي﴾ .
- ٨ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿وليالٍ عشر * والشفع والوتر * والليل إذا يسر﴾ ومثل ﴿وثمود
الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلاد﴾ الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أهداف السورة المكية ، من تثبيت العقيدة والإيمان ، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء ، والتمييز بين الأبرار والفجار .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام ، الذي هو سكنُ النبي عليه الصلاة والسلام ، تعظيماً لشأنه ، وتكريماً لمقامه الرفيع عند ربه ، ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله تعالى .

* ثم تحدثت عن بعض كفار مكة ، الذين اغتروا بقوتهم ، فعاندوا الحق ، وكذبوا رسول الله ﷺ وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ، ظناً منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله ، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع .

* ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها ، وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح .

* وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب ، وبينت مآل السعداء ، ومآل الأشقياء ، في دار الجزاء .

قال الله تعالى : ﴿ لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ... إِلَى ... عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴾ من آية (١) إلى آية (٢٠) نهاية السورة .

اللفظ : ﴿كَبِدُ﴾ الكبدُ : الشدة والمشقة ، وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثم استعمل في كل تعب ومشقة ، ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد ﴿اقتحم﴾ الاقتحامُ : الدخول بسرعة وشدة يقال : اقتحم الأمر ، واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية ﴿العقبة﴾ الطريق الوعر في الجبل ﴿فك﴾ الفكُّ تخلص الشيء من الشيء يقال : فككت الجبل ، وفككت الأسير أي خلصته من الأسر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥)

﴿مُسْغَبَةٌ﴾ مجاعة يقال : سَغَبَ الرجل إذا جاع وقال الراغب : هو الجوع مع التعب (١) ﴿مُتْرَبَةٌ﴾ افتقار يقال : تَرَبَّ الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب ، وأترب إذا استغنى وكذلك أثرى (٢) ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ مطبقة من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه

التفسير : ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ هذا قسمٌ ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام « مكة » التي شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبله أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط الرحمات ، وإليها تجبى ثمرات كل شيء ، وجعلها حرماً آمناً ، وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض (٣) ، فلما استجمعت تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل : أراد بالبلد « مكة » باتفاق ، وأقسم بها تشریفاً لها (٤) ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم بمكة بلد الله الأمين قال البيضاوي أقسم بالبلد الحرام وقيده بحلوله عليه السلام فيه - أي إقامته فيه - إظهاراً لمزيد فضله ، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله (٥) ﴿وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ﴾ أي وأقسم بآدم وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ جميع ذريته قال ابن كثير : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي ، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكين ، أقسم بعده بالساكين وهو « آدم » أبو البشر وولده وقال الخازن : أقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها ، وبآدم وبالأنبيا والصالحين من ذريته ، لأن الكافر - وإن كان من ذريته - لا حرمة له حتى يقسم به (٦) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة ، فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد ، من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه قال ابن عباس : ﴿فِي كَبَدٍ﴾ أي في مشقة وشدة ، من حمله ، وولادته ، ورضاعه ، وفطامه ، ومعاشه ، وحياته ، وموته (٨) ، وأصل الكبد : الشدة ، وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم ، وهو مع ذلك أضعف الخلق (٩) قال أبو السعود : والآية تسلية لرسول الله ﷺ مما كان يكابده من كفار مكة (١٠) . ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله ، والمكذب للبعث والنشور فقال ﴿أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ أي أيعظن هذا الشقي الفاجر ، المغتر بقوته ، أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال

(١) روح المعاني ١٣٨/٣٠ . (٢) البحر المحيط ٤٧٣/٨ . (٣) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولن تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار . (٤) الحديث

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٩/٤ (٥) تفسير البيضاوي ٦٦٠/٣ (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٠/٣ (٧) تفسير الخازن ٢٤٨/٤

(٨) تفسير الخازن ٢٤٨/٤ (٩) نفس المرجع السابق (١٠) تفسير أبي السعود ٢٦٥/٥

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا ﴿٦﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

المفسرون : نزلت في « أبي الأشد بن كلدة » كان شديداً مغترأ بقوته ، وكان يسطط له الأديم - الجلد - فيوضع تحت قدميه ، ويقول : من أزالني عنه فله كذا ، فيجذبه عشرة فيتقطع قطعاً ولا تنزل قدماه ، ومعنى الآية : أيظن هذا القوي المارد ، المستضعف للمؤمنين ، أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد ؟ ﴿ يقولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا ﴾ أي يقول هذا الكافر : أنفقت ما لا كثيراً في عداوة محمد ﷺ قال الألوسي : أي يقول فخرأ ومباهاة على المؤمنين : أنفقت ما لا كثيراً ، وأراد بذلك ما أنفقه « رياءً وسمعةً » وعبر عن الإنفاق بالإهلاك ، إظهاراً لعدم الاكتراث ، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع ، فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً ، وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ﷺ ﴿ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ ؟ أي أيظن أن الله تعالى لم يره حين كان ينفق ، ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يظن ، بل إن الله رقيب مطلع عليه ، سيسأله يوم القيامة ويجازيه عليه . . ثم ذكره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ أي ألم نجعل له عينين يبصر بهما ؟ ﴿ وَلِسَانًا ﴾ أي ولساناً ينطق به فيعبر عما في ضميره ؟ ﴿ وَشَفَتَيْنِ ﴾ أي وشفتين يطبقهما على فمه ، ويستعين بهما على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك ؟ قال الخازن : يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة ، يقرره بها كي يشكره ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ أي وبيناه طريقي الخير والشر ، والهدى والضلال ، ليسلك طريق السعادة ، ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود : ﴿ النجدين ﴾ الخير والشر كقوله تعالى ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ (٣) ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكثود ، بدل أن ينفقه في عداوة محمد ﷺ ؟ ! قال في البحر : والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس ، من حيث فيه بذل المال ، تشبيهاً لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود ، فإنه يلحقه مشقة في سلوكها ، ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة (٤) ، وهو مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس ، والهوى ، والشیطان ، حتى ينال رضى الرحمن ﴿ وما أدراك ما العقبة ؟ فكُّ رَقَبَةٍ ﴾ أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . . ثم فسرها تعالى بقوله ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ أي هي عتق الرقبة في سبيل الله ، وتخليص صاحبها من الأسر والرق ، فمن أعتق رقبة كانت له فداء من النار ﴿ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة ، قال الصاوي وقيد الإطعام بيوم المجاعة ، لأن إخراج المال فيه أشد على النفس (٥) ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ أو المسكين الفقير البائس الذي قد

(١) تفسير الألوسي ١٣٦/٣ . (٢) تفسير الخازن ٤/ ٢٤٩ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤١/٣

(٤) تفسير البحر المحیط ٨/ ٤٧٦ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٣٢٢ .

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُعَايِنَتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾

لصق بالتراب من فقره وضره ، وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس قال ابن عباس : هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى ، وكان مع ذلك مؤمناً صادق الإيمان قال المفسرون : وفي الآية إشارة إلى أن هذه القرب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان ﴿وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالرحمة﴾ أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمن ، وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين ﴿أولئك أصحاب الميمنة﴾ أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة ، هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ، ويسعدون بدخول جنات النعيم ﴿والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة﴾ قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار ، وبين السعداء والأشرار أي والذين جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشمال - أهل النار - لأنهم يأخذون كتبهم بشئائهم ، وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه ، وكرامة أنسه ﴿عليهم نارٌ مؤصدة﴾ أي عليهم نارٌ مطبقة مغلقة ، لا يدخل فيها روحٌ ولا ريحان ، ولا يخرجون منها أبد الزمان (١) . . اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، ونجنا من ذلك يا رب .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - زيادة ﴿لا﴾ لتأكيد الكلام ، وهو مستفيض في كلام العرب ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ أي أقسم بهذا البلد ، وفائدتها تأكيد القسم كقولك : لا والله ما ذاك كما تقول أي والله قال امرؤ القيس : « لا وأبيك ابنة العامري » .

٢ - جناس الاشتقاق ﴿ووالد وما ولد﴾ فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة .

٣ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ ﴿أيحسب أن لن يقدر عليه أحد﴾ ؟ ومثله ﴿أيحسب أن لم يره أحد﴾ ؟

٤ - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم ﴿ألم نجعل له عينين * ولساناً وشفقتين﴾ ؟

٥ - الاستفهام للتهويل والتعظيم ﴿وما أدراك ما العقبة﴾ ؟ لأن الغرض تعظيم شأنها .

٦ - الاستعارة اللطيفة ﴿وهديناه النجدين﴾ أي طريقي الخير والشر ، وأصل النجد الطريق المرتفع ، استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة ، وسلوك طريق الشقاوة .

(١) اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير .

- ٧ - الاستعارة كذلك في قوله ﴿فلا اقتحم العقبة﴾ لأن أصل العقبة الطريق الوعر في الجبل ، واستعيرت هنا للأعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على النفوس ، ففيه استعارة تبعية .
- ٨ - الجناس الناقص بين ﴿مقربة﴾ و ﴿متربة﴾ لتغير بعض الحروف .
- ٩ - المقابلة اللطيفة بين ﴿أولئك أصحاب الميمنة﴾ وبين ﴿أولئك أصحاب المشأمة﴾ .
- ١٠ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل ﴿لا أقسم بهذا البلد . . . ووالد وما ولد * لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ ومثل ﴿عينين ولساناً وشفقتين﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ﴿تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد﴾



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الشمس مكية ، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما :

- ١ - موضوع النفس الإنسانية ، وما جبلها الله عليه من الخير والشر ، والهدى والضلال .
- ٢ - وموضوع الطغيان ممثلاً في ﴿ثمود﴾ الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلا ، فأقسم تعالى بالشمس وضوئها الساطع ، وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع ، ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضياءه ، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه ، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد ، وبالأرض الذي بسطها على ماء جم ، وبالنفس البشرية التيكملها الله وزينها بالفضائل والكمالات ، أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله ، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد .

* ثم ذكر تعالى قصة ﴿ثمود﴾ قوم صالح حين كذبوا رسولهم ، وطغوا وبغوا في الأرض ، وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزةً لرسوله صالح عليه السلام ، وما كان من أمر هلاكهم

الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر ، وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسول الله .

* وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، لأنه ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾

اللفظ : ﴿ضُحَاهَا﴾ ضوءها ، والضحي وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المبرد : الضحي مشتق من الضح وهو نور الشمس ^(١) ﴿طَحَاهَا﴾ بسطها ومدّها قال الجوهري : طحوته مثل دحوته أي بسطته ^(٢) ﴿دَسَاهَا﴾ أخفاها وأصل الكلمة دسها أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً ﴿قدمدم﴾ الدمدة : إطباق الشيء على الشيء يقال : دمدم عليه القبر أي أطبقه والمراد به هنا إطباق العذاب عليهم بمعنى إهلاكهم بطريق الاستئصال ﴿عَقْبَاهَا﴾ عاقبتها وتبعها .

التفسير : ﴿والشمس وضحاها﴾ أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أثار الكون وبدد الظلام ﴿والقمر إذا تلاها﴾ أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئاً ، وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها قال المفسرون : وذلك في النصف الأول من الشهر ، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور ، وحكمة القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات ، فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دب فيهم الحياة ، وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة ، وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة ، ووقت الضحي يشبه استقرار أهل الجنة فيها ، والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر ، والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة ^(٣) ﴿والنهار إذا جلاها﴾ أي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضيائه ، وكشفها بنوره وقال ابن كثير : إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره ^(٤) ﴿والليل إذا يغشاها﴾ أي وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه ، ولفه بشبحه ، فالنهار يجلي المعمورة ويظهرها ، والليل يغطيها ويسترها ، قال الصاوي : وأتى بالفعل مضارعاً ﴿يغشاها﴾ ولم يقل ﴿غشيها﴾ مراعاة للفواصل ^(٥) ﴿والسما وما بناها﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء ، وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون : ﴿ما﴾ اسم موصول بمعنى « من » أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين ، بدليل قوله بعده ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناها ، فدلّ بناؤها

(١) روح المعاني للألوسي ٣٠ / ١٤٠ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٤٤ . (٣) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٣٢٣ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٤٤ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٣٢١ .

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ
اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾

وإحكامها على وجوده ، وكمال قدرته ﴿والأرض وما طحها﴾ أي وأقسم بالأرض ومن بسطها من كل جانب ، وجعلها ممتدة ممهدة ، صالحة لسكنى الإنسان والحيوان ، وهذا لا ينافي كرويتها كما قال المفسرون ، لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة ، ميسرة للزراعة والفلاحة وسكنى الإنسان^(١) ﴿ونفسٍ وما سواها﴾ أي وأقسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها وأبدعها ، وجعلها مستعدة لكمالها ، وذلك بتعديل أعضائها ، وقواها الظاهرة والباطنة ، ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، ولهذا قال ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ أي وعرفها الفجور والتقوى ، وما تميز به بين رشدها وضلالها قال ابن عباس : بين لها الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، وعرفها ما تأتي وما تتقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء « الشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، والسماء ، والأرض ، والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته ، وانفراده بالألوهية ، وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر : لما كانت الشمس أعظم المحسوسات ، ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها ، ثم ذكر سبحانه ذاته المقدسة ، ووصفها - جلّ وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته ، كما يليق به جلّ جلاله ، فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات ، إلى بيداء أوج كبريائه جلّ شأنه^(٢) ﴿قد أفلح من زكّاها﴾ هذا هو جواب القسم أي لقد فاز وأفلح من زكّى نفسه بطاعة الله ، وطهرها من دنس المعاصي والآثام ﴿وقد خاب من دسّاها﴾ أي وقد خسر وخاب من حقّر نفسه بالكفر والمعاصي ، وأوردها موارد الهلكة ، فإنّ من طواع هواه ، وعصى أمر مولاه ، فقد نقص من عداد العقلاء ، والتحق بالجهلة الأغبياء . . ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغى وبغى ، ولم يظهر نفسه من دنس الكفر والعصيان ، فذكر ﴿ثمود﴾ قوم صالح عليه السلام فقال ﴿كذّبت ثمود بطغواها﴾ أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها ﴿إذ انبعث أشقاها﴾ أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة قال ابن كثير : وهو « قدار بن سالف » الذي قال الله فيه ﴿فنادوا أصحابهم فتعاطى فعقر﴾ وكان عزيزاً شريفاً في قومه ، ورئيساً مطاعاً فيهم ، وهو أشقى القبيلة^(٣) ﴿فقال لهم رسول الله﴾ أي فقال لهم صالح عليه السلام ﴿ناقة الله وسقياها﴾ أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ، واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سقياها أي شربها ونصيبيها من الماء كما قال تعالى ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ ﴿فكذبوه فعقروها﴾ أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة ، ولم يلتفتوا

(١) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان (٢) التفسير الكبير للرازي ٣٠ / (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٥ / ٣ .

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمَ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

إلى تحذيره ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم﴾ أي فأهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغيانهم قال الخازن : والدمدمة : هلاكٌ باستئصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منهم أحد^(١) ﴿فسوأها﴾ أي فسوى بين القبيلة في العقوبة فلم يفلت منهم أحد ، لا صغير ولا كبير ، ولا غني ولا فقير ﴿ولا يخاف عقباها﴾ أي ولا يخاف تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون ، لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿الشمس والقمر﴾ و﴿الليل والنهار﴾ وبين ﴿فجورها وتقواها﴾ .
 - ٢ - المقابلة اللطيفة بين ﴿والنهار إذا جلاها﴾ وبين ﴿والليل إذا يغشاها﴾ وبين ﴿قد أفلح من زكّاها﴾ وبين ﴿وقد خاب من دسّاها﴾ وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية .
 - ٣ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿ناقة الله﴾ نسبت إلى الله تشريفاً لأنها خرجت من حجر أصم معجزةً لصالح عليه السلام .
 - ٤ - التهويل والتفظيع ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم﴾ فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول العذاب .
 - ٥ - السجع المرصع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الليل مكية ، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله ، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة ، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليفة بظلامه ، وبالنهار إذا أثار الوجود بإشراقه وضيائه ، وبخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى ، أقسم على أن عمل الخلائق مختلف ، وطريقهم متباين ﴿والليل إذا يغشى﴾ والنهار إذا تجلَّى ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ إن سعيكم لشتى ﴿ .

* ثم وضحت سبيل السعادة ، وسبيل الشقاء ، ورسمت الخطأ البياني لطالب النجاة ، وبينت أوصاف الأبرار والفجار ، وأهل الجنة وأهل النار ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ وصدق بالحسنى ﴿فسنيسره لليسرى﴾ وأما من بخل واستغنى ﴿وكذب بالحسنى﴾ فسنيسره لليسرى ﴿ .

* ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها ، وثوراتهم التي كدسوها ، وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاً ، ودكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة ﴿وما يغني عنه ماله إذا تردى﴾ إن علينا للهدى ﴿ وإن لنا للآخرة والأولى﴾ .

* ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ، ممن كذب بآياته ورسوله ، وأنذرهم من نار حامية تتوهج من شدة حرها ، لا يدخلها ولا يذوق سعيها إلا الكافر الشقي ، المعرض عن هداية الله ﴿فأنذرتكم نارا تلظى﴾ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴿ .

* وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح ، الذي ينفق ماله في وجوه الخير ، ليزكي نفسه ويصونها من عذاب الله ، وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله ﴿وسيجنبها الاتقى﴾ الذي يؤتي ماله يتركى ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى﴾ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴿ولسوف يرضى﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَلَيْلٍ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾

اللفظ: ﴿تَجَلَّى﴾ انكشف وظهر ﴿شَتَّى﴾ متفرق ومختلف ﴿الحسنَى﴾ الكلمة الحسنى وهي كلمة التوحيد ﴿اليُسرى﴾ الخصلة المؤدية الى اليسر والراحة وهي الجنة ﴿العسرى﴾ الخصلة المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم ﴿تردَّى﴾ هلك وسقط في الهاوية ﴿تلظى﴾ أصلها تلظى أي تلهب وتتوقد ﴿يصلهاها﴾ يدخلها ويقاسي حرها .

المناسبة: روي أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً لـ « أمية بن خلف » وكان سيده يعذبه لإسلامه ، ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد !! فيقول وهو في تلك الحالة : أحدٌ ، أحدٌ ، فمرُّ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك ، فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا المسكين !! فقال له : أنت أفسدت علي فأنقذه مما ترى ، فاشتره أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله ، فقال المشركون : إنما أعتقه ليدل كانت له عنده فتزلت ﴿وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضى﴾^(١) .

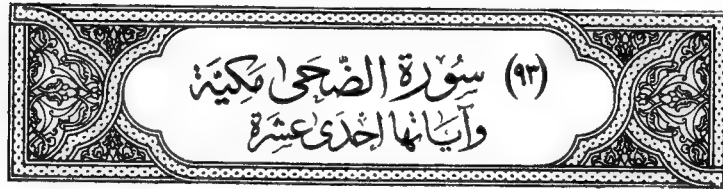
التفسير: ﴿والليل إذا يغشى﴾ أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون ، وستر بشبحه الوجود ﴿والنهار إذا تجلَّى﴾ أي وأقسم بالنهار إذا تجلَّى وانكشف ، وأثار العالم وأضاء الكون قال المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق ، يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأواه ، ويسكن عن الاضطراب والجرعة ، ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق ، والحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تُحصى فإنه لو كان العمر كله ليلاً لتعذر المعاش ، ولو كان كله نهاراً لما سكن الإنسان إلى الراحة ، ولاختلت مصالح البشر ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي خلق صنفَي الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق النوعين ﴿الذكر والأنثى﴾ للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم ، إذ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة بلهاء لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية في المنى متساوية ، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً ، وتارة أنثى ، دليل على أن واضع هذا النظام عالم ، بما يفعل ، محكم لما يصنع ﴿إن سعيكم لشتى﴾ هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف ، فمنكم تقى ومنكم شقى ، ومنكم صالح ومنكم طالح ، ثم فسره بقوله ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ أي فأما من

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله ، واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أمر باخراجه ، واتقى الله في أموره (١) ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار ﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ أي فسنيته لعمل الخير، ونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسر ، وهي فعل الطاعات وترك المحرمات ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ أي وأما من بخل بإنفاق المال ، واستغنى عن عبادة ذي الجلال قال ابن عباس : بخل بماله ، واستغنى عن ربه عز وجل ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي وكذب بالجنة ونعيمها ﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ أي فسنيته للخصلة المؤدية للعسر ، وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون : سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم ، وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ استفهام إنكاري أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال ، ويدفع عنه الوبال ؟ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ أي إن علينا ان نبين للناس طريق الهدى من طريق الضلالة ، ونوضح سبيل الرشd من سبيل الغي كقوله ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ ﴿وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ أي لنا ما في الدنيا والآخرة ، فمن طلبها من غير الله فقد أخطأ الطريق ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ أي فحذرتكم يا أهل مكة ناراً تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيها ، إلا الكافر الشقي . . ثم فسره تعالى بقوله ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان ﴿وسيجنبها الأتقى﴾ أي وسيبعد عن النار التقي النقي ، المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي . . ثم فسره تعالى بقوله ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ أي وليس لأحد عنده نعمة حتى يكافئه عليها ، وإنما ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حق « أبي بكر الصديق » حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ أي ليس له غاية إلا مرضاة الله ﴿ولسوف يرضى﴾ أي ولسوف يعطيه الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين لفظة ﴿الأشقى﴾ و ﴿الأتقى﴾ وبين ﴿اليسرى﴾ و ﴿العسرى﴾ .
 - ٢ - المقابلة اللطيفة ﴿فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى﴾ وبين ﴿وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى﴾ الآيات .
 - ٣ - جناس الاشتقاق ﴿فسيئره لليسرى﴾ لأن اليسرى من التيسير فبينهما مجانسة .
 - ٤ - حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب ﴿فأما من أعطى واتقى . .﴾ الآيات .
 - ٥ - السجع الرصين غير المتكلف كقوله ﴿لا يصلها إلا الأشقى . . . وسيجنبها الأتقى﴾ الخ .
- كان عمر رضي الله عنه يقول : أعتق سيدنا سيدنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالاً ، فما أروع هذه النفوس ؟ اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعاً .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الضحى مكية ، وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ﷺ ، وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة ، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول ﷺ وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون ، بل هو عند الله رفيع القدر ، عظيم الشأن والمكانة ﴿والضحى * واللَّيْلُ إِذَا سَجَى * ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلَى * وللآخرة خير لك من الأولى﴾ .

* ثم بشرته بالعتاء الجزيل في الآخرة ، وما أعدّه الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات ، ومنها

الشفاعة العظمى ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ .

* ثم ذكّره بما كان عليه في الصغر ، من اليتيم ، والفقر ، والفاقة ، والضياع ، فأواه ربه وأغناه ، وأحاطه بكلاه وعنايته ﴿ألم يجدك يتيماً فأوى * ووجدك ضالاً فهدى * ووجدك عائلاً فأغنى﴾ .

* وختمت السورة بتوصيته ﷺ بوصايا ثلاث ، مقابل تلك النعم الثلاث ، ليعطف على اليتيم ، ويرحم المحتاج ، ويمسح دموع البائس المسكين ﴿فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك فحدث﴾ وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ

اللفظة : ﴿سجى﴾ سجي الليل : اشتد ظلامه ﴿قلَى﴾ أبغض قال الراغب : القلي : شدة البغض يقال : قلاه ويقليه أي أبغضه ^(١) ﴿أوى﴾ ضمّه إلى من يرهه ﴿عائلاً﴾ فقيراً معدماً وهو من اشتد به الفقر قال جرير :

اللهُ نَزَلَ فِي الْكِتَابِ فَرِيضَةً لَابِنِ السَّبِيلِ وَلِلْفَقِيرِ الْعَائِلِ ^(٢)

﴿تقهر﴾ تذله وتحقره ﴿تنهر﴾ تزجره وتغلظ عليه في الكلام .

سَبَبُ النَّزُولِ : اشتكى رسول الله ﷺ فلم يبق ليّلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة - وهي أم جميل امرأة أبي لهب - فقالت يا محمد : إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك !! لم أره قربك ليّلتين أو ثلاثاً فأنزل الله عز وجل : ﴿والضحى * والليل إذا سجى * ما ودَّعك ربك وما قلى﴾ ^(٣) .

التفسير : ﴿والضحى * والليل إذا سجى﴾ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه ، وغطى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : ﴿سجى﴾ أقبل بظلامه ^(٤) قال ابن كثير : هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ، وبالليل إذا سكن فأظلم وأدهم ، وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى ^(٥) ﴿ما ودَّعك ربك وما قلى﴾ أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك ، ولا أبغضك منذ أحبك ، وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه ، وهو جواب القسم ﴿وللآخرة خير لك من الأولى﴾ أي وللدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ، لأن الآخرة باقية ، والدنيا فانية ، ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ﴿ولسوف

(١) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . (٢) البحر المحيط ٨/٤٨٦ . (٣) الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة .

(٤) تفسير الخازن ٤/٢٥٨ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤٩ .

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ أي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب ، والكرامة ، والشفاعة ، وغير ذلك إلى أن ترضى قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى ، لما روي أن النبي ﷺ ذكر أمته فقال : اللهم أمتي أمتي وبكى ، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ - وهو أعلم - فأتى جبريل رسول الله ﷺ وسأله فأخبره رسول الله بما قال ، فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ^(١) ، وفي الحديث (لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) ^(٢) الحديث قال الخازن : والأولى حمل الآية على ظاهرها ليشمل خيري الدنيا والآخرة معاً ، فقد أعطاه الله تعالى في الدنيا النصر والظفر على الأعداء ، وكثرة الأتباع والفتوح ، وأعلى دينه ، وجعل أمته خير الأمم ، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة ، والمقام المحمود ، وغير ذلك من خيري الدنيا والآخرة ^(٣) . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل ، ذكره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه فقال ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ أي ألم تكن يا محمد يتيماً في صغرك ، فأواك الله إلى عمك أبي طالب وضمك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه ، ثم توفيت أمه وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة جده « عبد المطلب » إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين ، فكفله عمه « أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على رأس الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن رسول الله ﷺ ، وكل هذا من حفظ الله له ، وكلاءته وعنايته به ^(٤) ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ أي ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها كقوله تعالى ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ قال الإمام الجلال : أي وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك إليها ^(٥) ، وقيل : ضل في بعض شعاب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جده قال أبو حيان : لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى ، لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس : هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة ^(٦) ، وقيل : ضل وهو مع عمه في طريق الشام ^(٧) ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ أي ووجدك فقيراً محتاجاً فأغناك عن الخلق ، بما يسر لك من أسباب التجارة . . ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث ، وصّاه بثلاث وصايا مقابلهما فقال ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أي لا تحتقره وقال سفيان : لا تظلمه بتضييع ماله ، والمراد كن لليتيم كالأب الرحيم ، فقد كنت يتيماً فأواك الله ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ أي وأمّا السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر ، فلا تزجره إذا سألك ولا تغلظ له القول بل أعطه أو ردّه رداً جميلاً قال قتادة : ردّ المسكين برفق ولين ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك ، فإن

(١) أخرجه مسلم . (٢) أخرجه الشيخان . (٣) تفسير الخازن ٤ / ٢٦٠ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٥٠ . (٥) تفسير الجلالين ٤ / ٣٣٠ .

التحدث بالنعمة شكر لها قال الألوسي : كنت يتيمًا وضالاً وعائلاً ، فأواك الله وهداك وأغناك ، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث ، فتعطف على اليتيم ، وترحم على السائل ، فقد ذقت اليتيم والفقر ، وأرشد العباد إلى طريق الرشاد، كما هداك ربك^(١) .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿الآخرة﴾ و﴿الأولى﴾ لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة .
- ٢ - المقابلة اللطيفة ﴿ألم يجدك يتيمًا فأوى * ووجدك عائلاً فأغنى﴾ قابلها بقوله ﴿فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر﴾ وهي من لطائف علم البديع .
- ٣ - الجناس الناقص بين ﴿تقهر﴾ و﴿تنهر﴾ لتغير الحرف الثاني من الكلمتين .
- ٤ - السجع المرصع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ﴿ألم يجدك يتيمًا فأوى * ووجدك ضالاً فهدى * ووجدك عائلاً فأغنى﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإنشراح مكية ، وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة ، ومقامه الرفيع عند الله تعالى ، وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد ﷺ ، وذلك بشرح صدره بالإيمان ، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان ، وتطهيره من الذنوب والأوزار ، وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار ، وتطبيب خاطره الشريف بما منحه الله من الأنوار ﴿ألم نشرحْ لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك﴾ .

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول ، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ، وقرن اسمه ﷺ باسم الله تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ .

(١) تفسير الألوسي ١٦٤/٣٠

- * وتناولت السورة دعوة الرسول ﷺ وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين ، فأنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ .
- * وختمت بالتذكير للمصطفى ﷺ بواجب التفرغ لعبادة الله ، بعد انتهائه من تبليغ الرسالة ، شكراً لله على ما أولاه من النعم الجليلة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

التفسير : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ استفهام بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان ، ونور القرآن كقوله تعالى ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ قال ابن كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً ، رحباً ، واسعاً ، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً ، سمحاً ، سهلاً ، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق^(١) وقال أبو حيان : شرح الصدر تنويره بالحكمة ، وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور ، وقيل : هوشق جبريل لصدره في صغره وهو مروي عن ابن عباس^(٢) ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ أي حططنا عنك حملك الثقيل ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون : المراد بالوزر الأمور التي فعلها ﷺ ، وَوَضَعْنَاهُ عَنْهُ هُوَ غَفْرَانُهَا لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام ، فإن الرسل معصومون من مقارفة الجرائم ، ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب عليه ، كإذنه ﷺ للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا ، وأخذته الفداء من أسرى بدر ، وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك ، قال في التسهيل : وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل ، وهي صغائر مغفورة لهم ، لهمم بها وتحسرهم عليها ، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَالْجَبَلِ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَالذَّبَابَةِ تَطِيرُ فَوْقَ أَنْفِهِ)^(٣) والنقيض هو الصوت الذي يسمع من المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ أي رفعنا شأنك ، وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة ، وجعلنا اسمك مقروناً باسمي قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ، ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وفي الحديث (أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/٤٨٧ والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم ، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علة وقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة - فقالوا إن محمداً قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون . أخرجه مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط في صدره .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٠٦/٤ .

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم، قال: إذا ذكرتُ ذكرتُ معي (١) قال في البحر: قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادة، والأذان والإقامة، والتشهد، والخطب، وفي غير موضع من القرآن، وأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به (٢) كما قال حسان بن ثابت:

وَضُمَّ إِلَهِ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخُمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجْلَهُ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ (٣)

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي بعد الضيق يأتي الفرج، وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون: كان رسول الله ﷺ في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه، بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين، فوعده الله باليسر، كما عُدَّ عليه النعم في أول السورة تسلياً وتأييماً له، لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، وكأن الله تعالى يقول: إِنَّ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعَمِ الْجَلِيلَةِ، سَيَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ، وَيُظْهِرُ أَمْرَكَ، وَيَبْدُلُ لَكَ هَذَا الْعُسْرَ بَيْسَرٍ قَرِيبٍ، ولذلك كرره مبالغة فقال: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي سيأتي الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث ﴿لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يَسْرِينَ﴾ (٤) ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق، فاجتهد في عبادة الخالق، وإذا انتهيت من أمور الدنيا، فأتعب نفسك في طلب الآخرة ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ أي اجعل همك ورغبتك فيما عند الله، لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير: المعنى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، وقطعت علائقها، فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطاً فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة (٥).

الْبَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ - الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ الخ.
 - ٢ - الاستعارة التمثيلية ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ الذي أنقض ظهرك ﴿شَبَّهَ الذُّنُوبَ بِحَمَلٍ ثَقِيلٍ يَرَهُ قَاهِلُ الْإِنْسَانِ وَيَعْجُزُ عَنْ حَمْلِهِ بِطَرِيقِ الاستعارة التمثيلية.
 - ٣ - التنكير للتفخيم والتعظيم ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً.
 - ٤ - الجناس الناقص بين لفظ ﴿اليسر﴾ و﴿العسر﴾.
 - ٥ - تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ * ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ويسمى هذا بالإطناب.
 - ٦ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ * ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ ومثلها ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ الذي أنقض ظهرك وهو من المحسنات البديعية.
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشراح »

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٤٨٨/٨ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ .

(٤) أخرجه الحاكم والبيهقي . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٣/٣ .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة التين مكية ، وهي تعالج موضوعين بارزين هما :

الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري .

الثاني . موضوع الايمان بالحساب والجزاء .

* ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة ، التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله وهي « بيت المقدس » و « جبل الطور » و « مكة المكرمة » على أن الله تعالى كرم الإنسان ، فخلقه في أجمل صورة ، وأبدع شكل ، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم ﴿ والتين والزيتون ﴾ وطور سينين * وهذا البلد الأمين ﴿ .

* ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور ، بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين ، في خلقه للإنسان في أحسن شكل ، وأجمل صورة ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ .
* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين ، وعقاب الكافرين ﴿ فما يكذبك بعد بالدين ﴾ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ وفيها تقرير للجزاء ، وإثبات للمعاد .

اللفظ : ﴿ طور سينين ﴾ هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى ﴿ سينين ﴾ المبارك ﴿ تقويم ﴾ تعديل يقال : قوم العود أي عدله وجعله مستقيماً ، وقومه الدهر جعله متزناً حصيف الرأي والعقل ﴿ ممنون ﴾ مقطوع ﴿ الدين ﴾ الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف (كما تدين تُدان) أي كما تفعل تُجازى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾

النفيس : ﴿ والتين والزيتون ﴾ هذا قسم أي أقسم بالتين والزيتون لبركتهما وعظيم

وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

منفعتهما قال ابن عباس : هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت^(١) وقال
عكرمة : أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون ، فإن التين ينبت كثيراً بدمشق ، والزيتون بيت
المقدس^(٢) . وهو الأظهر ، ويدل عليه أن الله تعالى عطف عليه الأماكن « جبل الطور » و « البلد الأمين » فيكون
قسماً بالبقاع المقدسة التي شرفها الله تعالى بالوحي والرسالات السماوية ﴿ وطور سينين ﴾ أي وأقسم
بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو « طور سيناء » ذو الشجر الكثير ، الحسن المبارك قال
الخازن : سمي « سينين » و « سيناء » لحسنه ولكونه مباركاً ، وكلُّ جبلٍ فيه أشجارٌ مثمرة يسمى سينين
وسيناء^(٣) ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ أي وأقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة » التي يأمن فيها من دخلها على
نفسه وماله كقوله تعالى ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ﴾ !! قال الألوسي :
هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثيرون ، فأما البلد الأمين فمكة المكرمة - حماها الله -
بلا خلاف ، وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، ويقال له : طور سيناء ، وأما التين
والزيتون فروي عن قتادة أن المراد بهما جبلان : أحدهما بدمشق ، والثاني بيت المقدس ، وعنى بالتين
والزيتون منبتيهما ، وقيل : المراد بهما الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد ، والغرض من
القسم بتلك الأشياء الإيانة عن شرف البقاع المباركة ، وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء
 والمرسلين^(٤) وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محالٌ ثلاث ، بعث الله في كلٍّ منها نبياً مرسلًا
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : محلة التين والزيتون وهي « بيت المقدس » التي بعث الله
فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين وهو « طور سيناء » الذي كلم الله عليه موسى بن عمران
والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً ﷺ ، وقد ذكر في آخر
التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء الله من طور سيناء - الجبل الذي كلم الله عليه موسى - وأشرق من
ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة
التي أرسل الله منها محمداً ﷺ » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان ، وأقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ، ثم
بالأشرف منهما^(٥) ، وجواب القسم هو قوله ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ أي لقد خلقنا
جنس الإنسان في أحسن شكل ، متصفاً بأجل وأكمل الصفات ، من حسن الصورة ، وانتصاب القامة ،
وتناسب الأعضاء ، مزيناً بالعلم والفهم ، والعقل والتمييز ، والنطق والأدب ، قال مجاهد : ﴿ أحسن
تقويم ﴾ أحسن صورة ، وأبدع خلق^(٦) ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل
سافلين ، لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه ، حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة ، ولم

(١) تفسير القرطبي ١٩/ ١١٠ . (٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٩ . (٣) تفسير الخازن ٤/ ٢٦٦ .

(٤) روح المعاني ٣٠/ ١٧٣ بشيء من الإيجاز . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٥٤ . (٦) تفسير الطبري ٣٠/ ١٥٦ .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالِّدِينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ
 اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتنا ، فلذلك سنده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهد والحسن : ﴿أسفل سافلين﴾ أسفل دركات النار وقال الضحاك : أي رددناه إلى أرذل العمر ، وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة^(١) قال الألوسي : والمتبادر من السياق الإشارة الى حالة الكافر يوم القيامة ، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها ، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها^(٢) ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿فلهم أجر غير ممنون﴾ أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم ، وهو الجنة دار المتقين ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك أيها الإنسان ، بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين ؟ فإن خلق الإنسان من نطفة ، وإيجاده في أجمل شكل وأبدع صورة ، من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء ، فما الذي يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد هذه البراهين ؟ ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ أي أليس الله الذي خلق وأبدع ، بأعدل العادلين حكماً وقضاءً وفصلاً بين العباد ؟ ! وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا قرأها قال : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - المجاز العقلي بإطلاق الحال وإرادة المحل ﴿والتين والزيتون﴾ أراد موضعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح .

٢ - الطباق بين ﴿أحسن تقويم﴾ وبين ﴿أسفل سافلين﴾ .

٣ - جناس الاشتقاق ﴿أحكم الحاكمين﴾ .

٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ﴿فما يكذبك﴾ ؟ !

٥ - الاستفهام التقريري ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ ؟

٦ - السجع المرصع ﴿البلد الأمين .. أسفل سافلين .. أحكم الحاكمين﴾ والله أعلم .

لطيفة : ذكر الإمام القرطبي أن « عيسى الهاشمي » كان يحب زوجته حباً شديداً ، فقال لها يوماً : أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ! فاحتجبت عنه وقالت طلقني ، فحزن حزناً شديداً وذهب إلى الخليفة « المنصور » وأخبره الخبر ، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ، فقال جميع من

حضر : قد طُلِّقت ، إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكناً فقال له المنصور : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ فليس شيء أحسن من الإنسان ، فقال صدقت ، وردّها إلى زوجها .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التين »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة العلق وتسمى ﴿سورة اقرأ﴾ مكية وهي تعالج القضايا الآتية :

أولاً : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد ﷺ .

ثانياً : موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله .

ثالثاً : قصة الشقي « أبي جهل » ونبيه الرسول ﷺ عن الصلاة .

* ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن « المعجزة الخالدة » وتذكيره بأول النعماء وهو يتعبد ربه بغار حراء ، حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق... إلى... علم الإنسان ما لم يعلم﴾ .

* ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء ، وتمرده على أوامر الله بسبب نعمة الغنى ، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله ، لا أن يجحد النعماء ، وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء ﴿كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى * إن إلى ربك الرجعى﴾ .

* ثم تناولت قصة « أبي جهل » فرعون هذه الأمة ، الذي كان يتوعد الرسول ويتهدهده ، وينهاه عن الصلاة ، انتصاراً للأوثان والأصنام ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى﴾ الآيات .

* وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر ، بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه ، كما

أمرت الرسول الكريم بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ﴿كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية﴾ إلى ختام السورة ﴿كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾ .

✽ وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم ، وختمت بالصلاة والعبادة . ليقترن العلم بالعمل ، ويتناسق البدء مع الختام .

اللفظة : ﴿علق﴾ جمع علقه وهي الدم الجامد ، سميت علقه لأنها تعلق بالرحم ﴿نسفعا﴾ السفع : الجذب بشدة وقوة قال أهل اللغة : سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبتة جذبا شديداً ، وسفع بناصية فرسه جذبها قال الشاعر :

قومٌ إذا كثر الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع^(١)
﴿الناصية﴾ شعر مقدّم الرأس ﴿الزبانية﴾ مأخوذ من الزبن وهو الدفع ، والمراد بهم ملائكة العذاب ، الغلاظ الشداد ، والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر :

مطاعيم في القُصوى ، مطاعين في الوغى زبانيةٌ غلبَ عظام حلومها^(٢)
روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوماً : هل يُعَفِّرُ محمد وجهه بين أظهركم ؟ - يريد هل يصلي ويسجد أمامكم - قالوا : نعم ، فقال : واللأت والعزى لئن رأيت يصلي كذلك لأطأنَّ على رقبته ، ولأعفرنَّ وجهه في التراب ، فجاء يوماً فوجد رسول الله ﷺ يصلي ، فأقبل يريد أن يطأ على رقبته ، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ، ويتقي بيديه ، فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بني وبينه خندقاً من نار ، وهولاً وأجنحة فقال رسول الله ﷺ : (لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً) فأنزل الله ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى . . ﴾ إلى آخر السورة^(٣) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

التفسير : ﴿اقْرَأْ باسم ربك الذي خلق﴾ هذا أول خطاب إلهي وجه إلى النبي ﷺ وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم ، لأنه شعار دين الإسلام أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئاً ومستعيناً باسم ربك الجليل ، الذي خلق جميع المخلوقات ، وأوجد جميع العوالم ، ثم فسّر الخلق تفخيماً لشأن الإنسان فقال ﴿خلق الإنسان من علق﴾ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكل ، الذي هو أشرف المخلوقات من العلقة - وهي الدودة الصغيرة - وقد أثبت الطب الحديث أن المنى الذي خلق منه الإنسان محتوٍ على حيوانات

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٩١ . (٢) روح المعاني ٣٠/ ١٨٨ . (٣) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ، وانظر مختصر ابن كثير ٣/ ٦٥٨ والخازن

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿١﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٢﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٣﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٤﴾ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَغْنَى ﴿٥﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿٦﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٧﴾ عَبْدًا إِذَا إِذَا وَدِدَانٍ صَغِيرَةً لَا تَرَىٰ بِالْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَىٰ بِالْمَجْهَرِ الدَّقِيقِ - الميكروسكوب - وأن لها رأساً وذنباً ، فتبارك الله أحسن الخالقين^(١) قال القرطبي : خصَّ الإنسان بالذكر تشريفاً له ، والعلقة قطعة من دم رطب ، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمرُّ عليه^(٢) ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم ، الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم ، وقد دلَّ على كمال كرمه أنه علَّم العباد ما لم يعلموا ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ علَّم الإنسان ما لم يعلم ﴿أي الذي علَّم الخطَّ والكتابة بالقلم ، وعلَّم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف ، فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، فكما علَّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم ، فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أُمياً لا تقرأ ولا تكتب﴾ قال القرطبي : نبّه تعالى على فضل علم الكتابة ، لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنسان ، وما دُوت العلوم ولا قُيدت الحكم ، ولا ضبّطت أخبار الأولين ومقالاتهم ، ولا كتبُ الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين^(٣) . . وهذه الآيات الخمس هي أول ما تنزل من القرآن ، كما ثبت في الصحاح أن النبي ﷺ نزل عليه الملك وهو يتعبّد بغار حراء ، فقال : اقرأ ، فقال : ما أنا بقارئ^(٤) . . الخ قال ابن كثير : أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات المباركات ، وهنَّ أول رحمةٍ رحم الله بها العباد ، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم ، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقه ، وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم ، فشرفه وكرّمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به « آدم » على الملائكة^(٥) . . ثم أخبر تعالى عن سبب بطلان الإنسان وطغيانه فقال ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ أي حقاً إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ، واتباع هوى النفس ، ويستكبر على ربه عز وجل ﴿أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى﴾ أي من أجل أن رأى نفسه غنياً ، وأصبح ذا ثروة ومال أشر وبطر ، ثم توعّده وتهدده بقوله ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ أي إنّ إلى ربك - أيها الإنسان - المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك ، وفي الآية تهديدٌ وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان ، ثم هو عام لكل طاغٍ متكبر قال المفسرون : نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في « أبي جهل » بعد نزول صدر السورة بمدة طويلة ، وذلك أن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله ، ويبالغ في عداوة الرسول ﷺ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(٦) ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ تعجب من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم ، الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة ، ما أسخف عقله ، وما أشنع فعله !! قال أبو السعود : هذه الآية تقبيحٌ وتشنيعٌ لحال الطاغية وتعجب منها ، وإيدان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب^(٧) ، وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد

(١) إقرأ كتاب « الطب محراب الإيمان » ج ٢ ص ٥٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ١١٩ .

(٣) تفسير القرطبي ١٩ / ١٢٠ . (٤) أخرج الشيخان عن عائشة قالت : « أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبَّ إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنّث - أي يتعبّد - فيه الليالي ذوات العدد . . الحديث .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٥٦ . (٦) انظر حاشية الصاوي ٤ / ٣٣٦ وتفسير القرطبي ١٩ / ١٢٣ . (٧) تفسير أبي السعود ٥ / ٢٧٤ .

صَلَّى ⑩ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ⑪ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ⑫ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ⑬ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ⑭ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ⑰ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑱ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَآتِمِدْ وَاقْتَرِبْ ⑲ ﴿٢٠﴾

ﷺ ، وأن الذي نهاه هو اللعين « أبو جهل » حيث قال : لئن رأيتُ محمدًا يصلي لأطأن على عنقه^(١) ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلي - وهو النبي ﷺ - الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً ، على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ! ! ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ أي أو كان أمراً بالإخلاص والتوحيد ، داعياً إلى الهدى والرشاد ، كيف تزجره وتنهيه^(٢) ! ! فما أهلك أيها الغبي الذي تنهي من هذه أوصافه : عبدٌ لله مطيعٌ مهتدٍ منيب ، داعٍ إلى الهدى والرشاد ؟ ! وما أعجب هذا ؟ ! ثم عاد لخطاب الرسول ﷺ فقال ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ أي أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن ، وأعرض عن الإيمان ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله ، مراقب لأفعاله ، وسيجزيه عليها ! ! ويله ما أجعله وأغباه ؟ ! ثم رده وزجره فقال ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله ، فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسول ، ويكف عملاً هو عليه من الكفر والضلال ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ أي لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - فلنجرنه إلى النار بعنفٍ وشدة ونقذه فيها ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ ، فاجرٌ ، كثير الذنوب والإجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والخطيئة مجازاً ، والكاذب الخاطيء في الحقيقة صاحبها ، والخطيء الذي يفعل الذنب متعمداً ، والمخطيء الذي يفعله بدون قصد^(٣) ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ أي سندعوا خزنة جهنم ، الملائكة الغلاظ الشداد ، روي أن أبا جهل مرَّ على النبي ﷺ وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أنهك عن هذا يا محمد ! فأغلظ له رسول الله ﷺ القول ، فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني يا محمد ! والله إنني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً فأنزل الله ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ سندع الزبانية ﴿قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذه ملائكة العذاب من ساعته^(٤)﴾ ﴿كَلَّا لَا تَطْعُهُ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر ، ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أي وواظب على سجودك وصلاتك ، وتقرب بذلك إلى ربك وفي الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »^(٥) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿اقرأ باسم ربك . . ثم قال : اقرأ وربك الأكرم﴾ لمزيد الاهتمام بشأن

(١) انظر سبب النزول المتقدم . (٢) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدى ، أو أمر بالتقوى هو محمد ﷺ ، وهو اختيار ابن عطية والجمهور ، وذهب الزخشي إلى أنها في الناهي ، وهو ضعيف .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٠٩/٤ . (٤) تفسير القرطبي ١٢٧/١٩ . (٥) رواه مسلم في صحيحه .

القراءة والعلم .

٢ - الجناس الناقص بين ﴿خلق﴾ و﴿علق﴾ .

٣ - طباق السلب ﴿علّم الإنسان ما لم يعلم﴾ .

٤ - الكناية ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً﴾ كنى بالعبد عن رسول الله ﷺ ولم يقل : ينهاك تفخياً لشأنه وتعظيماً لقدره .

٥ - الاستفهام للتعجب من شأن الناهي ﴿أرأيت الذي ينهى﴾ ؟ ﴿أرأيت إن كان على الهدى﴾ ؟

٦ - المجاز العقلي ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾ أي كاذب صاحبها خاطيء فأسند الكذب إليها مجازاً .

٧ - السجع المرصع مثل ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق﴾ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القدر مكية ، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم ، وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور ، لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية ، والنفحات الربانية ، التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين ، تكريماً لنزول القرآن المبين ، كما تحدثت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر ، فيا لها من ليلة عظيمة القدر ، هي خير عند الله من ألف شهر !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

التفسير : ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿١﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٢﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٣﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٤﴾

والشرف قال المفسرون : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها ، والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ ﴿١﴾ ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾ تعظيم وتفخيم لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ ! ﴿٢﴾ ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ أي ليلة القدر في الشرف والفضل خير من ألف شهر ، لما اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، وقد روي أن رجلاً لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر ، فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك ، وتمنى رسول الله ﷺ لأُمَّته فقال يا رب : جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً ، وأقلها أعمالاً ! فأعطاه الله ليلة القدر ، وقال : ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهر ، جاهد فيها ذلك الرجل ﴿٣﴾ قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر ﴿٤﴾ ، هذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾ أي تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة ، وهذا هو الوجه الثاني من فضلها ، والوجه الثالث قوله تعالى ﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾ أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر ، تسلم فيها الملائكة على المؤمنين ، ولا يُقدّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات ، زيادة في الاعتناء بشأنها ، وتفخيماً لأمرها .
- ٢ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾ ؟
- ٣ - ذكر الخاص بعد العام ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة قدره .
- ٤ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿القدر ، شهر ، أمر ، الفجر﴾ وهو من المحسنات البديعية اللفظية والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر »

(١) انظر مختصر ابن كثير ٦٥٩/٣ و القرطبي ١٣٠/١٩ . (٥) تفسير الخازن ٢٧٥/٤

(٣) روي هذا عن ابن عباس ومجاهد . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٩/٣ .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة البينة وتسمى «سورة لم يكن» مدنية ، وهي تعالج القضايا الآتية :

١ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ﷺ .

٢ - موضوع إخلاص العبادة لله جلّ وعلا .

٣ - مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله ﷺ ، بعد أن بان لهم الحقّ وسطعت أنواره ، وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان ، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه ، فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته ، وكفروا وعاندوا .

* ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان ، وهو « إخلاص العبادة » لله العلي الكبير ، الذي أمر به جميع أهل الأديان ، وإفراده جلّ وعلا بالذكر ، والقصد ، والتوجه في جميع الأقوال والأفعال والأعمال ، خالصة لوجهه الكريم .

* كما تحدثت عن مصير أهل الإجمام - شرّ البرية - من كفرة أهل الكتاب والمشركين ، وخلودهم في نار الجحيم ، وعن مصير المؤمنين ، أصحاب المنازل العالية - خير البرية - وخلودهم في جنات النعيم ، مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين .

اللفظ: «منفكين» منتهين زائلين ، وأصلُ الفك : الفتحُ ومنه فكُ الكتاب ، وفكُ الخلخال «البينة» الحجة الواضحة ، والدلالة القاطعة «مطهرة» منزهة عن الباطل والشبهات «قيمة» مستقيمة عادلة «حنفاء» مائلين عن الباطل إلى الدين الحق ، وأصل الحنف : الميلُ «البرية» الخلق من قولهم : برأ الله الخلق ، ومنه البارئ أي الخالق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ خُفَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

التفسير : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لم يكن أهل الكفر والجحود ، الذين كفروا بالله وبرسوله ، ثم بينهم بقوله ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ أي من اليهود والنصارى أهل الكتاب ، ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام ﴿مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ أي منفصلين ومنتهين عما هم عليه من الكفر ، حتى تأتيهم الحجة الواضحة ^(١) ، وهي بعثة محمد ﷺ . ولقد فسرها بقوله ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي هذه البينة هي رسالة محمد ﷺ المرسل من عند الله تعالى ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ أي يقرأ عليهم صحفاً منزّهة عن الباطل عن ظهر قلب ، لأن النبي ﷺ أمي لا يقرأ ولا يكتب قال القرطبي : أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ، يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب ، لأنه عليه السلام كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ ^(٢) قال ابن عباس : ﴿مُطَهَّرَةً﴾ من الزور ، والشك ، والنفاق ، والضلالة وقال قتادة : مطهرة عن الباطل ^(٣) ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي فيها أحكام قيمة لا عوج فيها ، تبين الحق من الباطل قال الصاوي : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن ، والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها ، وإنما قال ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة ^(٤) . ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد ﷺ ، إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة ، الدالة على صدق رسالته ، وأنه الرسول الموعود به في كتبهم قال أبو السعود : والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة ، وتغليظ جنائياتهم ، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق ، وتبين الحال ، وانقطاع الأعذار بالكلية ، كقوله تعالى ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ ^(٥) وقال في التسهيل : أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد ﷺ إلا من بعد ما علموا أنه حق ، وإنما خص أهل الكتاب هنا بالذكر ، لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته ، بما يجدون في كتبهم من ذكره ^(٦) ﴿وَمَا

(١) لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها ، فقد أتاهم رسول الله ﷺ بالقرآن المبين ، فبين لهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية ، ودعاهم إلى الإيمان فأمن منهم من آمن ، واهتدى منهم من اهتدى ، فأنقذهم الله من الجاهلة والضلالة ، ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثة ﷺ إليهم ، والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل الكتاب . (٢) تفسير القرطبي ١٤٢/٢٩ . (٣) نفس المرجع السابق والصفحة . (٤) حاشية الصاوي ٣٤٢/٤ . (٥) تفسير أبي السعود ٢٧٧/٥ . (٦) التسهيل لعلوم التنزيل ٢١٢/٤ .

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٣﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ

أَمَرُوا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴿١﴾ أي والحال أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله وحده ، مخلصين العبادة لله جلّ وعلا ، ولكنهم حُرّفوا وبدّلوا ، فعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً﴾ ﴿حنفاء﴾ أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ، مستقيمين على دين إبراهيم ، دين الحنيفية السمحة ، الذي جاء به خاتم المرسلين ﴿ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ أي وأمروا بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل ، في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها ، ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس قال الصاوي : وخصّ الصلاة والزكاة لشرفهما ^(١) ﴿وذلك دين القيمة﴾ أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاص ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام - فلماذا لا يدخلون فيه ؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الأبرار والأشرار ، في دار الجزاء والقرار فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْقُرْآنِ وَبَنُوهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ، هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم ، ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿أولئك هم شر البرية﴾ أي أولئك هم شر الخلق على الإطلاق قال الامام الفخر : فإن قيل : لم ذكر ﴿كفروا﴾ بلفظ الفعل ، ﴿والمشركين﴾ باسم الفاعل ؟ فالجواب تنبيهاً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر ، لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل ، ومقرين بمبعث محمد ﷺ ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام ، بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان ، وإنكار الحشر والقيامة ، وقوله ﴿أولئك هم شر البرية﴾ لإفادة الحصر أي شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشر من قطاع الطريق ، لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق ^(٢) ، ولما ذكر مقر الأشقياء ، ذكر بعده مقر السعداء فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿أولئك هم خير البرية﴾ أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها ﴿جزاؤهم عند ربهم﴾ أي ثوابهم في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ﴿جنات عدن تجري من تحتها الأنهار﴾ أي جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خالدين فيها أبداً﴾ أي ماكثين فيها أبداً ، لا يموتون ولا يخرجون منها ، وهم في نعيم دائم لا ينقطع ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ أي رضي الله عنهم بما قدموا في الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات ، ورضوا عنه بما أعطاهم من

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٣٤٣ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٣١/ ٤٩ .

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

الخيرات والكرامات ﴿ذلك لمن خشي ربه﴾ أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه ، وانتهى عن معصية مولاه .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإجمال ثم التفصيل ﴿حتى تأتيهم البينة﴾ ثم فصلها بقوله ﴿رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهرة﴾ .

٢ - الطباق بين ﴿خير البرية﴾ و﴿شر البرية﴾ .

٣ - الاستعارة التصريحية ﴿يتلو صحفاً مطهرة﴾ لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن الانجاس .

٤ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار ﴿إن الذين كفروا من أهل الكتاب . . ﴾ الآية وبين ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ الآية .

٥ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿البينة ، القيمة ، خير البرية ، شر البرية﴾ ونحو ذلك .

تَنْبِيْهُ : الإخلاص هو لبُّ العبادة وقد جاء في الحديث القدسي : (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه) وقد قسم العلماء الأعمال الى ثلاثة أقسام : « مأمورات ، ومنهيات ومباحات » فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله ، وإن كانت النية لغير وجه الله ، فالعمل رياء محض مردود ، وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدها ، ولم يكن له أجر في تركها ، وإن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركها ، وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك ، فإن فعلها بغير نية لم يكن بها أجر ، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر ، فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله ، مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ، ويقصد بالجماع التعفُّف عن الحرام .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الزلزلة مدنية ، وهي في أسلوبها تشبه السور المكية ، لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة ، وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة ، حيث يندك كل صرح شامخ ، وينهار كل جبل راسخ ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان ، كإخراج الأرض ما فيها من موتى ، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة ، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها تقول : عملت يوم كذا ، كذا وكذا ، وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب ، كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار ، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد .

اللفظة : ﴿زلزلت﴾ حركت تحريكاً عنيفاً ﴿أثقالها﴾ الموتى الذين في جوفها ، جمع ثقل وهو الشيء الثقيل ومنه ﴿وتحمل أثقالكم﴾ قال الأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها ، وإن كان فوقها فهو ثقل عليها^(١) ﴿يصدر﴾ ينصرف ويخرج ، والصدور ضد الورود ، فالوارد الآتي ، والصادر المنصرف ﴿أشتاتاً﴾ متفرقين جمع شت يقال : ذهبوا أشتاتاً أي متفرقين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

التفسير : ﴿إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويُفزع الألباب كقوله تعالى ﴿اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ قال المفسرون : إنما أضاف الزلزلة إليها ﴿زلزالها﴾ تهويلاً كأنه يقول : الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها ، وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً ، وتضطرب

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَـذَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

بمن عليها ، ولا تسكن حتى تلقي ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء وقلاع^(١) ﴿٢﴾ وأخرجت الأرض أثقالها أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتها وقال منذر ابن سعيد : أخرجت كنوزها وموتها^(٢) وفي الحديث (تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة ، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)^(٣) ﴿٣﴾ وقال الإنسان ما لها ؟ أي وقال الإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة ، ولفظت ما في بطنها ؟ ! يقول ذلك دهشة وتعجباً من تلك الحالة الفظيعة ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ أي في ذلك اليوم العصيب - يوم القيامة - تتحدث الأرض وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر ، وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرها ، عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فقال : (أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، تقول : عمل يوم كذا ، كذا وكذا ، فهذه أخبارها)^(٤) وفي الحديث (تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ، وإنه ليس من أحد عاملٍ عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به)^(٥) ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ أي ذلك الإخبار بسبب أن الله جلت عظمته أمرها بذلك ، وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وكبرى عليها ، فهي تشكو العاصي وتشهد عليه ، وتشكر المطيع وتثني عليه ، والله على كل شيء قدير ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب ، وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً ، فاتخذ ذات اليمين إلى الجنة ، واتخذ ذات الشمال إلى النار ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ أي لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ أي فمن يفعل من الخير زنة ذرة من التراب ، يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه عليه قال الكلبي : الذرة أصغر النمل وقال ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها ، فكل واحد مما لصق به من التراب ذرة^(٦) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي ومن يفعل من الشر زنة ذرة من التراب ، يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة ، وهو مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾^(٧) .

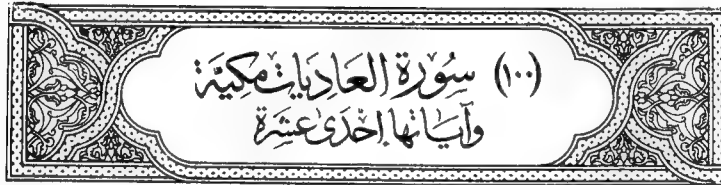
الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإضافة للتهويل والتفطيع ﴿زلزالها﴾ .

(١) انظر التسهيل ٢١٣/٤ والحازن ٢٨٠/٤ . (٢) تفسير الألوسي ٢٠٩/٣٠ . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه . (٤) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . (٥) أخرجه الطبراني في معجمه . (٦) التفسير الكبير ٦١/٣١ . (٧) تفسير القرطبي ١٥٠/٢٠ .

- ٢ - الإظهار في مقام الإضمار ﴿وأخرجت الأرض﴾ لزيادة التقرير والتوكيد .
- ٣ - الاستفهام للتعجب والاستغراب ﴿وقال الإنسان ما لها﴾ ؟
- ٤ - جناس الاشتقاق ﴿زلزلت . . زلزالها﴾ .
- ٥ - المقابلة بين ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً . .﴾ وبين ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شراً . .﴾ .
- ٦ - السجع المرصع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل ﴿زلزالها ، أثقالها ، أوحى لها ، أخبارها ، ما لها﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- فكائدة : سمى رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿فمن يعمل مثقال ذرة . .﴾ الجامعة الفائزة حين سئل عن زكاة الحُمُر فقال : ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفائزة الجامعة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ أخرجه البخاري .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة العاديات مكية ، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله ، حين تغير على الأعداء ، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوتٌ شديد ، وتقذف بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار ، وتثير التراب والغبار ، وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه ، جحودٌ لآلائه وفيوض نعمائه ، وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله ، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال ، وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء ، ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه ، وإنما ينفع العمل الصالح .

اللفظة : ﴿ضَبْحًا﴾ الضبح : صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال عنترة : والخيْلُ تُكدَح حين تَضْبَح في حياض الموت ضَبْحًا^(١) ﴿أثرن﴾ هَيَّجَن ﴿نَقَعًا﴾ النقعُ : الغبار ﴿كنود﴾ كفور جحود لنعمة الله من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها قال الشاعر :

كنودٌ لنعماء الرجال ومن يكن
كنوداً لنعماء الرجال يبعُدُ^(٢)
﴿بعثر﴾ أثير وقلب من بعثرت المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيدَتِ ضَبْحًا ❶ فَأَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ❷ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ❸ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ❹ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ❺ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ❻ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ❼ وَإِنَّهُ لَحَبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ❽ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ❶ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ❷ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ❸

النفسير : ﴿والعاديات ضَبْحًا﴾ أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدو ، يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحُ قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت : أُحْ ، أُحْ فذلك ضبَحها قال أبو السعود : أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبْحًا وهو صوت أنفاسها عند عدوها^(٣) ﴿فالموريات قدْحًا﴾ أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري ﴿فالمغيرات صُبْحًا﴾ أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسي : هذا هو المعتاد في الغارات ، كانوا يعدون ليلاً لثلاث يشعرون بهم العدو ، ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون^(٤) ﴿فأثرن به نقعاً﴾ أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو ، في الموضع الذي أغرن به ﴿فوسطن به جمعاً﴾ أي فتوسطن به جموع الأعداء ، وأصبحن وسط المعركة . . أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة ، تعظيماً للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله ، التي تسرع على أعداء الله ، وتقذح النار بحوافرها ، وتغير على الأعداء وقت الصباح ، فتثير الغبار ، وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفرع ، أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ أي إن الإنسان لجاحد لنعم ربه ، شديد الكفران قال ابن عباس : جاحدٌ لنعم الله وقال الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم^(٥) ﴿وإنه على ذلك لشهيد﴾ أي وإن الإنسان لشاهد على كنوده ، لا يقدر أن يحجده لظهور أثره عليه ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾ أي وإنه لشديد الحب للمال حريصٌ على جمعه ، وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيفٌ متعاس . . ثم بعد أن عدّد عليه قبائح أفعاله خوّفه فقال ﴿أفلا يعلم إذا بُعْثِرَ ما في القبور﴾ أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثير ما في القبور وأُخرج ما فيها من

(١) الألوسي ٢١٥/٣٠ . (٢) القرطبي ١٦٠/٢٠ . (٣) أبو السعود ٢٨٠/٥ . (٤) روح المعاني ٢١٥/٣٠ . (٥) القرطبي ١٦٠/٢٠ .

الأموات ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي وجمع وأبرز ما في الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا يسرونها ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ أي إِنَّ رَبَّهُمْ لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ، وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم - يوم القيامة - لأنه يوم الجزاء ، بقصد الوعيد والتهديد ، فهو تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - التأكيد بـ «وَاللَّامِ فِي مَوَاضِعٍ مِثْلُ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ زيادة في التقرير والبيان .

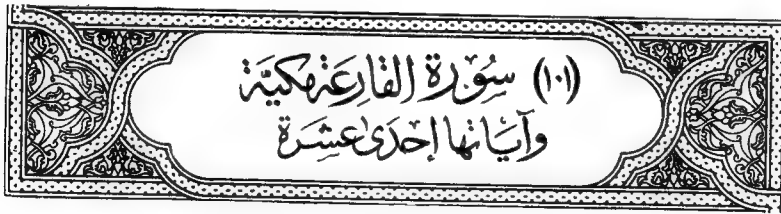
٢ - الجناس غير التام بين ﴿لَشَهِيدٌ﴾ و ﴿لَشَدِيدٌ﴾ وكذلك ﴿صَبْحًا﴾ و ﴿صَبْحًا﴾ .

٣ - الاستفهام الإنكاري للتهديد والوعيد ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ؟

٤ - التضمين ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ضمَّن لفظ ﴿خَبِيرٌ﴾ معنى المجازاة أي يجازيهم على أفعالهم .

٥ - توافق الفواصل مثل ﴿شَهِيدٌ ، شَدِيدٌ﴾ و ﴿الْصُّدُورِ ، الْقُبُورِ﴾ الخ . ويسمى « السجع المرصع » وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القارعة مكية ، وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها ، والآخرة وشدائدها ، وما يكون فيها من أحداث وأهوال عظام ، كخروج الناس من القبور ، وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير ، المنتشر هنا وهناك ، يحيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم .

* كما تحدثت عن نفس الجبال وتطاييرها حتى تصبح كالصوف المنبث المتطايير في الهواء ، بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض ، وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف ، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب ؟

* وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس ، وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها ، وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرر القلوب والأسماع بهولها .

اللغة: ﴿القارعة﴾ اسم من أسماء القيامة ، سميت بها لأنها تقرر الخلائق بأهوالها وأفزاعها ، وأصل القرع الضرب بشدة وقوة ، تقول العرب : قرعتم القارعة وفقرتهم الفارقة ، إذا وقع بهم أمر فظيع ﴿المبثوث﴾ المتشر المتفرق ﴿العهن﴾ الصوف ذو الألوان أو المصبوغ ﴿الهاوية﴾ اسم لجهنم سميت بذلك لأن الناس يهونون بها أي يسقطون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

التفسير: ﴿القارعة ما القارعة﴾ أي القيامة وأي شيء هي القيامة ؟ إنها في الفضاءة والفخامة بحيث لا يدركها خيال ، ولا يبلغها وهم إنسان فهي أعظم من أن توصف أو تصور ، ثم زاد في التفخيم والتهويل لشأنها فقال ﴿وما أدراك ما القارعة﴾ ؟ أي أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس ؟ إنها لا تفرع القلوب فحسب ، بل تؤثر في الاجرام العظيمة ، فتؤثر في السموات بالانشقاق ، وفي الأرض بالزلزلة ، وفي الجبال بالدك والنسف ، وفي الكواكب بالانتثار ، وفي الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرر القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع ، ووضع الظاهر موضع الضمير ﴿ما القارعة﴾ تأكيداً للتهويل ، والمعنى أي شيء عجيب هي في الفخامة والفضاعة ، ثم أكد هولها وفضاعتها بقوله ﴿وما أدراك ما القارعة﴾ ؟ بيان خروجها عن دائرة علوم الخلق ، بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد^(١) . . . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفة شيء من أحوالها ، جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى ﴿يوم يكون الناس كالفراش المبثوث﴾ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين ، كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك ، يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا بالفراش المبثوث ، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر ، أما وجه التشبيه بالفراش ، فلأن الفراش إذا ثار لم

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾

يتجه إلى جهة واحدة ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى ، فدلَّ على أنهم إذا بُعثوا فزعوا ،
وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة ، يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً ، فكذلك الناس إذا
بُعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش كقوله تعالى ﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض﴾^(١)
﴿وتكونُ الجبال كالعهن المنفوش﴾ هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول أي وتصير
الجبال كالصوف المنتثر المتطاير ، تتفرق أجزاؤها وتتطاير في الجو ، حتى تكون كالصوف المتطاير عند
الندف قال الصاوي : وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال ، تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت في الجبال
العظيمة الصلبة ، حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة ، فكيف حال الإنسان الضعيف
المقصود بالتكليف والحساب^(٢) ! ! ثم ذكر تعالى حالة الناس في ذلك اليوم ، وانقسامهم إلى شقي وسعيد
فقال ﴿فأما من ثقلت موازينه﴾ أي رجحت موازين حسناته ، وزادت حسناته على سيئاته ﴿فهو
في عيشة راضية﴾ أي فهو في عيش هنيء رغيد سعيد ، في جنان الخلد والنعيم ﴿وأما من خفت
موازينه﴾ أي نقصت حسناته عن سيئاته ، أولم يكن له حسنات يُعتدُّ بها ﴿فأمه هاوية﴾ أي فمسكنه
ومصيره نار جهنم يهوي في قعرها ، سبأها أمأ لأن الأم مأوى الولد ومفرغه ، فنار جهنم تؤوي هؤلاء
المجرمين ، كما يأوي الأولاد إلى أمهم ، وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال أبو السعود :
﴿هاوية﴾ اسم من أسماء النار ، سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها ، روي أن أهل النار يهون فيها
سبعين خريفاً^(٣) ﴿وما أدراك ماهيه﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما الهاوية ؟ ثم
فسرها بقوله ﴿نار حامية﴾ أي هي نار شديدة الحرارة ، قد خرجت عن الحد المعهود ، فإن حرارة أي نار
إذا سُمرت وأُلقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم ، أجارنا الله منها بفضلته وكرمه .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الاستفهام للتفخيم والتهويل ﴿وما أدراك ما القارعة﴾ ؟ ﴿وما أدراك ماهيه﴾ ؟

٢ - وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل ﴿القارعة * ما القارعة﴾ ؟ والأصل أن يقال :
القارعة ما هي ؟

٣ - التشبيه المرسل المجمل ﴿يكون الناس كالفراش المبثوث﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه
الشبه أي في الكثرة والانتشار ، والضعف والذلة ، ومثله ﴿كالعهن المنفوش﴾ أي في تطايرها وخفة سيرها
فيسمى مرسلًا مجملًا .

(١) التفسير الكبير ٣١/ ٧٢ . (٢) حاشية الصاوي ٤/ ٣٤٧ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٨٢ ، ونقل عن قتادة أن المراد بقوله ﴿فأمه هاوية﴾ أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً ، والأول أظهر .

٤ - المقابلة ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾ ثم قابلها بقوله ﴿وأما من خفت موازينه فأمه هاوية﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٥ - المجاز العقلي ﴿فهو في عيشة راضية﴾ أي راضٍ بها صاحبها ففيه اسناد مجازي .

٦ - الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبتته في الآخر ف قوله تعالى ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه فأمه هاوية﴾ حذف من الأول ﴿فأمه الجنة﴾ وذكر فيها ﴿عيشة راضية﴾ وحذف من الآية الثانية ﴿فهو في عيشة ساخطة﴾ وذكر ﴿فأمه هاوية﴾ فحذف من كلٍ نظير ما أثبتته في الآخر ، وهو من المحسنات البديعية كذلك .

٧ - توافق الفواصل في الحرف الأخير ، وهو واضح في السورة الكريمة .

تنبية : الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان ، توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات ، وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة ، وبالأعمال السيئة على صور قبيحة ، فتوضع في الميزان ، فمن رجحت حسناته سعد ، ومن رجحت سيئاته شقي ، والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النكاثرمكية ، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة ، وتكالبهم على جمع حطام الدنيا ، حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ، ويأتيهم فجأة وبغتة ، فينقلهم من القصور إلى القبور .

الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوقُ العمل

* وقد تكرر في هذه السورة الزجر والإنذار تخويفاً للناس ، وتنبيهاً لهم على خطئهم ، باشتغالهم بالفانية عن الباقية ﴿كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة ، والتي لا يجوزها ولا ينجم منها إلا المؤمن الذي قدّم صالح الأعمال .

اللفظ : ﴿أهاكم﴾ الإلهاء : الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه الهوى ، وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغلٍ قال الراغب : اللهو ما يشغلك عما يعني ويمه ﴿التكاثر﴾ التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المكاثرة ﴿المقابر﴾ القبور جمع مقبرة ، والقبور جمع القبر قال الشاعر :

أرى أهل القُصور إذا أُميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور
أبو إلا مباحةً وفخراً على الفقراء حتى في القبور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْهَكَرُ التَّكَاثُرُ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ
عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧

التفسير : ﴿أهاكم التكاثر﴾ أي شغلكم أيها الناسُ التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن طاعة الله ، وعن الاستعداد للآخرة ﴿حتى زُرتم المقابر﴾ أي حتى أدرككم الموت ، ودفنتم في المقابر ، والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباحة بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله ، حتى مُتُّم ودفنتم في المقابر ① ﴿كلأ سوف تعلمون﴾ زجرٌ وتهديدٌ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ينفع ولا يفيد ، فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله ، وانشغالكم بالفاني عن الباقي ﴿ثم كلأ سوف تعلمون﴾ وعيدٌ إثر وعيد ، زيادة في الزجر والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعابنتم أهواله وشدائده قال ابن عباس : ﴿كلأ سوف تعلمون﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر ﴿ثم كلأ سوف تعلمون﴾ أي في الآخرة إذا حلَّ بكم العذاب ② ﴿كلأ لو تعلمون علم اليقين﴾ أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء ، وجواب ﴿لو﴾ محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما أهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله ، ولما خُذتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ﷺ : (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) ③ الحديث قال في التسهيل : وجواب ﴿لو﴾ محذوف تقديره : لو تعلمون لزدجرتم واستعددتهم للآخرة ، وإنما حذف لقصد التهويل ، فيقدر السامع أعظم ما

(١) القرطبي ١٦٨/٢٠ وقال ابن كثير : يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها ، عن طلب الآخرة وابتغائها ، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت ، وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . (٢) القرطبي ١٧٢/٢٠ . (٣) جزء من حديث رواه البخاري .

يخطر بباله^(١) كقوله تعالى ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾ ﴿لترؤنَّ الجحيم﴾ أي أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناً قال الألوسي : هذا جواب قسم مضمّر ، أكد به الوعيد ، وشدد به التهديد ، وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخياً^(٢) أي والله لترون الجحيم ﴿ثم لترونها عين اليقين﴾ أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر : زاد التوكيد بقوله ﴿عين اليقين﴾ نفياً لتوهم المجاز في الرؤية الأولى^(٣) ﴿ثم لتسألنَّ يومئذٍ عن النعيم﴾ أي ثم لتسألنَّ في الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن والصحة ، وسائر ما يُتْلَذُّ به من مطعم ، ومشرب ، ومركب ، ومفرش .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الوعظ والتوبيخ ﴿ألهاكم التكاثر﴾ فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ .
- ٢ - التكرار للتهديد والإنذار ﴿كلا سوف تعلمون﴾ ثم كلا سوف تعلمون ﴿وعطفه بـ﴾ ﴿ثم﴾ للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول ، كما يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ، ولكونه أبلغ نُزِّل منزلة المغايرة فعطف بـ ثم .
- ٣ - حذف جواب ﴿لو﴾ للتهويل ﴿لو تعلمون علم اليقين﴾ أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس ، وتفرغ له النفوس من الشدائد والأحوال .
- ٤ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿لترؤنَّ﴾ ﴿ثم لترونها﴾ لبيان شدة الهول .
- ٥ - الكناية ﴿حتى زرتم المقابر﴾ كنى عن الموت بزيارة القبور والمراد حتى مُتُّم .
- ٦ - المطابقة بين ﴿النعيم﴾ .. و﴿الجحيم﴾ .
- ٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية .

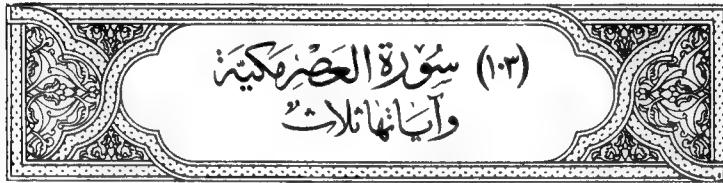
تَبْيِيْهُ : روى الترمذي عن عبد الله بن الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية ﴿ألهاكم التكاثر﴾ فقال : «يقول ابن آدم مالي ، مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفئيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ؟»

لطيفة : روى مسلم عن أبي هريرة قال : (خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال ﷺ : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالوا : الجوع يا رسول الله ، قال : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ! فقوموا فقاموا معه ، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هوليس في بيته ، فلما رآته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً ، فقال لها رسول الله ﷺ : أين فلان ! قالت : ذهب يستعذب لنا الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله ﷺ وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم

(١) التسهيل ٢١٦/٤ . (٢) الألوسي ٢٢٥/٣٠ . (٣) البحر المحيط ٥٠٨/٨ .

أضيافاً مني ، فانطلق فجاءهم بعدق - عنقود - فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا ، وأخذ المدية - السكين - فقال له رسول الله ﷺ : إياك والحلوب ! فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة العصر مكية ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان ، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ، ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره .

* أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان ، وما فيه من أصناف العجائب ، والغير الدالة على قدرة الله وحكمته ، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان ، إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي ﴿الإيمان﴾ و ﴿العمل الصالح﴾ و ﴿التواصي بالحق﴾ و ﴿الاعتصام بالصبر﴾ وهي أسس الفضيلة ، وأساس الدين ، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

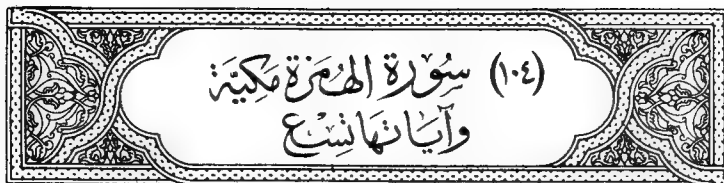
التفسير : ﴿والعصر * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف

الغرائب والعجائب ، والعبر والعظات ، على أن الإنسان في خسران ، لأنه يفضل العاجلة على الآجلة ، وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : العصر هو الدهر أقسم تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة : العصر هو آخر ساعات النهار ، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة ، والعظة البالغة^(١) . . وإنما أقسم تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الإنسان ، فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك ، كما قال القائل :

إنا لنفرحُ بالأيام نقطعها وكلُّ يومٍ مضى نقصُ من الأجل
قال القرطبي : أقسم الله عز وجل بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها ، وما فيها من الدلالة على الصانع ، وقيل : هو قسمٌ بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات^(٢) ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ، فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس ، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات ﴿وتواصوا بالحق﴾ أي أوصى بعضهم بعضاً بالحق ، وهو الخير كله، من الإيمان ، والتصديق ، وعبادة الرحمن ﴿وتواصوا بالصبر﴾ أي وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب ، وعلى فعل الطاعات ، وترك المحرمات . . حكم تعالى بالخسار على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة وهي : الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح ، وكمل غيره بالنصح والإرشاد ، فيكون قد جمع بين حق الله ، وحق العباد ، وهذا هو السرُّ في تخصيص هذه الأمور الأربعة .

البالَغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - إطلاق البعض وإرادة الكل ﴿إن الإنسان﴾ أي الناس بدليل الاستثناء .
 - ٢ - التنكير للتعظيم ﴿لفي خسر﴾ أي في خسر عظيم ودمار شديد .
 - ٣ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ لإبراز كمال العناية به .
 - ٤ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وتواصوا بالصبر﴾ بعد قوله ﴿بالحق﴾ فإن الصبر داخل في عموم الحق ، إلا أنه أفرد بالذكر إشادة بفضيلة الصبر .
 - ٥ - السجع غير المتكلف مثل ﴿العصر ، الصبر ، خسر﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- تنبيه :** أخرج البيهقي في الشعب عن « أبي حذيفة » - وكانت له صحبة - قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة ﴿والعصر﴾ ثم يسلم أحدهما على الآخر .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الهمزة مكية ، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ، ويأكلون أعراضهم ، بالطعن والانتقاص والازدراء ، وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء .

* كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال ، وتكديس الثروات ، كأنهم مخلصون في هذه الحياة ، يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم - أن المال سيخلصهم في الدنيا .

* وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء ، حيث يدخلون ناراً لا تحمد أبداً ، تحطم المجرمين ومن يلقي فيها من البشر ، لأنها الحطمة نار سقر !!

اللفظ : ﴿هُمَزَةٌ﴾ الهمَّاز : الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم ، وبناء « فُعلة » يدل على الاعتياد فلا يقال : لُعنة وضُحكة إلا للمكثر المعتاد ﴿لُمَزَةٌ﴾ اللماز : الذي يعيب الناس وينال منهم بالحجاب والعين ﴿الحطمة﴾ نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه ﴿مؤصدة﴾ مطبقة مغلقة من أوصد الباب إذا أغلقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ① الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ② يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ⑥ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئَةِ ⑦ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ⑧ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ⑨

التفسير : ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ أي عذاب شديد وهلاك ودمار ، لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم ، أو يلزمهم سراً بعينه أو حاجبه قال المفسرون : نزلت السورة في

« الأخنس بن شريق » لأنه كان كثير الوقعة في الناس ، يلزمهم ويعيهم مقبلين ومدبرين ، والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(١) ، ﴿الذي جمع مالا وعدده﴾ أي الذي جمع مالا كثيراً وأحصاه ، وحافظ على عدده لئلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبري : أي أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه^(٢) ﴿يحسب أن ماله أخلده﴾ أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله ستركه مخلداً في الدنيا لا يموت ﴿كلاً لينبذن في الحطمة﴾ أي ليرتدع عن هذا الظن فوالله ليطرحن في النار التي تحطم كل ما يلقي فيها وتلتهمه ﴿وما أدراك ما الحطمة﴾ تفخيم وتهويل لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتاكل اللحوم ، حتى تهجم على القلوب ، ثم فسرنا بقوله ﴿نار الله الموقدة﴾ أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالى وإرادته ، ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبداً ، وفي الحديث (أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة)^(٣) ﴿التي تطلع على الأفئدة﴾ أي التي يبلغ إليها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ، فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى ﴿لا يموت فيها ولا يحيا﴾ فهم إذا أحياء في معنى الأموات^(٤) ﴿إنها عليهم موصدة﴾ أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم ، لا يدخل إليهم روح ولا ريحان ﴿في عمدة ممددة﴾ أي وهم موثقون في سلاسل وأغلال ، تشدُّ بها أيديهم وأرجلهم ، بعد إطباق أبواب جهنم عليهم ، فقد يشسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم ، وتمدد العمدة ايذاناً بالخلود إلى غير نهاية . .

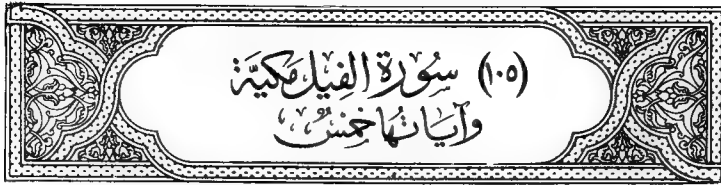
البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة المبالغة ﴿همزة ، ولمزة﴾ لأن بناء « فُعلة » يدل على أنها عادة مستمرة .
- ٢ - التذكير للتفخيم ﴿جمع مالا﴾ أي مالا كثيراً لا يكاد يحصى .
- ٣ - التفخيم والتهويل ﴿وما أدراك ما الحطمة﴾ ؟ تهويلاً لشأن جهنم .
- ٤ - الجناس غير التام بين ﴿همزة﴾ و ﴿لمزة﴾ ويسمى الجناس الناقص .
- ٥ - توافق الفواصل مثل ﴿عدده ، أخلده ، الموقدة ، ممددة﴾ ويسمى بالسجع .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة »

(١) انظر القرطبي ١٨٣/٢٠ . والرازي ٩١/٣١ . (٢) تفسير الطبري ١٨٩/٣٠ .

(٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال والأصح أنه موقوف . (٤) تفسير القرطبي ١٨٥/٢٠ .



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الفيل مكية ، وهي تتحدث عن قصة « أصحاب الفيل » حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة ، فردَّ الله كيدهم في نحورهم ، وحى بيته من تسلطهم وطمعانهم ، وأرسل على جيش « أبرهة الاشرم » وجنوده أضعف مخلوقاته ، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة ، ولكنها أشدُّ فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة ، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم ، وكان ذلك الحدث التاريخي الهام ، في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله ، سنة سبعين وخمسة مائة ميلادية ، وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته ﷺ .

اللفظ : ﴿أبَابِيل﴾ جماعات جماعات بعضها في إثر بعض قال الجوهري : وهو من الجمع الذي لا واحد له يقال : جاءت إليك أبابيل أي فرقاً وجماعات قال الشاعر :

كادت تهْدُ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرَدِ الأبَابِيلِ^(١)

﴿سَجِيل﴾ طين متحجر ﴿عصف﴾ ورق الزرع بعد الحصاد كالتبن وقشر الحنطة ، سمي عصفاً لأن الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

النفيس : ﴿ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾ أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقينياً كأنه مشاهد بالعين ، ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت

الحرام ؟ قال المفسرون : روي أن « أبرهة الأشرم » ملك اليمن ، بنى كنيسةً بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحجيج ، فجاء رجلٌ من كنانة وتغوَّط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها ، فغضب « أبرهة » وحلف أن يهدم الكعبة ، وجاء مكة بجيش كبير على أفيال ، يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة ، فلما وصل قريباً من مكة فرَّ أهلها إلى الجبال ، خوفاً من جنده وجبروته ، وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً سوداً ، مع كل طائر ثلاثة أحجار ، حجر في منقاره وحجران في رجله ، فرمتهم الطيور بالحجارة ، فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة ، حتى أهلكهم الله ودمَّره عن آخرهم ، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين^(١) قال أبو السعود : وتعليقُ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا ﴿كيف فعل﴾ لا بنفسه بأن يقال : « ألم تر ما فعل ربك » الخ لتهويل الحادثة ، والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة ، وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى ، وكمال علمه وحكمته وشرف رسوله ﷺ فإن ذلك من الإرهاصات لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام^(٢) ﴿ألم يجعل كيدهم في تضليل﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياعٍ وخسارٍ ؟ ﴿وأرسل عليهم طيراً أبابيل﴾ أي وسلَّط عليهم من جنوده طيراً أتهم جماعات ، متتابعة بعضها في إثر بعض ، وأحاطت بهم من كل ناحية ﴿ترميهم بحجارة من سجيل﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر ، كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحدٍ إلا قتلته ﴿فجعلهم كعصفٍ مأكول﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح ، وأكلته الدواب ثم رائته ، فأهلكهم عن بكرة أبيهم ، وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة ، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم ، فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه ، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه قال في البحر : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام ، إرهاباً بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول ، من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام ، وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عاداتها أنها تقتل^(٣) .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام للتقرير والتعجيب ﴿ألم تر كيف فعل ربك . .﴾ الآية .
- ٢ - الخطاب للنبي ﷺ بإضافته إلى اسم الجلالة ﴿فعل ربك﴾ تشريف للنبي العظيم ، وإشادةً بقدرة الله تعالى .
- ٣ - التشبيه المرسل المجلل ﴿فجعلهم كعصفٍ مأكول﴾ ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه .
- ٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿الفيل ، تضليل ، سجيل ، أبابيل﴾ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة ، حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة ، وقد أكرم الله تعالى قريشاً بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار ، ونعمة الغنى واليسار ﴿فليعبدوا ربَّ هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع * وآمنهم من خوف﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ① إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④

التفسير : ﴿لا يلف قريش إياهم﴾ هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها ﴿فليعبدوا﴾ ومعنى ﴿الايلاف﴾ الإلف والاعتقاد يقال: ألف الرجل الأمر إلفاً وإلفاً؛ وألفه غيره إيلافاً والمعنى: من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى ﴿رحلة الشتاء والصيف﴾ أي في رحلتي الشتاء والصيف ، حيث كانوا يسافرون للتجارة ، ويأتون بالأطعمة والثياب ، ويربحون في الذهاب والإياب ، وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء ، لأن الناس كانوا يقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه ، وهم أهل الله لأنهم ولاية الكعبة ، فلا تؤذوهم ولا تظلموهم ، ولما أهلك الله أصحاب الفيل ، وردَّ كيدهم في نحورهم ، ازداد وقع أهل مكة في القلوب ، وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم ، فازدادت تلك المنافع والتاجر ، فلذلك جاء الامتنان على قريش ، وتذكيرهم بنعم الله ليوحده ويشكروه ﴿فليعبدوا ربَّ هذا البيت﴾ أي فليعبدوا الله العظيم الجليل ، ربَّ هذا البيت العتيق ، وليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة الجليلة

التي خصَّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء ﴿فليعبدوا﴾ لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال : إن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه من أجل إيلافهم الرحلتين ، التي هي من أظهر نعمه عليهم ، لأنهم في بلادٍ لا زرع فيها ولا ضرع ، ولهذا قال بعده ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ أي هذا الإله الذي أطعمهم بعد شدة جوع ، وآمنهم بعد شدة خوف ، فقد كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد ، ولا يُغير عليهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم كما قال تعالى ﴿أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم﴾ وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال ﴿رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾ وقوله ﴿وارزقهم من الثمرات﴾ أفلا يجب على قريش أن يفرّدوا بالعبادة هذا الإله الجليل ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؟ !

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿الشتاء . . والصيف﴾ وبين الجوع والإطعام ﴿أطعمهم من جوع﴾ وبين الأمن والخوف ﴿وآمنهم من خوف﴾ .

٢ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿رب هذا البيت﴾ .

٣ - تقديم ما حقه التأخير ﴿لايلاف قريش﴾ والأصل ﴿ليعبدوا رب هذا البيت ، لايلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ فقدّم الإيلاف تذكيراً بالنعمة .

٤ - التنكير في لفظة ﴿جوع﴾ ولفظة ﴿خوف﴾ لبيان شدتهما أي جوع شديد ، وخوف عظيم .

تنبية : قال الإمام الفخر : أعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما دفع ضرر وهو ما ذكره في سورة الفيل ، والثاني : جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة ، ولما دفع الله عنهم الضرر ، وجلب لهم النفع ، وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر ﴿فليعبدوا رب هذا البيت . .﴾ الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة مكية ، وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما :

أ - الكافر الجاحد لنعم الله ، المكذب بيوم الحساب والجزاء .

ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله ، بل يرائي في أعماله وصلاته .

✽ أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة ، أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه غلظةً لا تأديباً ، ولا يفعلون الخير ، حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير ، فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى خلقه .

✽ وأما الفريق الثاني : فهم المنافقون ، الغافلون عن صلاتهم ، الذين لا يؤدونها في أوقاتها ، والذين يقومون بها « صورة » لا « معنى » المراءون بأعمالهم ، وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك ، وشنعت عليهم أعظم تشنيع ، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

اللفظة : ﴿ يدع ﴾ يدفع بعنفٍ وشدة يقال : دعاهُ دعاً أي دفعه دفعاً ومنه ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ﴾ ﴿ يحض ﴾ الحضر : الحث والترغيب ﴿ ساهون ﴾ جمع ساهي يقال : سها عن كذا يسهو سهواً

إذا تركه عن غفلة ﴿الماعون﴾ الشيء القليل من المعن وهو القلة تقول العرب : « ماله معنة ولا سعة » أي ماله قليل ولا كثير من المال ، قال المبرد والزجاج : الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو وغير ذلك .

التفسير : «أرأيت الذي يُكذِّب بالدين» ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هو ، وما هي أوصافه ؟ إن أردت تعرفه ﴿فذلك الذي يدعُ اليتيم﴾ أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة وغلظة ، ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين﴾ أي ولا يحث على إطعام المسكين قال أبو حيان : وفي قوله ﴿ولا يحضُّ﴾ إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدر ، وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحضُّ غيره بخلاً ، فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحرى^(١) وقال الرازي : فإن قيل : لم قال ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين﴾ ولم يقل : ولا يُطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه ، فكيف يطعم المسكين من مال نفسه ؟ بل هو بخيل من مال غيره ، وهذا هو النهاية في الخسة ، ويدل على نهاية بخله ، وقساوة قلبه ، وخساسة طبعه^(٢) ، والحاصل أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه ، لأنه يكذب بالقيامة ، ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك ﴿فويل للمصلين﴾ أي هلاك وعذاب للمصلين المنافقين ، المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ أي الذين هم غافلون عن صلاتهم ، يؤخرونها عن أوقاتها تهاوناً بها قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً ، وإن تركها لم ينحش عليها عقاباً^(٣) وقال أبو العالية : لا يصلونها لمواقيتها ، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها^(٤) ، وقد سئل رسول الله ﷺ عن الآية فقال : (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها)^(٥) قال المفسرون : لما قال تعالى ﴿عن صلاتهم ساهون﴾ بلفظة ﴿عن﴾ علم أنها في المنافقين ، ولهذا قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال ﴿عن صلاتهم﴾ ولم يقل « في صلاتهم » لأنه لو قال « في صلاتهم » لكانت في المؤمنين ، والمؤمن قد يسهو في صلاته ، والفرق بين السهوين واضح ، فإن سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليها ، فهو لا يتذكرها ويكون مشغولاً عنها ، والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهو ، فظهر الفارق بين السهوين ، ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال ﴿الذين هم يراءون﴾ أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال إنهم صلحاء ، ويتخشعون ليقال إنهم أتقياء ، ويتصدقون ليقال إنهم كرماء ، وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء ﴿ويمنعون الماعون﴾ أي يمنعون الناس المنافع اليسيرة ، من كل ما يستعان به كالإبرة ، والفأس ، والقدر ، والملح ، والماء وغيرها قال مجاهد : الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبري : أي يمنعون الناس منافع ما عندهم ، وأصل الماعون من كل شيء منفعة^(٦) . . وفي الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة ، فإن البخل بها نهاية البخل وهو مغل بالمروءة .

(١) البحر المحیط ٨/٥١٧ . (٢) التفسير الكبير ٣١/١٦٢ .

(٣) القرطبي ٢٠/٢١١ . (٤) نفس المرجع السابق . (٥) أخرجه ابن جرير (٦) تفسير الطبري ٣٠/٢٠٣ .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين﴾ ؟
 - ٢ - الإيجاز بالحذف ﴿فذلك الذي يدعُ اليتيم﴾ حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدعُ اليتيم ، وهذا من أساليب البلاغة .
 - ٣ - الذم والتوبيخ ﴿فويلٌ للمصلين﴾ ووضع الظاهر مكان الضمير ﴿فويل لهم﴾ زيادة في التقييح لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة .
 - ٤ - الجنس الناقص ﴿ويمنعون الماعون﴾ .
 - ٥ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿سَاهُونَ ، يَرَاءُونَ ، المَاعُونَ﴾ الخ
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكوثر مكية ، وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم ، بإعطائه الخير الكثير والنعمة العظيمة في الدنيا والآخرة ، ومنها ﴿نهر الكوثر﴾ وغير ذلك من الخير العظيم العميم ، وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة ، ونحر الهدى شكراً لله .

* وختمت السورة ببشارة الرسول ﷺ بخزي أعدائه ، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة ، والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة ، بينما ذكّر الرسول مرفوعاً على المنابر والمنابر ، واسمه الشريف على كل لسان ، خالداً إلى آخر الدهر والزمان .

اللفظة : ﴿الكوثر﴾ الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة ، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد ، والقدّر والخطر كوثرًا قال الشاعر :

وأنت كثير يا ابن مروان طيبٌ وكان أبوك ابنُ العقائل كوثراً^(١)
﴿انحر﴾ النحر خاصٌ بالإيل ، وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ﴿شائتك﴾ الشانيء : المبغض من
الشنآن بمعنى العداوة والبغض ومنه ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾ أي بغضهم ﴿الأبتر﴾ المنقطع عن كل خير ،
من البتر وهو القطع يقال : بترت الشيء بترأً قطعته ، والسيف الباتر : القاطع ، ويقال للذي لا نسل له
أبتر ، لأنه انقطع نسبه ، وسميت خطبة زياد بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبي
الكريم ﷺ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

التفسير : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ تكريماً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي
نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة ، ومن هذا الخير « نهر الكوثر » وهو كما ثبت
في الصحيح (نهرٌ في الجنة ، حافظه من ذهب ، ومجره على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ،
وماؤه أحلى من العسل ، وأبيض من الثلج ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً)^(١) عن أنس قال :
(بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا ، إذ أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا : ما أضحكك يا
رسول الله ؟ قال : أنزلت عليّ أنفاً سورة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ السورة
ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : فإنه نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل ، فيه خيرٌ
كثير ، هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة ، أنيته عدد النجوم ، فيختلج العبد - أي يتنزح ويقطع - منهم
فأقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك)^(٢) قال أبو حيان : وذكر في الكوثر ستة
وعشرون قولاً ، والصحيح هو ما فسره به رسول الله ﷺ فقال : (هو نهرٌ في الجنة حافظه من ذهب ،
ومجره على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل) وعن ابن عباس :
الكوثر : الخير الكثير^(٣) ﴿فصلٌ لربك وانحر﴾ أي فصلٌ لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير
خالصاً لوجهه الكريم ، وانحر الإيل التي هي خيار أموال العرب شكراً له على ما أولاك ربك من الخيرات
والكرامات قال في التسهيل : كان المشركون يصلون مكاءً وتصدية ، وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه
ﷺ : صلٌ لربك وحده ، وانحر لوجهه لا لغيره ، فيكون ذلك أمراً بالتوحيد والإخلاص ﴿إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات « القاسم » ابن

(١) القرطبي ٢٠/٢١٦ . (٢) رواه الترمذي .

(٣) أخرجه مسلم والترمذي . (٤) البحر ٨/٥١٩ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين ، فقد أعطي الرسول
ﷺ الفضائل الكثيرة العظيمة ، أعطي النبوة ، والكتاب ، والحكمة ، والعلم ، والشفاعة ، والحوض المورود ، والمقام المحمود ، وكثرة
الاتباع ، والنصر على الأعداء ، وكثرة الفتوحات إلى غير ما هنالك من الخيرات صلوات الله وسلامه عليه .

النبي ﷺ قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجلٌ أبتر لا عقب له - أي لا نسل له - فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة ، وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبرّ وإن كان له أولاد ، لأنه مبتور من رحمة الله - أي مقطوع عنها - ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة ، بخلاف النبي ﷺ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر ، مرفوع على المآذن والمنابر ، مقرون بذكر الله تعالى ، والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل : أنا أعطيتك .
 - ٢ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم ﴿إِنَّا﴾ لأن أصلها إنَّ ونحن .
 - ٣ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل : سنعطيك لأن الوعد لما كان محققاً عبّر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع .
 - ٤ - المبالغة في لفظه الكوثر .
 - ٥ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿فصلٌ لربك﴾ .
 - ٦ - إفادة الحصر ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ .
 - ٧ - المطابقة بين أول السورة وآخرها بين ﴿الكوثر والأبتر﴾ فالكوثر الخير الكثير ، والأبتر المنقطع عن كل خير ، فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان منزل القرآن ! !
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكافرون مكية ، وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال ، فقد دعا المشركون رسول الله ﷺ إلى المهادنة ، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين ، وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان ، وعبداء الأوثان ، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَتَّيِّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

التفسير : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها ، فأنا بريء من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً قال المفسرون : إن قريشاً طلبت من الرسول ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، فقال ، معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً فقالوا : فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك ، فنزلت السورة فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش ، فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا منه ^(١) وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله ﴿قُلْ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله ، وخطابه ﷺ لهم بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ونسبتهم إلى الكفر - وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك - دليل على أنه محروس من عند الله ، فهو لا يبالي بهم ولا بطواغيتهم ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق الذي أعبدته وهو الله وحده ، فأنا أعبد الإله الحق وهو الله رب العالمين ، وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان ، وشتان بين

(١) انظر روح المعاني للألوسي، ٣٠ / ٢٥٠ وتفسير القرطبي، ٢٠ / ٢٢٥ .

عبادة الرحمن ، وعبادة الهوى والأوثان ! ! ﴿ولا أنا عابدٌ ما عبدتم﴾ تأكيدٌ لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار ، وقطعٌ لأطماع الكفار كأنه قال : لا أعبد هذه الأوثان في الحال ولا في الاستقبال ، فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبداً ما عشتُ ، لا أعبد أصنامكم الآن ، ولا فيما يستقبل من الزمان ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحق الذي أعبده ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ أي لكم شرككم ، ولي توحيدى ، وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفار ، والتأكيد على عبادة الواحد القهار ، قال المفسرون : معنى الجملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود ، فالله المشركين الأوثان ، وإله محمد الرحمن ، ومعنى الجملتين الأخريتين : الاختلاف التام في العبادة ، كأنه قال : لا معبودنا واحد ، ولا عبادتنا واحدة .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الخطاب بالوصف ﴿يا أيها الكافرون﴾ للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة .

٢ - طباق السلب ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ فالأول نفي والثاني إثبات .

٣ - المقابلة بين كل من الجملتين الأوليين ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي في الحال ، والمقابلة بين الجملتين الأخريين ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي في الاستقبال ، وفي هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال وهو من المحسنات البديعية .

٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون﴾ .

« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النصر مدنية ، وهي تتحدث عن « فتح مكة » الذي عزَّ به المسلمون ، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية ، وتقلعت أظافر الشرك والضلال ، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله ، وارتفعت راية الإسلام ، واضمحلت ملة الأصنام ، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه ، من أظهر الدلائل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

التفسير : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ، يذكره ربه بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين ، والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك ، وفتح عليك مكة أم القرى قال المفسرون : الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخباراً بالغيب ، فهو من أعلام النبوة ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا﴾ أي ورأيت العرب يدخلون في الإسلام جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال ، وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائفة قال ابن كثير : إنَّ أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة ، يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي ، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام^(١) ﴿فسبح بحمد ربك﴾ أي فسبح ربك وعظمه ملتبساً بحمده على هذه النعم ، واشكره على ما أولاك من النصر على الأعداء ، وفتح البلاد ، وإسلام العباد ﴿واستغفره﴾ أي اطلب منه المغفرة لك ولأمتك ﴿إنه كان تواباً﴾ أي إنه جلّ وعلا كثير التوبة ، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٨٧/٣ . وقال القرطبي و « إذا » بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - ذكر الخاص بعد العام ﴿نصر الله والفتح﴾ نصر الله يشمل جميع الفتوحات فعطف عليه ﴿فتح مكة﴾ تعظيماً لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره .

٢ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص ﴿ورأيت الناس﴾ لفظ الناس عام والمراد به العرب .

٣ - دين الله هو الإسلام ﴿يدخلون في دين الله﴾ وأضافه إليه تشریفاً وتعظيماً ، كبيت الله وناقة الله .

٤ - صيغة المبالغة ﴿إنه كان تواباً﴾ لأن صيغة « فعال » للمبالغة .

تَبْيِيْهُ : هذه السورة الكريمة فيها نعيُ النبي ﷺ ولهذا تسمى سورة ﴿التوديع﴾ وحين نزلت قال رسول الله ﷺ لعائشة : ما أراه إلا حضور أجلي ، وقال ابن عمر : نزلت هذه السورة بمضى في حجة الوداع ، ثم نزلت ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ الآية فعاش بعدهما النبي ﷺ ثمانين يوماً^(١) . وروى الإمام البخاري عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه من علمتم ! ! فدعاني ذات يوم فادخلني معهم - قال فما رأيت أنه دعاني إلا ليريمهم - فقال عمر : ما تقولون في قول الله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ ؟ فقال بعضهم : أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ، فقال لي : أكذا تقول يا ابن عباس ؟ قلت : لا قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه إياه فقال ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ فذلك علامة أجلك ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً﴾ فقال عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تقول^(٢) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المسد مكية ، وتسمى سورة الذهب ، وسورة تَبَّتْ ، وقد تحدثت عن هلاك « أبي لهب » عدو الله ورسوله ، الذي كان شديد العداء لرسول الله ﷺ ، يترك شغله ويتبع الرسول ﷺ ليفسد عليه دعوته ، ويصد الناس عن الإيمان به ، وقد توعدته السورة في الآخرة بنارٍ موقدة يَصْلَاهَا ويشوى بها ، وقرنت زوجته به في ذلك ، واختصتها بلون من العذاب شديد ، هو ما يكون حول عنقها من حبلٍ من ليفٍ تجذب به في النار، زيادة في التنكيل والدمار .

اللفظ: « تَبَّتْ » هلكت والتبابُ : الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى ﴿ وما كيد فرعون إلا في تباب ﴾ وقال الشاعر : « فتباً للذي صنعوا » ﴿ ذات لهب ﴾ ذات اشتعال وتلهب ﴿ جيدها ﴾ عنقها قال امرؤ القيس :

« وجيدٌ كجيد الريم ليس بفاحش »^(١)

﴿ مسد ﴾ ليف قال الواحدي : المسد في كلام العرب : القتل ، يقال مسد الحبل يمسه مسداً إذا أجاد قتله ، وكل شيء قتل من الليف والخصوص فهو مسد^(٢)

سبب النزول : عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتَك الأقربين ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا ونادى : يا بني فهر ، يا بني عدي ، لبطون من قريش حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو الخبر ، فاجتمعت قريش وجاء عمه « أبو لهب » فقالوا : ما وراءك ؟ فقال ﷺ : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذباً قط ، قال : ﴿ فإني نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد ﴾ فقال له أبو لهب : تباً لك يا محمد سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله ﴿ تبَّتْ يدا أبي لهب وتب ﴾^(٣) . . . السورة .

ب - وعن طارق المحاربي قال « بينا أنا بسوق ذي المجاز إذ أنا بشاب حديث السن يقول أيها الناس : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول : يا أيها الناس إنه كذابٌ فلا تصدقوه ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا هو محمد يزعم أنه نبي ، وهذا عمه « أبو لهب » يزعم أنه كذاب »^(٤) .

(١) القرطبي ٢٠ / ٢٤١ . (٢) التفسير الكبير ٣١ / ١٧٣ . (٣) روح المعاني ٣٠ / ٢٦٠ . (٤) القرطبي ٢٠ / ٢٣٦ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

التفسير : ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ أي هلكت يدا ذلك الشقي ﴿أبي لهب﴾ وخاب وخسر وضلَّ عمله ﴿وتَبَّ﴾ أي وقد هلك وخسر، الأول دعاء، والثاني إخبار كما يقال : أهلكه الله وقد هلك قال المفسرون : التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك ، والمراد من اليد صاحبها ، على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه ، وأبو لهب هو « عبد العزى بن عبد المطلب » عم النبي ﷺ وامرأته العوراء « أم جميل » أخت أبي سفيان ، وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ﷺ فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها ، أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه ، وفي يدها فهر - قطعة - من الحجارة ، فلما دنت من الرسول ﷺ أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا بكر ، فقالت يا أبا بكر : بلغني أن صاحبك يهجوني ، فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه ، ثم أنشدت تقول :

مُذَمَّمًا عَصِينَا . وأمره أبيتنا . ودينه قليتنا

ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأيتك ؟ قال : ما رأيتني لقد أخذ الله بصرها عني ، وكانت قريش يسبون الرسول ﷺ يقولون : مذمماً بدل « محمد » وكان يقول صلوات الله عليه : ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش ؟ يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد (١) ! ؟ قال الخازن : فإن قلت : لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالجواب من وجوه : أحدهما : أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسم ، فلو ذكره باسمه لم يعرف ، الثاني : أنه كان اسمه « عبد العزى » فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك - لأن العزى صنم فلم تضاف العبودية إلى صنم - الثالث : أنه لما كان من أهل النار ، وماله إلى النار ، والنار ذات لهب ، وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر بها (٢) ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ أي لم يفده ماله الذي جمعه ، ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس ﴿وما كسب﴾ من الأولاد ، فإن ولد الرجل من كسبه . . . روي أن الرسول ﷺ لما دعا قومه إلى الإيمان ، قال أبو لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً ، فإنني أفتدي نفسي من العذاب بما لي وولدي فتزلت (٣) قال الألوسي : كان لأبي لهب ثلاثة أبناء « عتبة » و« معتب » و« عتيبة » وقد أسلم الأولان يوم الفتح ، وشهدا حنيناً والطائف ، وأما « عتيبة » فلم يسلم ، وكانت « أم كلثوم » بنت رسول الله ﷺ عنده ، وأختها « رقية » عند أخيه عتبة ، فلما نزلت السورة قال أبو لهب لهما : رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ، فطلقاها ولما

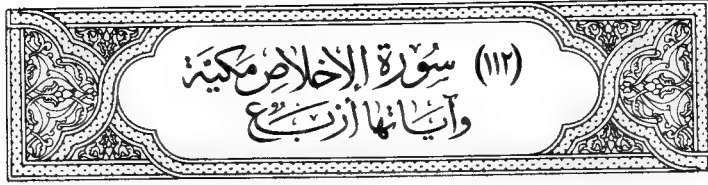
(١) انظر القرطبي ٢٣٤/٢٠ والألوسي ٢٦٤/٣٠ . (٢) تفسير الخازن ٣١٧/٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٦٩٠/٣ .

أراد « عُنْبِيَّة » بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال : لَا تَيْنَ مُحَمَّدًا وَأَوْذِيْنَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد : إِنْ كَافَرَ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ، وبِالَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى ، ثُمَّ تَقَلَّ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلَّقَ ابْنَتَهُ « أُمَ كُلْثُومَ » فَغَضِبَ ﷺ وَدَعَا عَلَيْهِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ) فَافْتَرَسَهُ الْأَسَدُ ، وَهَلَكَ أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ بِسَبْعِ لِيَالٍ يَمْرُضٍ مَعْدٍ كَالطَّاعُونَ يَسْمَى « الْعَدْسَةُ » وَبَقِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَنْتَنَ ، فَلَمَّا خَافُوا الْعَارَ حَفَرُوا لَهُ حَفْرَةً وَدَفَعُوهُ إِلَيْهَا بَعُودَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ قَذَفُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى وَارَوْهُ ، فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ ^(١) ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ أي سيدخل ناراً حامية ، ذات اشتعال وتوقد عظيم ، وهي نار جهنم ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ أي وستدخل معه نار جهنم ، امرأته العوراء « أُمَ جَبِيلَ » التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس ، وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنتثرها بالليل في طريق النبي ﷺ ^(٢) لَا يَذَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم ^(٣) ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ أي في عنقها حبلٌ من ليف قد قتل قتلاً شديداً ، تعذب به يوم القيامة قال مجاهد : هو طوقٌ من حديد وقال ابن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة من جوهر ، فقالت : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَأَنْفَقْنَهَا فِي عِدَاوَةِ مُحَمَّدٍ ، فَأَعْقَبَهَا اللَّهُمْنَهَا حَبْلًا فِي جِيدِهَا مِنْ مَسَدِ النَّارِ ^(٤) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - المجاز المرسل ﴿ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو لهب .
- ٢ - الجناس بين ﴿ أَبِي لَهَبٍ ﴾ وبين ﴿ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ فالأول كنية والثاني وصف للنار .
- ٣ - الكنية للتصغير والتحقيق ﴿ أَبِي لَهَبٍ ﴾ فليس المراد تكريمه بل تشهيره ، كأبي جهل .
- ٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال الشاعر : « وَلَمْ يَمِشْ بَيْنَ الْحَيِّ بِالْحَطَبِ الرُّطْبُ » .
- ٥ - النصب على الشتم والذم ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ أي أخص بالذم حمالة الحطب .
- ٦ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإخلاص مكية ، وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد ، الجامع لصفات الكمال ، المقصود على الدوام ، الغني عن كل ما سواه ، المتنزه عن صفات النقص ، وعن المجانسة والمماثلة ، وردت على النصارى القائلين بالتثليث ، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

اللفظ : ﴿الصَّمَدُ﴾ السيد المقصود في قضاء الحاجات قال الشاعر :

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد^(١)

﴿كُفُوًا﴾ الكُفُوُ : النظير والشبيه قال أبو عبيدة : يقال : كفؤ ، وكفاء ، وكفاء كلها بمعنى واحد وهو المثل والنظير .

سَبَبُ النُّزُول : روي أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا محمد صف لنا ربك ، أمن ذهب هو ، أم من فضة ، أم من زبرجد ، أم من ياقوت ؟ ! فنزلت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . . .﴾ . الله الصمد . . . السورة .

التفسير : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أي قل يا محمد هؤلاء المشركين المستهزئين : إن ربي الذي أعبد ، والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له ، ولا شبيه له ولا نظير ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فهو جل وعلا واحد أحد ، ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث « الآب ، والابن ، وروح القدس » ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في التسهيل : واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍ ، كلها صحيحة في حقه تعالى : الأول : أنه واحد لا ثاني معه فهو نفسي

(١) البحر المحيط ٨/٥٢٧ . (٢) انظر التفسير الكبير ٣١/١٧٥ .

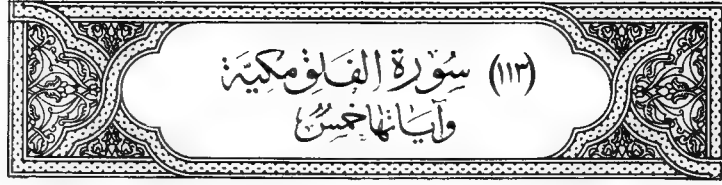
للعدد ، والثاني : أنه واحد لا نظير ولا شريك له ، كما تقول : فلان واحد في عصره أي لا نظير له
والثالث : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعص ، والمراد بالسورة نفى الشريك رداً على المشركين ، وقد أقام الله
في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى ، وذلك كثير جداً ، وأوضحها أربعة براهين : الأول ؛ قوله
تعالى ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ ؟ - وهذا دليل الخلق والإيجاد - فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع
الموجودات ، لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتا﴾ - وهو دليل الإحكام والإيداع - الثالث : قوله تعالى ﴿لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى
ذي العرش سبيلاً﴾ - وهو دليل القهر والغلبة - الرابع : قوله تعالى ﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من
إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض﴾ - وهو دليل التنازع والاستعلاء^(١) ثم أكد تعالى
وحدانيته واستغناؤه عن الخلق فقال ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الحوائج على الدوام ،
يحتاج إليه الخلق وهو مستغن عن العالمين قال الألوسي : الصَّمَدُ السيد الذي ليس فوقه أحد ، الذي يصمد
إليه - أي يلجأ إليه - الناس في حوائجهم وأمورهم^(٢) ﴿لم يلد﴾ أي لم يتخذ ولداً ، وليس له أبناء
وبنات ، فكما هو متصف بالكمالات ، منزّه عن النقائص قال المفسرون : في الآية ردٌّ على كل من جعل لله
ولداً ، كاليهود في قولهم ﴿عزير بن الله﴾ والنصارى^(٣) في قولهم ﴿المسيح بن الله﴾ وكمشركي العرب في
زعمهم أن ﴿الملائكة بنات الله﴾ فردّ الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد ، لأن الولد لا بد أن يكون
من جنس والده ، والله تعالى أزلي قديم ، ليس كمثله شيء ، فلا يمكن أن يكون له ولد ، ولأن الولد لا
يكون إلا لمن له زوجة ، والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿بديع السموات والأرض
أننى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة﴾ ؟ ! ﴿ولم يولد﴾ أي ولم يولد من أب ولا أم ، لأن كل مولود
حادث ، والله تعالى قديم أزلي ، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد ، وقد نفت الآية عنه
تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات ، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده ، القديم الذي كان ولم يكن
معه شيء غيره ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ أي وليس له جل وعلا مثيل ، ولا نظير ، ولا شبيه أحد من
خلقه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ قال ابن كثير :
هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه ، أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس
وتنزّه ، وفي الحديث القدسي (يقول الله عز وجل : كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن
له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما
شتمه إياي فقله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً
أحد) .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٢٣/٤ ، وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة ، وما ذكر بين المعترضين مثل :
دليل الخلق والإيجاد ، دليل الإحكام والإيداع فهو من كلامنا .

(٢) روح المعاني ٢٧٣/٣٠ . (٣) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم « الأب ، والابن ، وروح القدس » وهي عقيدة التثليث التي أشار
إليها القرآن الكريم بقوله ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد﴾ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد ، والواحد
ثلاثة ، ويزعمون أنهم موحدون ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن ﴿قل هو﴾ للتعظيم والتفخيم .
 - ٢ - تعريف الطرفين ﴿الله الصمد﴾ لإفادة التخصيص .
 - ٣ - الجناس الناقص ﴿لم يلد﴾ ﴿ولم يولد﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف .
 - ٤ - التجريد فإن قوله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾ يقتضي نفى الكفاء والولد ، وقوله ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ هو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في العموم وذلك زيادة في الايضاح والبيان .
 - ٥ - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾ .
- لطيفة :** هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والإعجاز ، وأوضحت صفات الجلال والكمال ، ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص ، فقد أثبتت الآية الأولى الوجدانية ، ونفت التعدد ﴿قل هو الله أحد﴾ وأثبتت الثانية كماله تعالى ، ونفت النقص والعجز ﴿الله الصمد﴾ وأثبتت الثالثة أزليته وبقائه ونفت الذرية والتناسل ﴿لم يلد ولم يولد﴾ وأثبتت الرابعة عظيمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال ، وتنزيه للرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص .
- فائدة :** روي عن النبي ﷺ أنه قال : (من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ فكأنما قرأ بثلاث القرآن)^(١) قال العلماء : وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف ، فإن علوم القرآن ثلاثة : « توحيد ، وأحكام ، وقصص » وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد ، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار ، وقيل : إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ، والله أعلم .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الفلق مكية ، وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ، ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ، ومن شر الليل إذا أظلم ، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة ، ولانتشار الأشرار والفجار فيه ، ومن شر كل حاسد وساحر ، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان ﷺ يعودُ نفسه بهما .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

اللغة: ﴿الفلق﴾ الفلَق : الصبح تقول العرب : هو أين من فلق الصبح ، والفلق بالكسر الداهية والأمر العجب ، وأصله من فلق الشيء أي شققته ، فكل ما انفلق من شيء من حيوان ، وحب ، ونوى فهو فلق ، ومنه « فلق الإصباح » قال ذو الرمة : « حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق » أي انجلى الصبح عن وجهه ﴿غاسق﴾ الغاسق : الليل إذا اشتد ظلامه ، والغسق أول ظلمة الليل يقال : غسق الليل أي أظلم قال الشاعر :

إِنَّ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَسَقَا وَاشْتَكَيْتُ الْهَمَّ وَالْأَرْقَا^(١)

﴿وقب﴾ دخل بظلامه ، والوقوب : الدخول ﴿النفاثات﴾ النفث : شبه النفخ دون ثقل بالريق ، فإذا كان معه ريق فهو الثفل قال عنترة :

فَإِنْ يَرَأُ فَلَمْ أَنْفِثْ عَلَيْهِ وَإِنْ يُفْقَدُ فَحُقَّ لَهُ الْفُقُودُ^(٢)

التفسير: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أي قل يا محمد ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي

ينفلق عنه الليل ، وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : ﴿ الفلق ﴾ الصبح كقوله تعالى ﴿ فالتق الإصباح ﴾^(١) وفي أمثال العرب : هو أين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة ، كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة ، فكما أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع الصباح ، فكذلك الخائف يتربح بمجيء النجاة ﴿ من شر ما خلق ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس ، والجن ، والدواب ، والهوام ، ومن شر كل مؤذ خلقه الله تعالى ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل « الليل أخفى للويل » قال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل ، لأن في الليل تخرج السباع من آجامها ، والهوام من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ، ويقع الحريق ، ويقل فيه الغوث^(٢) ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفنن - أي ينفخن - فيها ليضروا عباد الله بسحرهن ، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبید بن الأعصم » الذي سحر رسول الله ﷺ في مشط ومشاطة وجف - قشر الطلع - طلعة ذكر ، ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة ، مغرور بالآير ، فأنزلت عليه المعوذتان ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفه ﷺ حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال^(٣) ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ، ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له .

البَلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين ﴿ فلق ﴾ و﴿ خلق ﴾ .
- ٢ - الإطناب بتكرار الاسم ﴿ شر ﴾ مرات في السورة ﴿ من شر ما خلق ﴾ ﴿ ومن شر غاسق ﴾ ﴿ ومن شر النفاثات ﴾ الخ تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف .
- ٣ - ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالذكر ﴿ من شر ما خلق ﴾ فإنه عموم يدخل تحته شر الغاسق ، وشر النفاثات ، وشر الحاسد .
- ٤ - جناس الاشتقاق بين ﴿ حاسد ﴾ و﴿ حسد ﴾ .
- ٥ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق »



بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الناس مكية ، وهي ثاني المعوذتين ، وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر أعدى الأعداء ، إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن ، الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة والإغواء .

* وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة ، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، وذلك غاية الحسن والجمال ، لأن العبد يستعين بالله ويلتجىء إليه ، من بداية الأمر إلى نهايته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

اللفظ : ﴿الوسواس﴾ الشيطان الموسوس ، مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث النفس قال الأعشى :

« تسمعُ لِلحَلِيِّ وسواساً إذا انصرفت »^(١)

﴿الخناس﴾ الذي عادته أن يخنس أي يتوارى ويختفي ويتأخر يقال : خنس الظبي إذا اختفى ، وسمي الشيطان خناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له والخنوس : التأخر ﴿الغِيَّة﴾ بكسر الجيم الجن جمع جني ، وبضم الجيم الوقاية وفي الحديث (الصوم جنة)^(٢) أي وقاية من عذاب الله .

التفسير : ﴿قل أعوذ﴾ أي قل يا محمد أعتصم وألتجىء وأستجير ﴿برب الناس﴾ أي

(١) القرطبي ٢٠ / ٢٦١ . (٢) جزء من حديث رواه الشيخان .

بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم ، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم ، وأنعم عليهم بأنواع النعم قال المفسرون : إنما خصَّ الناس بالذكر - وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشریفاً وتكريماً لهم ، من حيث إنه تعالى سخرَّ لهم ما في الكون ، وأمدَّهم بالعقل والعلم ، وأسجد لهم ملائكة قدسه ، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين ، ملكاً تاماً شاملاً كاملاً ، يحكمهم ، ويضبط أعمالهم ، ويدبّر شئونهم ، فيعز ويذل ، ويغني ويفقر ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾ أي معبودهم الذي لا ربَّ لهم سواه قال القرطبي : وإنما قال ﴿ ملك الناس ﴾ * ﴿ إله الناس ﴾ لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، وفي الناس من يعبد غيره فذكر إنه إلههم ومعبودهم ، وأنه الذي يجب إن يستعاذ به ويلجأ إليه ، دون الملوك والعظماء^(١) ، وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع ، وذلك لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً ، لما يشاهده من أنواع التربية ﴿ رب الناس ﴾ ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه ، غني عن خلقه فهو الملك لهم ﴿ ملك الناس ﴾ ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يُعبد ، لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه ، الفتقر إليه كل ما عداه ﴿ إله الناس ﴾ وإنما كرر لفظ الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير ، لإظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم ، كما حسن التكرار في قول الشاعر :

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيء نغص الموتُ ذا الغنى والفقير

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل « الربوبية » و « الملك » و « الإلهية » فهو ربُّ كل شيء ومليكه وإلهه ، وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له ، فأمر المستعبد أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات^(٢) ﴿ من شر الوسواس ﴾ أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ، ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان ﴿ الخناس ﴾ الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن الله عاد فوسوس له وفي الحديث « إن الشيطان واضع خطمه - أنفه - على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس »^(٣) ﴿ الذي يوسوس ﴾ في صدور الناس ﴿ أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوسواس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت^(٤) ﴾ ﴿ من الجنة والناس ﴾ ﴿ من ﴾ بانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ، هو من شياطين الجن والإنس كقوله تعالى ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ فالآية استعانة من شر الإنس والجن جميعاً ، ولا شك أن شياطين الإنس ، أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن ، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعانة ، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغريه بالمنكرات ، ولا يثنيه عن عزمه شيء ، والمعصوم من عصمه الله .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإضافة للتشريف والتكريم ﴿ أعوذ برب الناس ﴾ وفي الآيتين بعدها .

(١) القرطبي ٢٠ / ٢٦٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣ / ٦٩٦ . (٣) رواه الحافظ الموصلي . (٤) القرطبي ٢٠ / ٢٦٣ .

٢ - الأطناب بتكرار الاسم ﴿رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس﴾ زيادة في التعظيم لهم ، والاعتناء بشأنهم ، ولو قال ﴿ملكهم ، إلههم﴾ لما كان لهم هذا الشأن العظيم .

٣ - الطباق بين ﴿الجنة﴾ و﴿الناس﴾ .

٤ - جناس الاشتقاق ﴿يوسوس . . والوسواس﴾ ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي ، الذي يفضل الألحان بعدوية البيان ، وذلك من خصائص القرآن .

تنبية : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين ، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاثاً »^(١) .

يقول راجي عفوره الجليل ، الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جميل : إنه قد تمّ - بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظيم ، في مهبط الوحي - مكة المكرمة - البلد الأمين ، وقد مكثت في تأليف هذا التفسير خمس سنين ، وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١٣٩٨ هـ سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين ، ونسأل الله حسن القبول ، وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام ، وصلى الله على عبده ورسوله ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

وكتبه

محمد علي الصّابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
مكة المكرمة - جامعة الملك عبدالعزيز

